

قاموس الفقهاء

جلد اول

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

اللہ تعالیٰ نے فرمایا :

”ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذى القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغى، يعظكم لعلكم تذكرون . (النحل: ٩٠)
بے شک اللہ تعالیٰ عدل، احسان اور قرابت داروں کو حقوق ادا کرنے کا حکم دیتا ہے، بے حیائی کی باتوں، برائیوں اور ظلم و سرکشی سے منع فرماتا ہے، اللہ تمہیں اس لئے نصیحت فرماتے ہیں کہ تم نصیحت کو قبول کرو“

رسول ﷺ نے فرمایا :

”من يرد الله به خيراً يفقهه فى الدين . (بخارى و مسلم : عن معاوية)
اللہ تعالیٰ جس کے حق میں بہتری چاہتے ہیں اس کو دین کا تفقہ عطا فرماتے ہیں“

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

قَامُوسُ الْفِقْهِ

جلد اول

اُردو زبان میں مرتب ہونے والی فقہ اسلامی کی پہلی انسائیکلو پیڈیا، جس میں فقہی اصطلاحات، حُرُوفِ تہجی کی ترتیب کے فقہی احکام، حسبِ ضرورت احکام شریعت کی مصالح اور معاندینِ اسلام کے شبہات کے زور پر روشنی ڈالی گئی ہے، اور مذاہبِ اربعہ کو اُن کے اصل مأخذ سے نقل کیا گیا ہے۔ نیز جدید مسائل اور اصولی مباحث پر خصوصی توجہ دی گئی ہے۔ ہر بات مستند حوالہ کے ساتھ دل آویز اسلوبِ عام فہم زبان۔

تالیف

مولانا خالد سیف اللہ رحمانی

ناشر

زمزم پبلشرز

نزد مقدس مسجد اُردو بازار، کراچی

جملہ حقوق بحق ناشر محفوظ ہیں

”قائوس الفقہ“ کے جملہ حقوق اشاعت و طباعت پاکستان میں مولانا محمد رفیق بن عبدالمجید زمزم پبلشرز کراچی کو حاصل ہیں لہذا اب پاکستان میں کوئی شخص یا ادارہ اس کی طباعت کا مجاز نہیں بصورت دیگر زمزم پبلشرز کو قانونی چارہ جوئی کا مکمل اختیار ہے۔

از
مولانا خالد سیف اللہ رحمانی

اس کتاب کا کوئی حصہ بھی زمزم پبلشرز کی اجازت کے بغیر کسی بھی ذریعے بشمول فوٹو کاپی برقیاتی یا میکائیکی یا کسی اور ذریعے سے نقل نہیں کیا جاسکتا۔
زمزم پبلشرز کراچی

ملنے پچنے کی جگہ پتے

- ✱ مکتبہ سیف عالم لندن کراچی فون: 2018342
- ✱ قدیمی کتب خانہ، بالقابل آرام باغ کراچی
- ✱ صدیقی ٹرسٹ، بسیلہ چوک کراچی۔
- ✱ مکتبہ رحمانیہ اردو بازار لاہور
- ✱ کتب خانہ رشیدیہ، راجہ بازار راولپنڈی
- ✱ مکتبہ رشیدیہ، سرکی روڈ کوئٹہ
- ✱ ادارہ تالیفات اشرفیہ، بیرون بوٹر گیٹ ملتان
- ✱ دارالاشاعت، اردو بازار کراچی

Books Also Available in :

* United Kingdom

AL-FAROOQ INTERNATIONAL
68, Asfordby Street Leicester
LE5-3QG

* United States of America

ISLAMIC BOOK CENTRE

119-121 Halliwell Road, Bolton BL1 3NE

* South Africa

Madrasah Arabia Islamia

P.O. Box 9706

Azaadville 1750 South Africa

E-mail: darululum@webmail.co.za

کتاب کا نام ————— قائموس الفقہ جلد اول

تاریخ اشاعت ————— اگست ۲۰۰۷ء

————— باہتمام

————— کمپوزنگ

————— سرورق

————— مطبع

————— ناشر زمزم پبلشرز کراچی

شاہ زیب سینئر نزد مقدس مسجد، اردو بازار کراچی

فون: 021-2760374

فیکس: 021-2725673

ای میل: zamzam01@cyber.net.pk

ویب سائٹ: http://www.zamzampub.com

”یہ بات مناسب سمجھی گئی کہ کتاب کی ہر جلد میں اس جلد کی فہرست دینے کے ساتھ ساتھ پانچوں جلدوں کی فہرست پہلی جلد میں بھی شریک اشاعت کر دی جائے، تاکہ مسائل کو ڈھونڈنے کے لئے تمام جلدیں دیکھنی نہیں پڑے، بلکہ ایک ہی جگہ کتاب میں شامل احکام و مسائل کی نشاندہی ہو جائے، چنانچہ آئندہ صفحہ سے یہ پوری فہرست شامل کتاب ہے“

فہرست مضامین

۲۴۸-۲۴۴	مؤلف	□ سخن ہائے گفتنی	: اکابر علماء ہند ۱۵۹-۱۸۸	□ تقریظات
۲۵۵-۲۴۹	مؤلف	□ حرف آخریں	: شاہد علی قاسمی ۱۸۹-۱۹۹	□ قاموس الفقہ - ایک تعارف
۳۱۶-۲۵۶	مؤلف	□ فقہی اصطلاحات	: اشرف علی قاسمی ۲۰۰-۲۴۳	□ حرف چند - صاحب کتاب کے بارے میں
۳۰۶-۳۱۷	مؤلف	: ”فقہ اسلامی، تدوین و تاریخ“	□ مفت مضامین	
۳۳۳	○ اسباب اختلاف	۳۲۶	احادیث احکام کی تعداد	۳۱۸ قانون خداوندی کی ضرورت
۳۳۲	علی اختلاف رحمت ہے نہ کہ زحمت	۳۲۷	احادیث احکام پر کتابیں	۳۱۹ شریعت اسلامی کے امتیازی اوصاف
۳۳۵	(۱) بعض امور کے دلیل شرعی	۳۳۰	○ شرائع ماقبل	عدل
۳۳۵	ہونے نہ ہونے میں اختلاف	۳۳۱	○ آثار صحابہ ﷺ	توازن و اعتدال
۳۳۵	(۲) نصوص کے معتبر ہونے	۳۳۱	○ غیر منصوص اولہ	عقل و حکمت سے مطابقت
۳۳۵	نہ ہونے کی وجہ سے اختلاف	۳۳۱	○ اجماع	فطرت انسانی سے ہم آہنگی
۳۳۵	(۳) بعض دلیلوں پر واقف	۳۳۱	اجماعی احکام پر کتابیں	جامعیت
۳۳۵	نہ ہونے کی وجہ سے اختلاف	۳۳۲	○ قیاس	○ ابدیت و دوام
۳۳۶	(۴) اولہ شرعیہ میں ظاہری	۳۳۲	دوسرے دلائل	عقیدہ کی قوت
۳۳۶	تعارض اور ترجیح	۳۳۲	○ استحسان	○ قانون شریعت کے مصادر
۳۳۶	(۵) ایک سے زیادہ معنوں کی گنجائش	۳۳۳	○ مصالح مرسلہ	منصوص مصادر
۳۳۶	(۶) تغیر احوال کی وجہ سے	۳۳۳	○ اصحاب	کتاب اللہ
۳۳۷	اختلاف رائے	۳۳۳	○ ذریعہ	آیات احکام
۳۳۷	اسباب اختلاف پر کتابیں	۳۳۳	○ عرف	احکام القرآن پر کتابیں
۳۳۷	فقہی اختلاف اور مجتہدین	۳۳۳	○ اتباع و تقلید	○ سنت رسول
۳۳۷	کا اختلاف ذوق	۳۳۳		سنت رسول کی اہمیت

۳۶۲	لیث بن سعد	۳۵۰	صحابہ رضی اللہ عنہم اختلاف رائے	۳۳۸	○ فقہ — لغوی واصطلاحی معنی
۳۶۲	داؤد ظاہری		کو برائیں سمجھتے تھے	۳۳۹	فقہ اور دین و شریعت
۳۶۲	ابن جریر طبری	۳۵۱	صحابہ رضی اللہ عنہم کے درمیان	۳۴۰	○ فقہ اسلامی کا دائرہ
۳۶۲	○ پانچواں مرحلہ — سقوط		اختلاف رائے کے اسباب	۳۴۱	فقہ کی فضیلت
۳۶۲	بغداد تک (۵۵۵ھ)	۳۵۱	اختلاف رائے میں اختلاف ذوق کا اثر	۳۴۳	○ تدوین فقہ کے مراحل
۳۶۲	تقلید شخصی کا رواج اور اس کے اسباب	۳۵۲	قرآن مجید کی جمع و تدوین	۳۴۳	○ عہد نبوی
۳۶۲	فقہی تعصب و تنگ نظری	۳۵۲	اصحاب اثناء صحابہ رضی اللہ عنہم	۳۴۳	احکام شریعت کے مصادر
۳۶۳	مذہب فقہیہ کے دلائل	۳۵۳	○ تیسرا مرحلہ — اصغر صحابہ	۳۴۴	مکی زندگی میں عملی احکام
۳۶۳	پر قبیلین مذہب کی توجہ		اور اکابر تابعین	۳۴۴	قرآن مجید کے فقہی احکام کی دو نوعیتیں
۳۶۳	ایک ہی مذہب کے مختلف اقوال میں ترجیح	۳۵۳	صحابہ کا مختلف شہروں میں ورود	۳۴۴	بشری حیثیت سے آپ صلی اللہ
۳۶۳	تقلید پر انحصار کا ایک سبب: علمی انحطاط	۳۵۳	اختلاف رائے کی کثرت		علیہ وسلم کے بعض احکام
۳۶۳	تقلید کا منفی اثر	۳۵۳	اصحاب حدیث اور اصحاب رائے	۳۴۵	آپ ﷺ کے طبعی افعال
۳۶۶	اس عہد کے اہم فقہاء	۳۵۴	اور دونوں کی خصوصیات		وقتی تدبیر کے تحت کئے
۳۶۶	حنفیہ	۳۵۵	فرق باطلہ کا ظہور	۳۴۵	جانے والے افعال
۳۶۶	مالکیہ	۳۵۵	روایت حدیث کی کثرت	۳۴۵	کیا آپ ﷺ نے اجتہاد فرمایا ہے؟
۳۶۶	شوافع	۳۵۶	اس عہد کے اہم فقہاء اور ارباب افتاء	۳۴۵	آپ ﷺ کے عہد میں
۳۶۷	○ چھٹا مرحلہ — سقوط بغداد	۳۵۶	○ چوتھا مرحلہ — اوائل دوسری		صحابہ رضی اللہ عنہم کا اجتہاد
۳۶۸	تا اختتام تیسری صدی	۳۵۷	صدی تا نصف چوتھی صدی	۳۴۶	آپ ﷺ کی موجودگی میں اجتہاد
۳۶۸	مذہبی تنگ نظری میں اضافہ	۳۵۷	تدوین حدیث	۳۴۶	زمانہ جاہلیت کے بعض احکام
۳۶۸	جزئیات زیادہ جمع کرنے کا اہتمام	۳۵۷	فن جرح و تعدیل کا آغاز		کو باقی رکھنا اور بعض کی اصلاح
۳۶۹	تعبیر میں اخلاق	۳۵۸	فن قرأت کا عروج	۳۴۸	○ دوسرا مرحلہ — خلافت راشدہ
۳۶۹	اس عہد کے اہم فقہاء	۳۵۸	اصول فقہ کی تدوین	۳۴۸	احکام کے مصادر
۳۶۹	حنفیہ	۳۵۸	فقہی اصطلاحات کا ظہور	۳۴۸	اجماع کی کوشش
۳۶۹	مالکیہ	۳۵۹	اجتہاد کی کثرت اور اس کے اسباب	۳۴۸	اختلاف رائے
۳۷۰	شوافع	۳۶۰	فقہ کی باضابطہ تدوین	۳۴۹	کم سے کم جمہور کو متحد کرنے کی سعی
۳۷۰	حنابلہ	۳۶۱	امام ابو حنیفہ کے شرکاء کار		مصلحت کے تحت حضرت
۳۷۰	○ فقہ اسلامی عہد جدید میں	۳۶۲	امام اوزاعی	۳۵۰	عمر رضی اللہ عنہ کے فیصلے
			سفیان ثوری		

۳۹۵	لغوی معنی اور تحریف	۳۸۱	بدائع الہدایہ	۳۷۰	فقہی وسیع النظری
۳۹۵	قاعدہ اور ضابطہ کا فرق	۳۸۲	وقایہ الروایہ	۳۷۰	ظاہریت سے لباس میں
۳۹۶	اصول فقہ اور قواعد فقہ کا فرق	۳۸۲	الختار	۳۷۱	نئے مسائل کی طرف توجہ
۳۹۶	اشباہ و نظائر سے مراد	۳۸۲	مجمع البحرین	۳۷۱	دفعہ وار فقہی کتابوں کی ترتیب
۳۹۶	قواعد فقہ کا ماخذ	۳۸۲	کنز الدقائق	۳۷۲	قدیم کتابوں پر تحقیق و ترقیم کا کام
۳۹۶	قرآن میں فقہی قواعد	۳۸۲	الجامع الوجیز	۳۷۲	فقہی انسائیکلو پیڈیاؤں کی ترتیب
۳۹۷	حدیث میں فقہی قواعد	۳۸۳	البنانیہ	۳۷۳	مجامع فقہیہ کا قیام
۳۹۸	آثار صحابہ رضی اللہ عنہم میں فقہی قواعد	۳۸۳	فتح القدیر	۳۷۴	فقہ کے عربی ذخیروں کو
۳۹۸	امام ابو یوسفؒ اور دوسرے	۳۸۳	ملقی الأبحر		دوسری زبانوں میں منتقل کرنا
	فقہاء کی عبارتوں میں فقہی قواعد	۳۸۳	فتاویٰ ہندیہ	۳۷۴	○ ائمہ اربعہ
۳۹۹	قواعد فقہ کی باضابطہ تدوین	۳۸۳	توہید الابصار	۳۷۵	امام ابو حنیفہؒ
۴۰۰	قواعد فقہ پر کتابیں	۳۸۳	الدر المختار	۳۷۷	امام ابو یوسفؒ
۴۰۰	فقہ حنفی	۳۸۳	رد المختار	۳۷۸	امام محمدؒ
۴۰۰	فقہ مالکی	۳۸۳	امام مالک بن انسؒ	۳۷۸	فقہ حنفی کی کتابیں
۴۰۱	فقہ شافعی	۳۸۳	فقہ مالکی کی اہم کتابیں	۳۷۸	المبسوط
۴۰۱	فقہ حنبلی		اور ان کے مصنفین	۳۷۹	الجامع الصغیر
۴۰۲	عصر حاضر کی کچھ اہم تالیفات	۳۸۶	امام شافعیؒ	۳۷۹	الجامع الکبیر
۴۰۲	○ فقہی اصطلاحات پر کتابیں	۳۸۷	فقہ شافعی کی اہم کتابیں	۳۷۹	الزیادات
۴۰۲	فقہ حنفی	۳۸۷	امام احمد بن حنبلؒ	۳۷۹	کتاب السیر الصغیر
۴۰۳	فقہ مالکی	۳۸۹	فقہ حنبلی کی اہم کتابیں	۳۷۹	کتاب السیر الکبیر
۴۰۳	فقہ شافعی	○ ادب و قضاء کے موضوع پر اہم کتابیں ۳۹۰		۳۸۰	مختصر الطحاوی
۴۰۳	فقہ حنبلی	۳۹۱	○ اصول افتاء پر اہم کتابیں	۳۸۰	المشتی فی فروع الحنفیہ
۴۰۳	○ طبقات فقہاء	۳۹۱	○ محکمہ احتساب پر کتابیں	۳۸۰	مختصر کرخی
۴۰۳	طبقات احناف	۳۹۲	○ نظام حکومت پر اہم کتابیں	۳۸۰	مختصر قدوری
۴۰۵	طبقات مالکیہ	۳۹۳	○ مالیاتی نظام سے متعلق اہم کتب	۳۸۰	المبسوط للسرہنسی
۴۰۵	طبقات شافعیہ	۳۹۳	○ خاص موضوعات پر کتابیں	۳۸۱	تحفۃ الفقہاء
۴۰۵	طبقات حنبلیہ	۳۹۴	○ اختلاف فقہاء پر کتابیں	۳۸۱	اصناع
۴۰۶	○ تاریخ فقہ پر کتابیں	۳۹۵	○ قواعد فقہ	۳۸۱	فتاویٰ قاضی خاں
				۳۸۱	بدایۃ المبتدی

- ۴۲۷ ○ صلوٰۃ و سلام
- ۴۲۷ ○ صلوٰۃ و سلام پر کتابیں
- ۴۲۸ ○ صلوٰۃ و سلام سے متعلق مسائل
- ۴۲۸ ○ اسم مبارک آنے پر صلوٰۃ و سلام
- ۴۲۸ ○ اگر ایک مجلس میں بار بار ذکر آئے؟
- ۴۲۸ ○ اگر محمد احمد سے آپ کی ذات مراد نہ ہو؟
- ۴۲۹ ○ اگر اسم مبارک آنے پر درود نہیں پڑھ سکا؟
- ۴۲۹ ○ اگر تحریر میں اسم مبارک آئے؟
- ۴۳۰ ○ درود و سلام کے مواقع
- ۴۳۰ ○ جب درود بھیجنا خلاف ادب ہے
- ۴۳۰ ○ درود سے متعلق متفرق مسائل
- ۴۳۰ ○ تلاوت کے درمیان آپ کا ذکر آ جائے؟
- ۴۳۰ ○ اگر ضمیر آئی ہو؟
- ۴۳۱ ○ اوقات مکروہ میں درود پڑھنا
- ۴۳۱ ○ آپ کے علاوہ دوسروں پر صلوٰۃ و سلام
- ۴۳۱ ○ رسول اللہ ﷺ کی شان میں گستاخی
- ۴۳۲ ○ آبق (بھاگا ہوا غلام)
- ۴۳۲ ○ آثار
- ۴۳۲ ○ آثار صحابہ کی اہمیت
- ۴۳۲ ○ شوافع کا نقطہ نظر
- ۴۳۲ ○ کیا امام شافعی آثار صحابہ کو حجت نہیں مانتے تھے؟
- ۴۳۳ ○ حنابلہ کی رائے
- ۴۳۳ ○ حنفیہ کا نقطہ نظر
- ۴۳۶ ○ آثار صحابہ سے حدیث کی تخصیص

- ۴۱۳ ○ اللہ ﷻ
- ۴۱۳ ○ خدا پر ایمان انسانی فطرت کا حصہ ہے
- ۴۱۳ ○ کیا اسلام کا خدا صرف غضبناک اور قاہر و جبار ہے؟
- ۴۱۳ ○ اللہ تعالیٰ کی صفات غضب
- ۴۱۳ ○ صفات رحمت
- ۴۱۵ ○ صفات غضب اور اس پر یقین کی ضرورت
- ۴۱۵ ○ "اللہ" کی تحقیق؟
- ۴۱۶ ○ اسماء حسنی
- ۴۲۰ ○ کیا اسماء الہی تو قیسی ہیں؟
- ۴۲۱ ○ اللہ تعالیٰ کے لئے دیگر مذاہب اور مذاہبوں میں استعمال ہونے والے الفاظ کا حکم
- ۴۲۳ ○ اسماء الہی سے بندوں کے نام
- ۴۲۳ ○ اللہ کا نام لینا کب مکروہ ہے؟
- ۴۲۳ ○ استنجاء کی حالت
- ۴۲۳ ○ نماز میں
- ۴۲۳ ○ حیض و نفاس کی حالت میں
- ۴۲۳ ○ ہم بستری کے وقت
- ۴۲۳ ○ اسماء الہی سے قسم
- ۴۲۳ ○ بعض تجویدی احکام
- ۴۲۵ ○ اللہ تعالیٰ کے ذکر پر حمد یہ کلمہ
- ۴۲۶ ○ احمد رحمہ اللہ
- ۴۲۶ ○ احمد آپ کا اسم گرامی ہے
- ۴۲۶ ○ احمد ﷺ نام رکھنا
- ۴۲۶ ○ بعض روایتوں کی تحقیق

۴۳۵

آنیہ

۴۳۵

○ سونے چاندی اور دوسری دھاتوں کے برتن

۴۳۵

○ برتن کی نجاست اور پاکی

۴۳۶

○ بعض برتنوں کی ممانعت اور دوبارہ اجازت

۴۳۶

○ مخلوط پاک اور ناپاک برتن

۴۳۷

○ رفقاء سفر کے ساتھ برتنوں کا اختلاط

۴۳۷

○ غیر مسلموں کے برتن کے احکام

۴۳۷

○ سپلائنگ کمپنی کے برتنوں کا حکم

۴۳۸

آو

۴۳۸

○ ایجاب نکاح کے وقت آو

۴۳۸

○ آکسہ (بوزمی عورت)

۴۳۸

○ آکسہ عورتوں کی عدت

۴۳۸

آیت

۴۳۹

○ قرأت قرآن کا اطلاق

۴۳۹

○ آیات مکی ومدنی

۴۳۹

○ مکی اور مدنی آیات و سورتوں کی بعض علامات

۴۵۰

○ اوقات و حالات کے لحاظ سے آیات قرآنی کی قسمیں

۴۵۱

○ سب سے پہلی آیت

۴۵۱

○ سب سے آخری آیت

۴۵۲

آیۃ الکرسی

۴۵۲

آیات سجدہ

۴۵۲

○ فقہاء کے اقوال

۴۵۳

آب

(باپ)

۴۵۳

○ باپ کا درجہ و مقام

۴۵۳

○ نسبی باپ

۴۳۶

آفاقی

۴۳۷

○ مواقیت

۴۳۷

○ ہندوستانی حجاج کے لئے میقات

۴۳۷

○ ہوائی جہاز کا احرام

۴۳۸

آفت

۴۳۸

آل

۴۳۸

○ عربی لغت میں آل کے معنی

۴۳۸

○ وقف کا ایک مسئلہ

۴۳۹

○ آل (محمد صلی اللہ علیہ وسلم)

۴۳۹

○ پہلی رائے

۴۳۹

○ دوسری رائے

۴۳۹

○ تیسری رائے

۴۴۰

○ بعض محققین کا مسلک

۴۴۱

○ آل نبی کے معصوم ہونے کا عقیدہ

۴۴۱

آلہ

۴۴۱

○ آلہ مکبر الصوت

۴۴۱

○ لاؤڈ اسپیکر

۴۴۲

○ لاؤڈ اسپیکر پر نماز

۴۴۳

○ لاؤڈ اسپیکر پر اذان

۴۴۳

○ لاؤڈ اسپیکر پر وعظ و خطبہ

۴۴۳

○ آئمہ (زخم کی ایک خاص صورت)

۴۴۳

آمین

۴۴۳

○ آمین کا تلفظ

۴۴۳

○ آمین صرف نماز میں ہے یا خارج صلاۃ بھی؟

۴۴۳

○ آمین کون کہے؟

۴۴۳

○ زور سے کہے یا آہستہ؟

۳۶۸	○ اُبد (ہمیشہ)	۳۵۳	○ حق پرورش
۳۶۸	○ اُبداء (ظاہر کرنا)	۳۵۳	○ باپ کا نفقہ
۳۶۸	○ سجدہ کا طریقہ	۳۵۵	○ باپ کے وارث ہونے کی صورتیں
۳۶۸	○ اُبراد	۳۵۵	○ کفر کے باوجود باپ کا حق
۳۶۸	○ ظہر کا وقت	۳۵۵	○ حدود و قصاص میں
۳۶۹	○ اُبراء	۳۵۶	○ رضاعی باپ
۳۶۹	○ خلع کے معنی میں	۳۵۶	○ ایک اور صورت
۳۶۹	○ جملہ حقوق سے سبکدوشی	۳۵۶	○ اباحت
۳۶۹	○ طلاق کے معنی میں	۳۵۶	○ درجہ عفو
۳۶۹	○ عیب سے براءت	۳۵۶	○ مباح کا حکم
۳۷۰	○ قرض اور حقوق سے براءت	۳۵۶	○ ایک اہم مسئلہ (ایجاب مباح)
۳۷۰	○ الفاظ اور شرائط	۳۵۷	○ تحریم طلال
۳۷۰	○ اُبط (بغل)	۳۵۷	○ انفرادی حقوق میں دخل اندازی
۳۷۰	○ کیا بغل ستر میں داخل ہے؟	۳۵۹	○ عمر فی الدین
۳۷۰	○ تیم اور بغل کا مسح	۳۵۹	○ احکام میں فرق مراتب
۳۷۰	○ اُبطح (ایک واوی کا نام)	۳۶۱	○ اجتماعی اور انفرادی حیثیتوں کا فرق
۳۷۰	○ حجاج کا واوی محصر میں قیام	۳۶۲	○ مباحات و رخصت
۳۷۱	○ اُبل (اونٹ)	۳۶۲	○ منصوص مباحات
۳۷۱	○ اونٹ کے احکام	۳۶۳	○ مباحات عفو
۳۷۱	○ پد پود اور اونٹ	۳۶۳	○ اشیاء میں اصل اباحت ہے یا ممانعت؟
۳۷۱	○ اونٹ کی زکوٰۃ شرعی	۳۶۶	○ ابانت
۳۷۱	○ اونٹ کا پیشاب	۳۶۶	○ طلاق میں ابانت کی صورتیں
۳۷۲	○ اونٹ کی قربانی	۳۶۷	○ کٹے ہوئے اعضاء کا حکم
۳۷۲	○ اونٹ کے اصطل میں نماز	۳۶۷	○ اُباء (انکار)
		۳۶۷	○ زوجین میں سے ایک کا اسلام
		۳۶۸	○ اہل کتاب کا اسلام
		۳۶۸	○ مہر کے احکام

۳۸۲	ایہام
۳۸۲	○ نکاح میں
۳۸۲	○ مہر میں
۳۸۲	○ طلاق میں
۳۸۳	○ بیع میں
۳۸۳	○ دعویٰ و اقرار میں
۳۸۳	○ بمعنی انگوٹھا
۳۸۳	○ انگوٹھے کی دیت
۳۸۳	○ انگوٹھا بہ حیثیت وسیلہ ثبوت
۳۸۳	ابوالقاسم
۳۸۳	○ رسول اللہ صلی اللہ کا نام نامی
۳۸۳	○ محمد اور ابوالقاسم کا اجتماع
۳۸۳	اجماع
۳۸۳	○ حدیث قطعی کی حجیت
۳۸۵	○ امام نماز کی اتباع
۳۸۵	○ پانچ امور میں اتباع واجب ہے
۳۸۵	○ چار چیزیں جن میں امام کی اقتداء نہ کی جائے
۳۸۵	○ نو چیزیں کہ امام انھیں نہ کرے تب بھی مقتدی کرے
۳۸۶	ایقان
۳۸۶	○ راوی کے لئے چار ضروری شرطیں
۳۸۶	○ عقل
۳۸۶	○ اسلام
۳۸۶	○ عدالت
۳۸۷	○ ضبط
۳۸۷	انکاء (فک لکات)
۳۸۷	○ نماز میں

۳۷۳	○ اونٹ کی زکوٰۃ
۳۷۳	الابن (بنا)
۳۷۳	○ حرمت نکاح
۳۷۳	○ نفقہ و رضاعت
۳۷۳	○ باپ کے مال سے چوری
۳۷۳	○ گواہی
۳۷۳	○ بیٹے کو زکوٰۃ
۳۷۳	○ حق پرورش
۳۷۳	○ اولاد میں مساوات
۳۷۵	○ مساوات سے کیا مراد ہے؟
۳۷۵	○ معنی کا مسئلہ
۳۷۵	○ اسوۂ رسالت
۳۷۶	○ تنبیت کا اثر قانون نکاح پر
۳۷۸	○ تنبیت کا اثر قانون وراثت پر
۳۷۸	○ تنبیت کا اثر دوسرے قوانین پر
۳۷۹	ابن الابن (ہٹا)
۳۷۹	○ پوتے سے متعلق احکام
۳۷۹	○ پوتے کی وراثت کا مسئلہ
۳۷۹	○ قرآنی اصول
۳۸۰	○ محتاجی وراثت کا معیار نہیں ہے
۳۸۱	○ وراثت میں قائم مقامی
۳۸۱	○ اجماع امت
۳۸۱	○ وصیت و ہبہ کی منجائش
۳۸۱	○ بیٹی کی پرورش کا مسئلہ

۳۹۳	○ اجارہ کی نوعیت	۳۸۷	○ خطبہ میں
۳۹۳	○ عقد اجارہ کا نسخہ	۳۸۸	○ کھانے کے درمیان
۳۹۳	○ دینی کاموں پر اجرت	۳۸۹	اختلاف (ہلاک کرنا)
۳۹۴	○ فریقین کے دلائل	۳۸۹	انسان کا اختلاف
۳۹۴	تعلیم قرآن پر اجرت اور متاخرین حنفیہ	۳۸۹	مال کا اختلاف
۳۹۵	○ ایصال ثواب کی اجرت	۳۸۹	ضامن ہونے کے لئے شرطیں
۳۹۶	علامہ شامی کا چشم کشا بیان	۳۸۹	تلف کردہ شی مال ہو
۳۹۷	○ وعظ و پند کی اجرت	۳۸۹	قابل قیمت ہو
۳۹۷	○ تراویح کی اجرت اور اس کے جواز و عدم جواز کی صورتیں	۳۸۹	تلف کنندہ پر زمان عائد کیا جاسکتا ہو
۳۹۷	○ مدرسین اور ائمہ کی تعطیلات اور رخصتوں کی تنخواہ کا مسئلہ	۳۹۰	اگر نابالغ مال تلف کر دے
۳۹۸	○ جزو عمل کو اجرت بنانا	۳۹۰	ضامن ہونے سے مراد
۳۹۹	اس مسئلہ میں فقہاء کا اختلاف اور اختلاف کے اثرات	۳۹۰	اثبات
۳۹۹	جانور کی بٹائی	۳۹۰	اثبات دعویٰ کے ذرائع
۳۹۹	ادھیار پر سوت	۳۹۰	اثر
۳۹۹	درزی کو بطور اجرت کپڑے کا کترن دینا	۳۹۰	علم حدیث کی اصطلاح میں
۳۹۹	قصاب کی اجرت بھٹل چرم	۳۹۱	اجارہ
۳۹۹	پھل توڑنے پر بطور اجرت پھل دینا	۳۹۱	تعریف
۳۹۹	تجارت میں کمیشن	۳۹۱	اجارہ کا جواز
۳۹۹	اعانت کی وصولی پر کمیشن	۳۹۱	اجارہ کے الفاظ
۵۰۰	○ تعویذ پر اجرت	۳۹۱	○ شرائط
۵۰۰	○ ناجائز کاموں کی ملازمت	۳۹۲	ناجائز افعال پر اجارہ
۵۰۰	○ غیر اسلامی ملک میں کلیدی عہدہ عدلیہ کی ملازمت	۳۹۲	○ اجارہ فاسدہ
۵۰۱	اجازت	۳۹۲	اجارہ فاسدہ کا حکم
۵۰۱	نکاح فضولی کا مسئلہ	۳۹۲	○ اجارہ باطلہ
۵۰۱	اجبار	۳۹۲	○ اجارہ لازمہ
۵۰۲	○ نکاح میں ولایت اجبار		
۵۰۲	اجتہاد		
۵۰۲	○ اسلامی قانون میں اجتہاد کی اہمیت		

۵۱۵	○ کاراجتہاد	۵۰۳	○ اجتہاد لغت و اصطلاح میں
۵۱۵	○ تنقیح مناط	۵۰۳	○ اجتہاد کی روح
۵۱۶	○ تخریج مناط	۵۰۴	○ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اجتہاد
۵۱۶	○ تحقیق مناط	۵۰۴	○ پہلے نقطہ نظر
۵۱۷	○ مجتہد کے دوسرے کام	۵۰۴	○ دوسرا نقطہ نظر
۵۱۷	○ کیا کوئی عہد مجتہد سے خالی ہو سکتا ہے؟	۵۰۵	○ تیسرا نقطہ نظر
۵۱۸	○ اجتہاد جو ہاتی ہے!	۵۰۵	○ ترجیح
۵۱۹	○ مجتہد فی المذہب	۵۰۶	○ عہد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں صحابہ کا اجتہاد
۵۲۰	○ مجتہد فی المسائل	۵۰۶	○ پہلی رائے
۵۲۱	○ شورائی اور اجتماعی اجتہاد	۵۰۷	○ دوسری رائے
۵۲۲	○ مجتہدین سے خطا کا مسئلہ	۵۰۷	○ تیسری رائے
۵۲۳	○ اجتہادی غلطی کا حکم	۵۰۷	○ چوتھی رائے
۵۲۵	اجتہاد	۵۰۷	○ ترجیح
۵۲۵	○ جذام — ایک عیب	۵۰۸	○ رسول اللہ کی موجودگی میں صحابہ کا اجتہاد
۵۲۵	○ جذام کی بنا پر فسخ نکاح	۵۰۹	○ اجتہاد کی شرطیں
۵۲۵	اجتہاد	۵۰۹	○ قرآن کا علم
۵۲۵	○ جو چیزیں اجرت بن سکتی ہیں	۵۱۰	○ حدیث کا علم
۵۲۵	○ ادائیگی میں غلطی	۵۱۰	○ اجتماعی احکام کا علم
۵۲۶	اجل	۵۱۱	○ قیاس کے اصول و طریق کا علم
۵۲۶	○ مدت سے مربوط بیع کی دو قسمیں	۵۱۱	○ عربی زبان کا علم
۵۲۶	○ اجارہ میں	۵۱۱	○ بعض قابل لحاظ امور
۵۲۶	○ مضاربہ میں	۵۱۱	○ مقاصد شریعت سے آگمی
۵۲۶	○ عاریت میں	۵۱۲	○ زمانہ آگمی
۵۲۶	○ مزارعت میں	۵۱۳	○ ایمان و عدل
۵۲۷	○ نامرد شوہر	۵۱۳	○ شرائط اجتہاد کا خلاصہ
۵۲۷	○ مہر مؤجل	۵۱۳	○ جزوی اجتہاد
		۵۱۴	○ جن مسائل میں اجتہاد کیا جاسکتا ہے

۵۳۷	اجماع بھل متواتر
۵۳۷	اجماع بھل مشہور
۵۳۷	اجماع بھل خبر واحد
۵۳۷	○ احتیاطی تعبیر
۵۳۸	○ سند اجماع
۵۳۸	○ اجماع موجودہ دور میں
۵۳۸	○ اجماعی اور اختلافی مسائل پر اہم کتابیں
۵۳۹	اجمال
۵۳۹	معنی اور حکم
۵۳۹	مجل کی توضیح کے ذرائع
۵۴۰	اجز (مزدور)
۵۴۰	○ مزدوروں کی اہمیت
۵۴۰	○ اجرت کی مقدار
۵۴۲	○ اجرت کی ادائیگی
۵۴۲	○ کاموں کی مقدار
۵۴۲	○ حسن سلوک
۵۴۳	○ منافع میں شرکت
۵۴۳	○ حقوق کا تحفظ
۵۴۳	○ نقصانات کی ذمہ داری
۵۴۳	○ بند ہوا مزدور
۵۴۳	○ مزدوروں کی ذمہ داریاں
۵۴۵	○ ناجائز ملازمتیں
۵۴۵	○ عمر ملازمت کے درمیان سبکدوشی
۵۴۶	○ بچہ مزدوری

○ ○ ○ ○

۵۴۷	○ اجل کی دو قسمیں
۵۴۷	اجلاء (جل وطن کرنا)
۵۴۷	زانی کی جلا وطنی
۵۴۸	اجماع (اصول فقہ کی ایک اہم اصطلاح)
۵۴۸	لغوی معنی
۵۴۸	اصطلاحی تعریف
۵۴۹	○ اجماع کی حجت
۵۴۰	○ اجماع دلیل قطعی ہے یا ظنی؟
۵۴۰	○ کیا ہر اجماعی حکم کا انکار کفر ہے؟
۵۴۱	○ کن لوگوں کا اجماع معتبر ہے؟
۵۴۱	○ اگر بعض مجتہدین مبتدع ہوں؟
۵۴۱	○ کیا صحابہ کا اجماع ہی معتبر ہے؟
۵۴۱	○ عہد صحابہ میں تابعین کا اختلاف
۵۴۲	○ امام مالک اور اہل مدینہ کا اجماع
۵۴۲	○ اہل تشیع اور اہل بیت کا اجماع
۵۴۳	○ کیا اکثریت کا نقطہ نظر اجماع ہے؟
۵۴۳	○ کیا اجماع کے لئے کوئی تعداد متعین ہے؟
۵۴۳	○ کیا مجتہدین کے لئے ان کے عہد کا گزر جانا ضروری ہے؟
۵۴۳	○ اختلاف کے بعد اتفاق
۵۴۳	○ ایک رائے پر اتفاق کے بعد مخالف رائے پر اتفاق
۵۴۵	○ اجماع سکوتی
۵۴۵	○ اجماع سکوتی کے معتبر ہونے کے لئے شرطیں
۵۴۵	○ کیا پہلوؤں کے مقابلہ کسی نئی رائے کا
۵۴۵	○ اظہار اجماع کی خلاف ورزی ہے؟
۵۴۶	○ کیا اجماع کا تعلق صرف احکام سے ہے یا دلائل سے بھی؟
۵۴۷	○ نقل کے اعتبار سے اجماع کی قسمیں

جلد دوم

صفحہ	حضر مولانا محمد تقی عثمانی	پیش لفظ
۳۱	○ خواب کی وجہ سے	۳۷ احتیاء (اکڑوں بیٹھنا)
۳۱	احتیاء	۳۷ بیٹھنے کی اس کیفیت کا حکم
۳۱	تعریف	۳۷ نماز میں احتیاء
۳۱	○ حقوق اللہ میں	۳۷ ○ اگر عذر ہو؟
۳۱	○ کمتر عدد پر فیصلہ	۳۷ احتساب
۳۱	○ مواقع گناہ سے احتیاط	۳۷ د نہی عن المنکر کے تین شعبے
۳۲	○ افراط و تفریط	۳۷ ○ محاسب کے اوصاف
۳۲	احداد (سوگ)	۳۸ اختیار (قریب الموت ہونا)
۳۲	سوگ کی مدت	۳۸ قریب الموت شخص کو کس طرح لٹایا جائے؟
۳۲	○ اعداد کن عورتوں کے لئے ہے؟	۳۸ تلقین
۳۳	○ اعداد کے احکام	۳۸ د مستحب اعمال و احکام
۳۳	أحذت (کمر خیدہ)	۳۸ د کلمات کفر، بخرانی کیفیت میں
۳۳	نماز میں کمر خیدہ شخص کا حکم	۳۸ د موت کے بعد کے فوری اعمال
۳۳	کمر خیدگی پیدا ہو جانے کا تاوان	۳۹ احکام
۳۳	إخراق (جلانا)	۳۹ احکام سے مراد
۳۳	○ جلانے کی ممانعت	۳۹ کن چیزوں میں احکام کی ممانعت ہے؟
۳۳	○ جلانے کی وجہ سے پاکی	۳۹ ○ احکام کی مذمت
۳۴	احرام	۳۹ ○ قانونی چارہ جوئی
۳۴	لغوی و اصطلاحی معنی	۴۰ ○ ضروری اشیاء کی فراہمی
۳۴	○ احرام کے آداب	۴۰ احکام (بلوغ)
۳۴	○ احرام کی ممنوعات	۴۰ لغوی و اصطلاحی معنی
۳۴	احضار	۴۰ ○ علامات بلوغ
۳۴	لغوی و اصطلاحی معنی	

۵۱	اختصاص (آختہ ہو جانا)	۳۳	○ احصار کی صورتیں
۵۱	اختصاص کی ممانعت	۳۵	○ محضر کے احکام
۵۱	○ تغیر خلق اور اس کا ختم	۳۵	○ دم احصار کے علاوہ حج و عمرہ کی قضاء
۵۱	○ جانوروں کا اختصاص	۳۵	احسان
۵۲	○ نس بندی کا شرعی حکم	۳۵	○ نفوی و اصطلاحی معنی
۵۲	○ قوت تولید کا ضیاع، قابل سرزنش جرم	۳۵	○ احسان رحم
۵۲	○ صلاحیت حمل کا ضائع کر دینا	۳۶	احیاء موات (زمین کو قابل کاشت بنانا)
۵۳	○ ایک مغالطہ اور اس کا جواب	۳۶	○ افتادہ اراضی کا حکم
۵۳	○ نس بندی کی اشیاء کی نظر	۳۶	اُخ (بھائی)
۵۳	○ جنسی خواہش مقصود نہیں	۳۶	○ رضاعی بھائی
۵۳	○ خلاصہ بحث	۳۶	○ نسبی بھائی
۵۳	اختصار (نماز میں اختصار)	۳۷	○ نفقہ و ضمانت
۵۳	اختصار سے مراد	۳۷	○ وراثت کے احکام
۵۵	○ دیگر رائیں	۳۷	○ اخوت ہجرت
۵۵	اِخلاص (اچک لینا)	۳۸	اِخبار (خبر دینا)
۵۵	جیب کترے کا حکم	۳۸	○ خبر وراثت کا فرق
۵۵	اِخلاف	۳۸	○ جھوٹی خبر سے بھی طلاق واقع ہو جاتی ہے
۵۵	○ اختلاف برپاں وزمان	۳۸	○ تحریر اور ترسیل بھی خبر دینا ہے
۵۵	○ فقہی اختلاف	۳۸	○ ردیت بلال کی خبر
۵۶	○ اختلاف کے اسباب	۳۹	○ خبر و شہادت کا فرق
۵۷	اِقتیار (پسند کرنا)	۳۹	○ مفقود الخیر کی موت کی اطلاع
۵۷	○ اصولی افتاء میں	۳۹	○ ثبوت نسب کا ایک مسئلہ
۵۷	○ فقہی اصطلاح میں	۵۰	○ مغربی ممالک کے گوشت کا حکم
۵۷	○ تفویض طلاق کے لئے	۵۰	○ محدثین کی اصطلاح میں
۵۷	اِخر (گونا)	۵۱	اِختیار (پیشاب و پائخانہ)
۵۷	گوشت کے احکام	۵۱	○ طبعی تقاضا کے وقت نماز
۵۸	نماز، نکاح و طلاق، قضاء و شہادت، قذف و لعان		

۶۳	اِذَا
۶۳	اِذَا کے معانی
۶۳	اُذِی
۶۳	اُذَانَ
۶۳	○ اذان کی ابتداء
۶۵	○ الصلوٰۃ خیر من النوم کا اضافہ
۶۵	○ کلمات اذان کی جامعیت اور اثر انگیزی
۶۵	○ کلمات اذان کی تعداد
۶۶	○ اذان کے آداب
۶۶	○ بعض تجویذی خطبوں
۶۶	○ کلمات اذان میں تقدیم و تاخیر
۶۶	○ مسنون طریقہ
۶۷	○ اذان کن نمازوں میں ہے؟
۶۷	○ اذان شعار دین ہے
۶۷	○ قبل از وقت اذان
۶۷	○ جن کی اذان مکروہ ہے
۶۸	○ جب از سر نو اذان دی جائے گی
۶۸	○ مؤذن کے اوصاف
۶۸	○ اذان کا جواب
۶۹	○ قبر پر اذان
۷۰	○ اذان میں انگوٹھے چومنا
۷۰	اِذْنَ
۷۰	○ اجازت برائے داخلہ
۷۱	○ استیذان کا طریقہ
۷۱	○ استیذان کی صورتیں
۷۲	○ پردہ کی رعایت

۵۸	اِخْتَاءٌ (آہستہ پڑھنا)
۵۸	○ غیر بھری نمازیں
۵۸	○ آہستہ پڑھنے کی حد
۵۸	جانور پر بسم اللہ اور نکاح و طلاق
۵۸	آمین آہستہ کہے
۵۸	اِذَا (اصول فقہ کی ایک اصطلاح)
۵۹	○ اداء کامل
۵۹	○ اداء قاصر
۵۹	○ اداء شبیہ بالقضاء
۵۹	○ احکام
۵۹	اِذَا (سالن)
۵۹	ادام سے مراد
۶۰	○ سالن نہ کھانے کی قسم
۶۰	○ آنحضور ﷺ کا سالن
۶۰	○ آپ ﷺ کا پسندیدہ سالن
۶۰	اِدْب
۶۰	لغوی و اصطلاحی معنی
۶۱	○ ادب کا ثبوت
۶۱	ادب کا حکم
۶۱	○ ادب کا دوسرا وسیع مفہوم
۶۱	○ شعر و سخن
۶۲	ظرائف نبوی
۶۲	○ ادب قاضی
۶۲	اِدْمِ (دباغت شدہ چیز)
۶۲	دباغت کی وجہ سے چیز کی پاکی کا مسئلہ
۶۳	اِذَا
۶۳	○ اِذَا کے معانی

۸۱	○ احتلاف کے نقطہ نظر کی توضیح	۷۲	○ اطلاع اپنے گھر میں بھی مستحب ہے
۸۲	○ قائلین کے دلائل	۷۲	○ عمومی مقامات کے احکام
۸۳	○ ارسال کرتے والے کچھ اہم روایات	۷۲	○ نیلیفون کا حکم
۸۳	○ اور ان کے بارے میں محدثین کا کلام	۷۳	○ نکاح کی اجازت اور اس کا طریقہ
۸۴	○ مرسل احادیث پر کتابیں	۷۳	اُذُن (کان)
۸۴	○ نماز میں ارسال	۷۳	○ کان کا دعویٰ اور مسج
۸۵	اُشْرُ (زخم کا ۱۰۳۰ ان)	۷۳	○ کان کو نقصان پہنچانے کی سزا
۸۵	اُزْلَہ	۷۴	اِزْمَاتُ
۸۵	○ نکاح بیوگان کا مسئلہ	۷۴	لغوی و اصطلاحی معنی
۸۵	اُزْب (خرگوش)	۷۴	مرتب شہید کا حکم
۸۵	خرگوش کا حکم	۷۴	اِرْتِدَادُ
۸۶	اِزَار	۷۴	لغوی و اصطلاحی معنی
۸۶	حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ازار	۷۴	○ ارتداد کی سزا
۸۶	اِسْبَاغُ	۷۴	○ فقہی ثبوت
۸۶	اسبغ سے مراد	۷۵	○ ارتداد کا ثبوت
۸۶	اِسْبَالُ	۷۵	○ مرتد کے احکام
۸۶	○ لباس میں	۷۶	○ ارتداد کی سزا دارالاسلام میں
۸۷	○ نماز میں	۷۶	اِسْمَالُ
۸۷	اِسْتِبْرَاءُ	۷۶	غوی و اصطلاحی معنی
۸۷	استبراء کا حکم	۷۶	حدیث مرسل کی تعریف
۸۷	استبراء کی مدت	۷۷	○ صحابہ کی مراہیل
۸۸	استبراء واجب ہونے کے اسباب	۷۸	○ اکابر تابعین کی مراہیل
۸۸	○ استنجاء میں	۷۹	○ صغار تابعین کی مراہیل
۸۸	○ استبراء سے طلاق	۷۹	○ تبع تابعین کی مراہیل
۸۸	اِسْتِنَاءُ	۸۰	○ تبع تابعین کے بعد کی مرسل روایتیں
۸۹	○ استناء تعطیل	۸۰	○ مرسل کو قبول کرنے کی شرطیں

۱۰۰	○ امتحان اور مصالح مرسلہ میں فرق	۸۹	○ استثناء تحصیل
۱۰۰	○ امتحان کی قسمیں	۸۹	○ استثناء کب معتبر ہوگا؟
۱۰۰	○ کتاب اللہ سے امتحان	۸۹	○ ایک اصولی بحث
۱۰۰	○ حدیث سے امتحان	۹۰	○ کتب میں استثناء
۱۰۱	○ آثار صحابہ سے امتحان	۹۰	○ اقرار میں استثناء
۱۰۱	○ امتحان بالا جماع	۹۰	○ استحارہ (استنجہ میں ڈھیلے کا استعمال)
۱۰۱	○ امتحان بالتعامل	۹۰	○ استبراء
۱۰۲	○ امتحان بالقیاس الخفی	۹۰	○ استخاضہ سے مراد
۱۰۲	○ امتحان بالضرورة	۹۰	○ استخاضہ سے متعلق احکام
۱۰۳	○ ضرورت کا دائرہ	۹۱	○ مستخاضہ کا خون کب تک حیض سمجھا جائے گا؟
۱۰۳	○ کس امتحان کا حکم متعدی ہوتا ہے اور کس کا نہیں؟	۹۱	○ استحارہ (حقیقت کی تبدیلی)
۱۰۵	○ استحلاف (قسم کھلانا)	۹۲	○ تبدیلی حقیقت کا حکم
۱۰۵	○ مدعی علیہ سے قسم کھلائی جائے گی	۹۳	○ تبدیلی حقیقت سے مراد
۱۰۵	○ جن امور میں قسم نہیں کھلائی جائے گی	۹۳	○ اسلامک فٹد اکیڈمی انڈیا کی تجویز
۱۰۵	○ حلف لینے کے آداب	۹۴	○ استحسان (ایک اہم اصولی اصطلاح)
۱۰۶	○ استحارہ	۹۴	○ لغوی معنی
۱۰۶	○ لغوی و اصطلاحی معنی	۹۵	○ اصطلاحی مراد
۱۰۶	○ استحارہ کن امور میں ہے؟	۹۵	○ اصول فقہ میں
۱۰۶	○ دعاء استحارہ	۹۶	○ اصطلاحات کا تاریخی سفر
۱۰۷	○ کچھ اور احکام	۹۶	○ استحسان کا حکم
۱۰۷	○ دعاء پراکتفاء	۹۶	○ حنفیہ
۱۰۷	○ استحارہ سے پہلے مشورہ	۹۶	○ مالکیہ
۱۰۸	○ استحلاف	۹۷	○ حنابلہ
۱۰۸	○ نماز میں استحلاف	۹۷	○ امام شافعی اور استحسان
۱۰۸	○ استسارہ	۹۸	○ تعبیر سے غلط فہمی
۱۰۸	○ فقہ کی اصطلاح میں	۹۹	○ امتحان کے معتبر ہونے کی دلیل

۱۱۳	○ اصحاب کی صورتیں	۱۰۸	مینارہ وسیع ہو تو مؤذن کیا کرے؟
۱۱۳	پہلی صورت	۱۰۸	استدبار (کسی چیز کو پشت کی جانب رکھنا)
۱۱۳	دوسری صورت	۱۰۸	استیاء کی حالت میں
۱۱۳	تیسری صورت	۱۰۸	استدلال
۱۱۳	چوتھی صورت	۱۰۸	○ اصول فقہ کی اصطلاح میں
۱۱۳	پانچویں صورت	۱۰۹	استسقاء (محنت کرانا)
۱۱۳	○ کیا اصحاب حجت ہے؟	۱۰۹	فقہ کی اصطلاح میں
۱۱۴	○ حجت ہونے کی دلیلیں	۱۰۹	غلاموں سے متعلق خاص مسئلہ
۱۱۵	○ اصحاب اجماع	۱۰۹	استقاء
۱۱۶	○ کچھ فقہی قواعد	۱۰۹	پانی اللہ کی ایک بڑی نعمت
۱۱۶	استطاعت	۱۱۰	استقاء کے معنی
۱۱۶	○ دو صورتیں	۱۱۰	نماز استقاء کب پڑھی جائے؟
۱۱۷	استعارۃ (○ اصول فقہ کی ایک اصطلاح)	۱۱۰	صرف دُعاء پر اکتفاء کرنا
۱۱۷	○ دو طرح کی مناسبت	۱۱۰	نماز استقاء سے پہلے
۱۱۷	○ علت کی مثال	۱۱۰	نماز کے لئے نکلنے کے آداب
۱۱۷	○ سبب کی مثال	۱۱۰	کون لوگ ساتھ ہوں؟
۱۱۷	استفاضۃ (○ خبر کا مشہور ہو جانا)	۱۱۰	نماز کہاں پڑھی جائے؟
۱۱۸	استباح	۱۱۰	نماز استقاء انفرادی طور پر
۱۱۸	○ ثناء	۱۱۱	نماز استقاء کی رکعت اور سورتیں
۱۱۸	○ کلمات توجیہ	۱۱۱	استقاء میں خطبہ
۱۱۹	○ کیا کلمات توجیہ بھی پڑھنا مستحب ہے؟	۱۱۱	دُعاء اور اس کا طریقہ
۱۱۹	○ چند ضروری مسائل	۱۱۱	چادر پٹنے کا حکم
۱۲۰	ثناء کے آخر میں ”وجل ثناء ذک“	۱۱۲	استقاء کی دُعاء
۱۲۰	ثناء کون پڑھے؟	۱۱۲	اصحاب
۱۲۰	استفتاء	۱۱۲	نفی معنی
۱۲۰	○ کس سے سوال کیا جائے؟	۱۱۲	○ تعریف

- ۱۲۹ ○ حالت استنجاء میں قبلہ کا سامنا یا پیچھا
۱۲۹ ○ جہاں استنجاء کرنا مکروہ ہے
۱۲۹ ○ حالت استنجاء
۱۳۰ ○ ذکر و دعاء
۱۳۰ ○ جانے اور نکلنے کے آداب
۱۳۰ ○ فراغت کے بعد
۱۳۰ ○ **استبراء** (نومولود کا رونا)
۱۳۰ ○ نومولود کی موت
۱۳۱ ○ **استیجاب**
۱۳۱ ○ وضوء میں سر کے مسح کا حکم
۱۳۱ ○ **استیلاؤ** (ام ولد ہونا)
۱۳۱ ○ ام ولد ہانڈی کا حکم
۱۳۱ ○ غلامی کے سد باب کی حکیمانہ تدبیر
۱۳۱ ○ **استیلاء**
۱۳۱ ○ کفار کا غلبہ
۱۳۲ ○ **استر** (شیر)
۱۳۲ ○ شیر سے متعلق احکام
۱۳۲ ○ **اسراف** (فضول خرچی)
۱۳۳ ○ کھانے میں اسراف
۱۳۳ ○ دینی امور میں اسراف
۱۳۳ ○ **استسفار** (صبح کا روشن ہو جانا)
۱۳۳ ○ نماز فجر کا افضل وقت
۱۳۳ ○ **استسقاء**
۱۳۳ ○ روح پیدا ہونے کے بعد
۱۳۵ ○ روح سے پہلے
۱۳۵ ○ جنین کا حکم
۱۳۵ ○ دو حیثیتیں

- ۱۴۰ ○ سوال کے آداب
۱۴۱ ○ سوال نامہ اور تعبیر
۱۴۱ ○ ناپسندیدہ اور بے مقصد سوالات
۱۴۳ ○ **استقبال** (قبلہ رخ ہونا)
۱۴۳ ○ کیا استقبال قبلہ بت پرستی ہے؟
۱۴۳ ○ **استلام**
۱۴۳ ○ لغوی معنی
۱۴۳ ○ حجر اسود کا استلام اور چند ضروری احکام
۱۴۳ ○ کتنی بار استلام کرے؟
۱۴۳ ○ استلام کا طریقہ
۱۴۴ ○ اگر حجر اسود کا بوسہ لینے میں دوسروں کو تکلیف ہو؟
۱۴۴ ○ اگر طواف کے شروع اور آخر میں استلام کیا، درمیان میں نہیں؟
۱۴۴ ○ حالت احرام میں حجر اسود کو چھونا یا بوسہ دینا
۱۴۴ ○ رکن یمانی کا استلام
۱۴۴ ○ کیا حجر اسود کا بوسہ لینا سنگ پرستی ہے؟
۱۴۵ ○ **استمناء** (جلق)
۱۴۵ ○ جلق کا حکم
۱۴۵ ○ **استناد**
۱۴۶ ○ اصول فقہ کی اصطلاح میں
۱۴۶ ○ **استنجاء**
۱۴۶ ○ استنجاء کا حکم
۱۴۶ ○ استنجاء کے ارکان
۱۴۷ ○ استنجاء کرنے والے سے متعلق احکام
۱۴۷ ○ کن چیزوں سے استنجاء کیا جائے؟
۱۴۸ ○ اگر بے ستری کا اندیشہ ہو؟
۱۴۸ ○ خارج ہونے والی اور باہر نکلنے والی نجاست
۱۴۸ ○ استنجاء کی کیفیت
۱۴۸ ○ مستحبات و آداب

۱۳۵	(نشا اور شروبات)	۱۳۶	د استقلا حلال کا تاوان
۱۳۵	۱۵-خمر	۱۳۷	د ایک شہر کا ازالہ
۱۳۵	د خمر کے احکام	۱۳۸	د قاضی خاں کا استدلال
۱۳۶	د ۲-منصف و باذن	۱۳۸	اسلام
۱۳۶	۳-سکر	۱۳۸	اسلام اور ایمان
۱۳۶	۴-تقیع زہیب	۱۳۹	نام (نام)
۱۳۶	د حکم	۱۴۰	د ناموں کا انتخاب
۱۳۷	د حلال شروبات	۱۴۰	کنیت
۱۳۷	اشعار (حج کے جانور کے ساتھ کیا جائے؟ ایک خاص عمل)	۱۴۰	نام سب رکھا جائے؟
۱۳۸	د حدیث سے اشعار کا ثبوت	۱۴۰	اشادہ
۱۳۸	د امام ابو حنیفہ کا نقطہ نظر	۱۴۱	د سند حدیث کی اہمیت
۱۳۸	اشادہ (تواوینا)	۱۴۱	د اسلام کا آغاز
۱۳۸	د حق شفعہ میں اشہاء	۱۴۱	اسودین (سانپ، بچھو)
۱۳۹	اشہاء (حرم مینے)	۱۴۱	د نماز میں سانپ مارنے کا حکم
۱۳۹	د اسلام سے پہلے	۱۴۱	د سانپ، بچھو کے شرعی احکام
۱۳۹	د خنچ یا تشہ	۱۴۲	د سانپ، بچھو کے لئے حجاز پھونک کا جواز
۱۳۹	اشہاء (حج کے مینے)	۱۴۲	اسیر (قیدی)
۱۵۰	د فقہاء کی رائے	۱۴۳	خواتین اور بچے
۱۵۰	د عمرہ کا حکم	۱۴۳	مشرکین عرب کے مرد
۱۵۰	اسج (انگلی)	۱۴۳	اہل کتاب و غیر عرب مشرکین
۱۵۰	د لغت میں	۱۴۳	قیدیوں کا تبادلہ
۱۵۰	د تسبیح اور حساب کے لئے	۱۴۳	اشارہ
۱۵۰	انگلی کی دیت	۱۴۳	اشارہ اور تسمیہ
۱۵۱	امزار (آفتاب کا زرد پڑ جانا)	۱۴۳	اشارہ لیس (اصول فقہ کی ایک اصطلاح)
۱۵۱	نماز کے لئے مکروہ وقت	۱۴۳	تعریف و مثال
۱۵۱	امزار خمس سے مراد	۱۴۳	د حکم
		۱۴۵	اشمال (کپڑے پہننے کی ایک خاص صورت)

۱۶۰	○ حج میں اضطباع کی حکمت
۱۶۰	اضطباع (لیثا)
۱۶۰	○ سونے کا مسنون طریقہ
۱۶۱	○ ناپسندیدہ طریقہ
۱۶۱	○ سونا ناقض وضو ہے
۱۶۱	○ سجدہ میں اضطباع
۱۶۱	○ لیٹ کر نماز پڑھنا
۱۶۱	اضطراب (حدیث کی ایک خاص اصطلاح)
۱۶۱	○ متن کا اضطراب
۱۶۲	○ معنی کا اضطراب
۱۶۲	○ سند کا اضطراب
۱۶۲	○ ایک دلچسپ مثال
۱۶۳	○ حدیث مضطرب کا حکم
۱۶۳	اکلرش (گراں گوش)
۱۶۳	○ کیا گراں گوش قاضی بن سکتا ہے؟
۱۶۳	اطلاق (اصول فقہ کی ایک اصطلاح)
۱۶۳	○ قرآن مجید کے مطلق کا حکم
۱۶۳	○ اگر ایک جگہ حکم مطلق ہو اور دوسری جگہ مقید؟
۱۶۴	○ اطلاق اور طلاق
۱۶۴	اظهار (ایک طرح کی خوشبو)
۱۶۴	ایمان
۱۶۴	○ قضاء اور اعادہ کا فرق
۱۶۴	اعانت
۱۶۴	○ نیکی میں تعاون
۱۶۵	○ معصیت میں تعاون
۱۶۵	○ تعاون کے مختلف درجات
۱۶۶	○ غیر مقصود تعاون

۱۵۱	اصل
۱۵۱	○ لغوی و اصطلاحی معنی
۱۵۱	○ قیاس و قضاء میں
۱۵۱	اعتناء (قوت سماعت سے محروم)
۱۵۱	○ بہرہ اور سجدہ تلاوت
۱۵۱	○ بہرے گواہ اور نکاح
۱۵۲	أصول دین
۱۵۲	أصول شرع
۱۵۲	○ احکام شریعہ کے مستقل اور ضمنی ماخذ
۱۵۲	أصول فقہ
۱۵۲	○ اصطلاحی تعریف
۱۵۲	أضیہ (قربانی)
۱۵۳	○ اسلام سے پہلے
۱۵۳	○ قربانی کا ثبوت
۱۵۴	○ ابراہیم و اسماعیل کی یادگار
۱۵۴	○ حکم
۱۵۵	○ شرطیں
۱۵۵	○ جانور اور ان کی عمریں
۱۵۶	○ جو عیوب قربانی میں مانع ہیں
۱۵۶	○ جو عیوب قربانی میں مانع نہیں ہیں
۱۵۷	○ ایام و اوقات
۱۵۸	○ شرکت کے ساتھ قربانی
۱۵۸	○ گوشت اور جرم کے مصارف
۱۵۸	○ قربانی کی قضاء
۱۵۹	○ چننا داب و احکام
۱۶۰	اضطباع (حج کا ایک خاص عمل)
۱۶۰	○ اضطباع کی کیفیت

۱۷۷	○ غیر مسلموں کو مکان دینا	۱۷۷	○ نکڑے جانور کی قربانی
۱۷۷	○ ناجائز تعاون کی تین صورتیں	۱۷۷	اعسار (تنگ حال ہونا)
۱۷۷	ایسے کام میں تعاون جس کا مقصود ہی معصیت ہو	۱۷۷	○ جن کا نقد بہر حال واجب ہوتا ہے
۱۷۸	معاوم ہو کہ معصیت کے لئے استعمال ہوگا	۱۷۷	○ نقد زوجیت میں کس کے حالات کی رعایت ہوگی؟
۱۷۸	معصیت کی نیت سے تعاون	۱۷۷	○ ادائیگی سے قاصر ہونے کے سبب فسخ نکاح
۱۷۹	امتنان (آزاد کرنا)	۱۷۷	○ قائلین اور ان کا مسک
۱۷۹	حضور ﷺ اور صحابہ رضی اللہ عنہم کا عمل	۱۷۷	امین (ٹاپینا)
۱۷۹	اعتراض (ایک جنسی بیماری)	۱۷۷	○ ٹاپینا کے خصوصی احکام
۱۷۹	اعتراض کی بناء پر فسخ نکاح	۱۷۷	○ ٹاپینا جانور کے احکام
۱۷۹	مناظرہ کی اصطلاح میں	۱۷۷	اعارہ (شب خوں رانا)
۱۷۹	اعتکاف	۱۷۷	○ حدیث سے شب خوں کا ثبوت
۱۷۹	لغوی و اصطلاح معنی	۱۷۷	اعلاق
۱۷۹	اعتکاف کا ثبوت	۱۷۷	اعلاق سے مراد
۱۷۹	اعتکاف کی حکمت	۱۷۷	○ اعلاق کے معنی میں محدثین کا اختلاف
۱۷۹	○ اعتکاف کی قسمیں	۱۷۷	اغلال (دھوکہ دینا)
۱۷۹	○ اعتکاف واجب	۱۷۷	مال غنیمت کی چوری اور اس کا حکم
۱۷۹	○ اعتکاف مسنون	۱۷۷	اغناء (بے ہوش ہو جانا)
۱۷۹	○ اعتکاف نفل	۱۷۷	○ وضوء و نماز پر بے ہوشی کا اثر
۱۷۹	○ اعتکاف کی شرطیں	۱۷۷	○ بے ہوشی کی حالت میں طلاق اور کفریہ کلمات
۱۷۹	○ اعتکاف کی بہتر جگہ	۱۷۷	○ حج کے درمیان بے ہوشی
۱۷۹	○ عورتوں کا اعتکاف	۱۷۷	○ روزہ اور اعتکاف میں بے ہوشی
۱۷۹	○ اعتکاف کے مستحبات	۱۷۷	افاضہ (عرفات سے مزدلفہ جانا)
۱۷۹	○ مفادات اعتکاف	۱۷۷	○ افاضہ کے آداب
۱۷۹	○ مسجد سے باہر نکلتا	۱۷۷	افاقہ
۱۷۹	طبعی و شرعی ضرورتیں	۱۷۷	اناء
۱۷۹	○ اعتکاف کی قضاء	۱۷۷	لغوی معنی
۱۷۹	أمرج (نکڑا)	۱۷۷	
۱۷۹	نکڑے کی امامت	۱۷۷	

۱۹۲	○ مستحب افطار اور اس کی دعاء	۱۸۱	اصطلاحی تعریف
۱۹۲	جن اعذار کی بناء پر روزہ توڑنا جائز ہے	۱۸۲	○ افتاء و قضاء
۱۹۳	اقالہ	۱۸۲	پہلا فرق
۱۹۳	فتویٰ و اصطلاحی معنی	۱۸۲	دوسرا فرق
۱۹۳	○ اقالہ کی شرطیں	۱۸۳	تیسرا فرق
۱۹۳	○ اقالہ کی حیثیت	۱۸۳	چوتھا فرق
۱۹۳	اقامت	۱۸۳	پانچواں فرق
۱۹۳	اقامت کی ابتداء	۱۸۳	○ افتاء و اجتہاد
۱۹۳	○ اقامت کن نمازوں میں ہے؟	۱۸۳	○ فتویٰ کے نام سے مطبوعہ کتابیں
۱۹۳	○ جو باتیں اقامت میں مکروہ ہیں	۱۸۳	○ منصب افتاء کی اہمیت اور کار افتاء کی نزاکت
۱۹۵	○ اقامت کے بعض احکام	۱۸۵	○ فتویٰ، عہد نبوی میں
۱۹۵	○ اقامت کا زیادہ مستحق	۱۸۷	○ عہد صحابہ میں
۱۹۵	○ مقتدی کب کمزے ہوں؟	۱۸۸	○ تابعین اور تبع تابعین کے عہد میں
۱۹۶	اقرار	۱۸۸	○ عہد زریں
۱۹۶	تعریف	۱۸۸	○ موجودہ دور میں کار افتاء
۱۹۷	○ اقرار کب معتبر ہوگا؟	۱۸۸	○ ۱- تخریج
۱۹۷	○ اقرار کا اعتبار	۱۸۹	○ ۲- ترجیح
۱۹۷	○ اقرار سے استثناء	۱۸۹	○ ۳- نقل فتویٰ
۱۹۷	○ مرض موت میں اقرار	۱۸۹	○ فتویٰ- شرعی احکام
۱۹۸	○ قرابت کا اقرار	۱۹۰	جب فتویٰ دینا فرض عین ہے
۱۹۸	○ طلاق کا اقرار	۱۹۰	جب فتویٰ دینا فرض کفایہ ہے
۱۹۸	اقطاع (جاگیریں)	۱۹۰	ممکن الوقوع مسئلہ پر فتویٰ
۱۹۸	اقطاع سے مراد	۱۹۰	○ اصول افتاء پر کتابیں
۱۹۸	○ اقطاع تملیک	۱۹۱	انضاء (ایک نسوانی بیماری)
۱۹۸	اقسام و احکام	۱۹۱	انضاء کی بناء پر فسخ نکاح
۱۹۹	○ اقطاع استعمال	۱۹۱	اقتطار
۱۹۹	○ اقطاع ارفاق	۱۹۲	○ افطار میں عجلت

۲۰۵	○ حالت اکراہ کی طلاق	۱۹۹	إتعاہ (ایک مخصوص بیعت)
۲۰۶	○ خفیہ کے دلائل	۱۹۹	تعدہ کی بیعت
۲۰۶	○ ان دلائل پر ایک نظر	۱۹۹	اکتال (سرمہ لگانا)
۲۰۷	○ صفوان بن عمرو کی روایت	۲۰۰	معمول نبوی ﷺ
۲۰۷	○ حضرت عمرؓ کا اثر	۲۰۰	○ روزہ اور عدت میں سرمہ لگانا
۲۰۸	○ طلاق میں ارادہ کی حیثیت	۲۰۰	○ سرمہ لگانے کی سنت
۲۰۸	○ جمہور کے دلائل	۲۰۰	اکترام (کرایہ پر لینا)
۲۰۹	○ دین میں اکراہ	۲۰۰	○ سواری کے کرایہ کے احکام
۲۱۰	○ ایک مغالطہ	۲۰۱	○ ریلوے وغیرہ کا بے ٹکٹ سفر
۲۱۱	اکسال (محبت کے درمیان انزال نہ ہونا)	۲۰۱	○ قانون سے زیادہ مال
۲۱۱	○ موجب غسل ہے یا نہیں؟	۲۰۱	○ ریلوے کو نقصان
۲۱۲	اکل (کھانا)	۲۰۱	○ قانون کی خلاف ورزی پر سزا
۲۱۲	○ کھانے کا اطلاق	۲۰۱	○ بے ٹکٹ مسافروں سے سابقہ کرایہ کی وصولی
۲۱۲	○ روزہ میں انجکشن	۲۰۲	○ ریلوے حادثات میں مسافرین کو ہرجانہ
۲۱۲	○ نہ کھانے کی قسم	۲۰۲	○ ریلوے ٹکٹ کا موجودہ نظام
۲۱۲	○ کھانا اور اس کی مقدار	۲۰۲	○ مکان کے کرایہ کے احکام
۲۱۳	○ سنتیں اور آداب	۲۰۲	اکراہ
۲۱۳	إلتفات	۲۰۲	○ اکراہ تام
۲۱۳	○ نماز میں التفات کے تین درجات اور ان کے احکام	۲۰۳	○ اکراہ ناقص
۲۱۳	آمارت (علامت)	۲۰۳	○ اکراہ کی شرطیں
۲۱۳	○ علامت اور آمارت میں فرق	۲۰۳	○ احکام کے اعتبار سے اکراہ کی صورتیں
۲۱۳	إمارت	۲۰۳	○ پہلی صورت
۲۱۵	○ امارت ایک شرعی فریضہ	۲۰۳	○ دوسری صورت
۲۱۵	○ دارالکفر میں شرعی امارت	۲۰۳	○ تیسری صورت
۲۱۵	○ کتاب و سنت کی شہادت	۲۰۳	○ چوتھی صورت
۲۱۶	○ فقہاء کی رائے	۲۰۳	○ قولی تصرفات کے احکام
۲۱۶	○ ماضی بعید کی نظیریں	۲۰۳	○ میں چیزیں جن میں اکراہ اور اختیار برابر ہے

۲۲۵	○ مال امانت کی واپسی	۲۱۷	○ شاہ عبدالعزیز صاحب کا فتویٰ
۲۲۵	○ مضاربیت میں امانت کا حکم	۲۱۷	○ برطانوی ہند میں امارت شرعیہ
۲۲۵	○ شرکت میں امانت کا حکم	۲۱۷	○ اسلامی ریاست اور جمہوریت
۲۲۵	○ وکیل بہ حیثیت امین	۲۱۸	ایام و امانت
۲۲۶	○ مال لفظ کا امین	۲۱۸	لغوی و اصطلاحی معنی
۲۲۶	○ کرایہ کا سامان	۲۱۸	○ منصب امامت کی اہمیت
۲۲۶	○ کاریگر کو حوالہ کیا ہوا سامان	۲۱۸	○ جو لوگ امام بن سکتے ہیں
۲۲۶	○ عاریت کا سامان	۲۱۹	○ بعض اہم فقہی اختلافات
۲۲۶	امر	۲۱۹	○ جن کی امامت مکروہ ہے
۲۲۷	○ قابل توجہ بحثیں	۲۱۹	○ عورت کی امامت
۲۲۷	○ امر کے صیغے	۲۲۰	○ تراویح میں نابالغوں کی امامت
۲۲۷	○ استعمالی معانی	۲۲۰	○ ناپسندیدگی کے باوجود امامت
۲۲۸	○ امر کا معنی حقیقی	۲۲۰	○ امامت کا زیادہ حقدار
۲۳۰	○ کیا امر مکرار کا متقاضی ہے؟	۲۲۱	○ ٹیپ ریکارڈ اور ٹی وی کے ذریعہ امامت
۲۳۰	○ کیا امر فی الفور عمل کا تقاضا کرتا ہے؟	۲۲۱	○ خدشہ مسلک امام کی اقتداء
۲۳۱	○ کیا امر مامور کی ضد کی ممانعت ہے؟	۲۲۲	ایمان
۲۳۱	امر بالمعروف	۲۲۲	○ ایمان کی مصلحت
۲۳۱	معروف سے مراد	۲۲۳	○ اسلام کی فراخ دلی
۲۳۱	○ امر بالمعروف کا حکم	۲۲۳	○ مسلمانوں کی دارالحرب میں آمد
۲۳۲	○ شعبہ احتساب	۲۲۳	○ کافروں کا دارالاسلام میں داخلہ
۲۳۲	ایمان بالمعروف	۲۲۳	○ حق شہریت
۲۳۲	ایمان (دودھ پلانا)	۲۲۳	امانت
۲۳۳	املاک مرسلہ	۲۲۳	فتی کی اصطلاح میں
۲۳۳	○ قاضی کا فیصلہ باطلنا بھی نافذ ہوگا	۲۲۳	امانت اور ودیعت کا فرق
۲۳۳	○ املاک مرسلہ کا خصوصی حکم	۲۲۳	○ امانت کا حکم
۲۳۳	امان (ماں)	۲۲۳	○ مال امانت کی حفاظت
۲۳۳	○ ماں کے حقوق کی اہمیت		

۲۳۱	○ امیر المومنین کے فرائض	۲۳۳	○ مشترک احکام
۲۳۲	○ امیر المومنین کی معزولی	۲۳۳	○ حقیقی ماں کے خصوصی احکام
۲۳۲	○ اہل تشیع کا مسلک	۲۳۳	○ حق حضانت
۲۳۳	امن	۲۳۵	○ ماں کا نفقہ
۲۳۳	انسان	۲۳۵	○ د ماں کا موروثی حق
۲۳۳	○ قرآن میں انسان کے بنیادی حقوق	۲۳۵	○ سوتیلی ماں کے بعض احکام
۲۳۳	○ حیاتِ انسانی کے مختلف ادوار — فقہی نقطہ نظر سے	۲۳۵	امی
۲۳۳	○ پہلا دور	۲۳۵	○ امی سے مراد
۲۳۳	○ دوسرا دور	۲۳۵	○ مصحف دیکھ کر نماز میں قراءت
۲۳۳	○ تیسرا دور	۲۳۶	○ امی کی نماز کا طریقہ
۲۳۵	○ چوتھا دور	۲۳۶	○ امی کی امامت
۲۳۵	انشاء	۲۳۶	○ طلب علم کی ضروری مقدار
۲۳۵	○ اصطلاح میں	۲۳۶	امیر
۲۳۵	○ انشاء کے لئے صیغہ	۲۳۶	○ امیر سے مراد
۲۳۶	انصار	۲۳۶	○ امیر المومنین کا لقب
۲۳۶	انعام	۲۳۷	○ امیر کے اوصاف
۲۳۶	انفاق	۲۳۷	○ امیر کے قریشی ہونے کا مسئلہ
۲۳۶	○ انفاق کی مختلف صورتیں	۲۳۹	○ امیر کا انتخاب
۲۳۷	انتخاب	۲۳۹	○ پہلا طریقہ
۲۳۷	○ حقیقت بدل جائے تو حکم بدل جاتا ہے	۲۳۹	○ دوسرا طریقہ
۲۳۷	○ اصول فقہ کی اصطلاح میں	۲۳۹	○ تیسری صورت
۲۳۷	○ فقہ کی اصطلاح میں	۲۳۹	○ چوتھی صورت
۲۳۷	انکار	۲۴۰	○ قہری امامت
۲۳۷	○ منکر سے قسم کا مطالبہ	۲۴۰	○ موجودہ دور میں انتخاب امیر کی صورت
۲۳۷	انہار (خون بہانا)	۲۴۰	○ وراثت کی شرعی حیثیت
۲۳۷	○ مردار اور ذبیحہ کا فرق	۲۴۰	○ امیر المومنین کے حقوق
۲۳۸	اوصاف مفصل		

۲۵۵

اہل کتاب

۲۵۵

○ اہل کتاب سے مراد

۲۵۵

○ عصر حاضر کے اہل کتاب

۲۵۵

○ نکاح کی اجازت

۲۵۵

○ موجودہ دور میں کتابی عورتوں سے نکاح

۲۵۶

○ اہل کتاب کا ذبیحہ

۲۵۶

○ اہل کتاب کو سلام

۲۵۶

○ قادیانوں کا حکم

۲۵۸

اہل ہوئی

۲۵۸

○ اہل ہوئی سے مراد

۲۵۸

○ اقتداء میں کراہت

۲۵۹

اہل

۲۵۹

اہل بیت

۲۵۹

○ اہل بیت سے مراد

۲۵۹

○ عوارض اہل بیت

۲۵۹

○ ایاس (مایوس ہونا)

۲۶۰

○ ایاس کی عمر

۲۶۰

ایام عشرہ ذی الحجہ

۲۶۰

○ عشرہ ذی الحجہ کا روزہ

۲۶۰

ایام بیض

۲۶۰

○ ایام بیض میں روزے

۲۶۱

ایام تشریق

۲۶۱

○ ایام تشریق میں تکبیر تشریق

۲۶۱

○ ایام تشریق میں روزہ

۲۶۱

(ایام نحر)

۲۶۱

○ قربانی کے دن

۲۳۸

اولوالامر

۲۳۸

○ اولوالامر سے مراد

۲۳۸

○ اولوالامر کی اطاعت

۲۳۸

○ خدا اور رسول و اولوالامر کی اطاعت میں فرق

۲۳۹

○ (کچا چڑا)

۲۳۹

○ تطہیر کی دو صورتیں

۲۳۹

○ ذبح

۲۳۹

○ دباغت

۲۳۹

اہل

۲۳۹

اہل بیت

۲۵۰

○ اہل بیت کی فضیلت

۲۵۰

اہل ذمہ

۲۵۰

○ ذمہ کے معنی

۲۵۰

○ معاہدین

۲۵۰

○ مفتوحین

۲۵۱

○ فوجداری قوانین

۲۵۱

○ مالی قوانین

۲۵۱

○ معاشرتی قوانین

۲۵۱

○ مذہبی آزادی

۲۵۲

○ عبادت گاہوں کی تعمیر

۲۵۲

○ مال و اسباب کا تحفظ

۲۵۲

○ تہذیب کا تحفظ

۲۵۳

○ جزیہ

۲۵۳

○ نقص معاہدہ

۲۵۳

○ عہدہ مد کا قصاص اور دیت

۲۵۳

○ اہل ذمہ کے حقوق، ایک نظر میں

۲۷۱	ایامِ نحر میں روزہ	۲۷۱	علاجِ عجم (مطلقہ و بیوہ)
۲۷۱	ایثار (کسی کام کو حق عدد میں کرنا)	۲۷۱	نکاح کی اہمیت
۲۷۲	○ استنجاء میں ایثار	۲۷۲	ایمان
۲۷۲	○ طاق عدد کی اہمیت	۲۷۲	لغوی معنی
۲۷۲	ایجاب	۲۷۲	○ ایمان کی حقیقت
۲۷۲	ایصالِ ثواب	۲۷۲	○ بسیط ہے یا مرکب؟
۲۷۳	معترزل کا نقطہ نظر	۲۷۲	تصدیق سے مراد
۲۷۳	اہل سنت والجماعت کا نقطہ نظر	۲۷۳	اعمال کے جزء ایمان نہ ہونے کی دلیلیں
۲۷۳	مالی عبادات کے ذریعہ	۲۷۳	○ ایمان میں کمی و زیادتی
۲۷۳	حج کے ذریعہ	۲۷۴	○ ایمان و اسلام
۲۷۳	خالص بدنی عبادات کے ذریعہ	۲۷۴	ایمان (اشارہ کرنا)
۲۷۵	ایصالِ ثواب پر حدیثیں	۲۷۴	○ اشارہ سے نماز
۲۷۵	لیس لہ انسان الا ماسی سے مراد	۲۷۵	○ برہنہ تن کی نماز
۲۷۶	ایصالِ ثواب کی بعض قبیح صورتیں	۲۷۵	○ اشارہ سے نماز پڑھنے والے کی امامت
۲۷۶	دعوت کا اہتمام	۲۷۶	تبت
۲۷۶	قبر پر قاری کو بیٹھانا	۲۷۶	بمعنی اتصال
۲۷۶	اجرت لے کر ایصالِ ثواب	۲۷۶	بمعنی استعانت
۲۷۶	ایلاء	۲۷۶	بمعنی سبب
۲۷۶	لغوی معنی	۲۷۶	بمعنی علی
۲۷۶	○ اصطلاح فقہ میں	۲۷۶	زائد
۲۷۶	○ شرطیں	۲۷۶	بمعنی بعض اور اس میں فقہاء کے اختلافات
۲۷۸	○ ایلاء موقت و موبد	۲۷۷	امام شافعی کا نقطہ نظر
۲۷۸	○ ایام جاہلیت میں	۲۷۸	ت
۲۷۸	○ اسلام میں	۲۷۸	طلاق بائن کے معنی
۲۷۹	○ قسم کے بغیر مباشرت نہ کرنے کا عزم	۲۷۸	بادیہ (صحرا)
۲۷۹	○ ائمہ اربعہ کا نقطہ نظر	۲۷۸	دیہات و صحرا میں نماز جمعہ و عیدین
۲۷۹	○ فقہ مالکی کی تفصیلات	۲۷۸	بازق (ایک خاص شراب)

۲۸۳	گندے کنویں سے کتنے فاصلہ پر کنواں کھودا جائے	۲۷۸	بازل (آٹھ سالہ اونٹ یا اونٹنی)
۲۸۳	بائن (طلاق کی ایک خاص صورت)	۲۷۸	بازی (باز-پرنده)
۲۸۳	○ طلاق بائن صغریٰ	۲۷۸	باز پرنده کا حکم
۲۸۳	بائن ہونے کی سات صورتیں	۲۷۸	باضعہ (زخم کی ایک خاص صورت)
۲۸۳	○ طلاق بائن کبریٰ	۲۷۸	اس زخم کا قصاص اور دیت
۲۸۳	○ طلاق بائن کا حکم	۲۷۸	باطل
۲۸۵	بہاء (طوطا)	۲۷۹	○ باطل و فاسد کا فرق
۲۸۵	طوطے کی تفاوت پر مجدد	۲۷۹	باطل طریقہ پر کھانا
۲۸۵	بہخ (شہد کی بنیاد)	۲۷۹	باطنیہ
۲۸۶	بہلہ	۲۸۰	فرقہ باطنیہ کے عقائد اور ان کا حکم
۲۸۶	○ لفظ بہلہ سے طلاق	۲۸۰	بانی
۲۸۶	بہلہ	۲۸۰	مختلف صورتیں
۲۸۶	لفظ بہلہ سے طلاق	۲۸۰	○ باغیوں سے کب جنگ کی جائے؟
۲۸۶	بہلہ (ناف کے نیچے ورم آ جانا)	۲۸۱	○ جنگ میں نرم رویہ
۲۸۶	غلام اور باندی میں عیب	۲۸۱	○ باغیوں کے تصرفات
۲۸۷	بہلہ	۲۸۱	○ مسندین کے خصوصی احکام
۲۸۷	بخیرہ سے مراد	۲۸۱	باکرہ (کنواری لڑکی)
۲۸۷	○ غیر اللہ کے نام پر چھوڑے ہوئے جانور	۲۸۲	غیر شوہر دیدہ باکرہ کے حکم میں ہے
۲۸۸	بہرہ (سمندر)	۲۸۲	زانیہ کا حکم
۲۸۸	○ سمندر کا پانی	۲۸۲	○ نکاح کی اجازت
۲۸۸	○ بحری جانوروں کے بارے میں فقہاء کی رائیں	۲۸۲	رونا، ہنسا اور سکوت رضا مندی کی علامت ہے
۲۸۹	○ امام ابوحنیفہ کا مسلک اور دلیل	۲۸۲	○ باری کی تقسیم
۲۸۹	○ مسک طافی کا حکم	۲۸۲	○ زنا کی سزا
۲۸۹	○ بحری سفر میں نماز	۲۸۳	بالغ
۲۹۰	○ سمندری سفر میں تدفین	۲۸۳	بالوغہ (گندہ کنواں)
۲۹۰	○ سمندری سفر کی دعاء	۲۸۳	گندے کنویں کے احکام
۲۹۰	بہرہ (منہ اور شرمگاہ کی بدبو)		

۳۰۳	کیا طلاق بائن طلاق بدعی ہے؟	۲۹۰	○ اگر بیوی میں یہ مرض ہو؟
۳۰۳	بذلِ خلو (پگڑی)	۲۹۱	نکاح (ٹائینا جانور)
۳۰۴	○ پگڑی کی مختلف مروجہ صورتیں	۲۹۱	ٹائینا جانور کی بیج اور قربانی
۳۰۴	○ زرضمانت	۲۹۱	بدعت
۳۰۵	مالک مکان کا ابتداء معاملہ میں پگڑی لینا	۲۹۱	○ لغوی معنی
۳۰۶	○ حق ملکیت اور حق قبضہ	۲۹۱	○ اصطلاحی تعریف
۳۰۶	○ حقوق کی خرید و فروخت	۲۹۲	○ کوئی بدعت حسنہ نہیں ہے
۳۰۷	○ زیر بحث مسئلہ میں فقہاء کے ارشادات	۲۹۳	○ بدعت — حدیث رسول کی روشنی میں
۳۱۰	مانعین کے دلائل اور ان کا جائزہ	۲۹۵	○ بدعت اور سلف و صوفیاء کے اقوال
۳۱۱	○ دوسری اور تیسری صورتوں کا حکم	۲۹۷	○ مرتکب بدعت، فقہاء کی نظر میں
۳۱۱	○ چوتھی صورت	۲۹۸	○ علامات
۳۱۱	بدعت (اونٹ)	۲۹۹	○ انفرادی عبادت اجتماعی طور پر ادا کی جائے؟
۳۱۲	بدو صلاح (پھل کی تیاری)	۲۹۹	○ اذکار دوسری کو جہری پڑھنا
۳۱۲	بدو صلاح سے مراد	۲۹۹	○ وقت کا تعین
۳۱۲	براءت (ایک خاص دستاویز)	۲۹۹	○ خاص بیت و کیفیت کی تعیین
۳۱۳	براء (صحت یابی)	۳۰۰	○ اضافہ و کمی کا ابہام
۳۱۳	مریض کی درمیان نماز صحت یابی	۳۰۰	○ مستحبات کو واجب کا درجہ دینا
۳۱۳	بزانہ (پانچخانہ)	۳۰۱	○ موقع محل کی عدم رعایت
۳۱۳	○ فقہی احکام	۳۰۱	○ غیر مسلموں سے تشبیہ
۳۱۳	پانچخانہ پاک ہے	۳۰۱	بدعی طلاق
۳۱۳	استنجاء کب واجب ہے؟	۳۰۱	○ طلاق بدعی کا حکم
۳۱۳	پانچخانہ کی راکھ کا حکم	۳۰۱	طلاق دینے کا صحیح طریقہ
۳۱۳	براعیث و بیعوض (پھرا اور پھو)	۳۰۲	○ بدعی باعتبار وقت
۳۱۳	پھرا اور پھو کے احکام	۳۰۲	○ حالت حیض میں طلاق کا حکم
۳۱۳	پھرا اور پھو کھانا درست نہیں	۳۰۳	○ غیر بدخلو بیوی کو حیض میں طلاق
۳۱۳	پھرا اور پھو سے پانی ناپاک نہیں ہوتا	۳۰۳	○ بدعی بہ لحاظ عدد

۳۱۹	عصمت انسانی کی اہمیت
۳۱۹	وطی بالشہ کی صورت میں مہر کا وجوب
۳۱۹	بطخ (بطخ)
۳۱۹	بطخ اور اس کا جھوٹا
۳۱۹	بطخ کا کھانا
۳۱۹	بطلان
۳۱۹	د باطل اور فساد کا فرق
۳۲۰	○ صاحب کشاف کی وضاحت
۳۲۱	بخل (بخیر)
۳۲۱	○ بخیر کا جھوٹا اور دوسرے احکام
۳۲۲	بکری (بکری)
۳۲۲	○ بکریوں میں زکوٰۃ
۳۲۲	بکری (کائے)
۳۲۲	○ کائے کا فضلہ
۳۲۲	د گوشت، ذبح اور قربانی
۳۲۲	○ کائے کی زکوٰۃ
۳۲۳	○ ہندوستان میں ذبح گاؤ کی ممانعت
۳۲۵	بنکام (رونا)
۳۲۵	○ نکاح میں
۳۲۵	○ نماز میں
۳۲۶	○ مرد پر رونا
۳۲۶	بلغم (بلغم)
۳۲۶	○ بلغم پاک ہے اور ناقص و ضعیف نہیں
۳۲۶	کھانے کے ساتھ مخلوط بلغم کا حکم
۳۲۶	بلوغ (بلوغ)
۳۲۶	بلوغ سے احکام شریعہ کا تعلق

۳۱۴	چمھر کو برا بھلا کہنے کی ممانعت
۳۱۴	چمھر
۳۱۴	اڈھوک (اڈھوک کی بیٹھک)
۳۱۴	اڈھوک (ایک مخصوص مقدار مسافت)
۳۱۴	د برید کی مسافت
۳۱۴	○ پوٹل نظام کی فقہی حیثیت
۳۱۵	○ منی آرڈر کا شرعی حکم
۳۱۵	○ عہد ضعیف کی ایک رائے
۳۱۵	خ (کاشن کا کپڑا)
۳۱۶	بٹان (باغ)
۳۱۶	بکری (بکری)
۳۱۶	حدیث لم یجد آپاں اللہ کی تحقیق
۳۱۶	کیا بسم اللہ جزو صورت ہے؟
۳۱۶	د نماز میں
۳۱۶	○ کھانے سے پہلے
۳۱۶	○ جماع اور ذبح سے پہلے
۳۱۶	بھارت
۳۱۶	قرض کی ایک خاص صورت
۳۱۸	بھوک (تھوک)
۳۱۸	تھوک کے احکام
۳۱۸	انسان کا تھوک پاک ہے
۳۱۸	تھوک چاٹنے سے کب روزہ ٹوٹے گا؟
۳۱۸	مسجد میں تھوکنا
۳۱۸	بیل (بیاز)
۳۱۹	بیاز کھا کر مسجد میں جانا
۳۱۹	بیت

۳۳۶	بندوق (بندوق)	۳۲۷	علامات ہوغ
۳۳۶	بندوق سے شکار کا مسئلہ	۳۲۷	○ ہوغ کی عمر
۳۳۷	ہنجر (انگلی)	۳۲۷	پنہام
۳۳۷	انگلی کی دیت	۳۲۷	○ درمیان نماز وضو ٹوٹ جائے
۳۳۷	الو (الو)	۳۲۸	○ معذور نماز کے دوران صحت مند ہو جائے
۳۳۷	○ الو کے فقہی احکام	۳۲۸	○ ضعیف قوی کی امامت نہیں کر سکتا
۳۳۷	الو کو منحوس سمجھنا	۳۲۸	○ عمارت کی بیع اور وقف
۳۳۷	الو حلال ہے یا حرام؟	۳۲۹	○ عمارت کا اجارہ
۳۳۷	الو کا جھوٹا	۳۲۹	○ عمارت کا غصب
۳۳۷	پیشاب (پیشاب)	۳۲۹	○ عمارت رہن کے احکام
۳۳۷	پیشاب کے فقہی احکام	۳۲۹	بنت (بٹی)
۳۳۸	پیشاب کس کا پاک، کس کا ناپاک؟	۳۳۰	اسلام سے پہلے بٹی کے ساتھ سلوک
۳۳۸	پیشاب سے پاکی کا طریقہ	۳۳۰	○ کفالت و پرورش
۳۳۸	کیا بچوں اور بچیوں کے پیشاب کا حکم ایک ہے	۳۳۱	○ نکاح
۳۳۸	تہائی (ایک گمراہ فرقہ)	۳۳۲	○ میراث
۳۳۸	اس فرقہ کے عقائد	۳۳۲	بٹی اور بیٹے میں فرق کی وجہ
۳۳۹	چوپایہ (چوپایہ)	۳۳۳	○ ہبہ
۳۳۹	ہبہ کی تعریف	۳۳۳	○ رضاعی بٹی کے احکام
۳۳۹	○ حلال و حرام چوپائے	۳۳۳	○ سوتیلی بٹی کے احکام
۳۳۹	○ چوپایہ کے ساتھ بد فعلی	۳۳۳	بنت لبون (دوسالہ اونٹنی)
۳۴۰	بیات (شب خون)	۳۳۴	زکوٰۃ میں کب بنت لبون واجب ہوتی ہے؟
۳۴۰	بیان (اصول فقہ کی ایک اصطلاح)	۳۳۴	بنت مخاض (ایک سالہ اونٹنی)
۳۴۰	بیان کی تعریف	۳۳۴	زکوٰۃ میں کب بنت مخاض واجب ہوتی ہے؟
۳۴۰	○ بیان کے ذرائع	۳۳۴	بھنگ (بھنگ)
۳۴۱	○ قولی و فعلی بیان	۳۳۴	○ دواء بھنگ کھانا
۳۴۱	○ درجات کے لحاظ سے بیان کی پانچ صورتیں	۳۳۴	○ بھنگ کھا کر طلاق دیدے؟

۳۵۴	○ شرائط انعقاد	۳۴۲	○ بیان تقریر
۳۵۵	○ شرائط نفاذ	۳۴۳	○ بیان تفسیر
۳۵۵	○ شرائط صحت	۳۴۳	○ بیان تغیر
۳۵۵	○ شرائط لزوم	۳۴۴	○ بیان تبدل
۳۵۵	○ حکم	۳۴۴	○ بیان ضرورت
۳۵۶	○ بیع نافذ لازم اور غیر لازم	۳۴۴	○ بیان حال
۳۵۶	○ بیع موقوف	۳۴۴	○ بیان عطف
۳۵۶	○ ناجائز بیع کی صورتیں	۳۴۴	○ بیان میں تاخیر کا مسئلہ
۳۵۶	○ بیع مکروہ	۳۴۵	بیعت (حجت دار کمرہ)
۳۵۶	○ بیع باطل و قاسد	۳۴۵	○ بیعت میں داخل ہونے کی قسم
۳۵۷	○ باعتبار قیمت بیع کی قسمیں	۳۴۶	بیعت اللہ
۳۵۷	○ باعتبار مبیع بیع کی قسمیں	۳۴۶	○ بیعت اللہ کے مختلف نام
۳۵۸	○ باعتبار مدت بیع کی قسمیں	۳۴۶	○ تعمیر کعبہ کی تاریخ
۳۵۸	○ بیع غرر	۳۴۸	○ کعبہ میں نماز
۳۵۸	○ بیع حکم الحملہ	۳۴۹	○ کعبہ کی حجت پر نماز
۳۵۹	○ بیع طامسہ	۳۴۹	بیعت المال
۳۵۹	○ بیع منابذہ	۳۴۹	○ ذرائع آمدنی
۳۵۹	○ بیع خاصہ	۳۵۰	○ مصارف
۳۶۰	○ مزائد اور محالہ	۳۵۰	ربیع (خرید و فروخت)
۳۶۰	○ بیع المضامین والملاح	۳۵۰	○ خرید و فروخت کے احکام میں چند بنیادی اصول
۳۶۰	○ بیع حاضر للبادی	۳۵۱	○ دھوکہ نہ ہو
۳۶۱	○ تعلق جلب	۳۵۱	○ معصیت میں تعاون نہ ہو
۳۶۲	○ نجش	۳۵۱	○ غرر سے محفوظ ہو
۳۶۲	○ بیع مزایہ (غلام)	۳۵۲	○ نزاع کا اندیشہ نہ ہو
۳۶۲	○ بیع عربان (بیعانہ)	۳۵۲	○ دیکھنے کا موقع دیا جائے
۳۶۳	○ بیع عربہ	۳۵۲	○ تقاضہ بیع کے خلاف شرط نہ ہو
۳۶۳	○ بیع سنن و معاومہ	۳۵۳	○ بیع کی تعریف
۳۶۳	○ بیع عینہ (قرض پر نفع حاصل کرنے کا حیلہ)	۳۵۳	○ بیع کے ارکان

۳۸۱	بیعت	۳۶۴	○ خرید و فروخت میں تافس
۳۸۱	○ بیعت امارت کی تعبیر	۳۶۵	د بیع مصراۃ
۳۸۲	د بیعت کا طریقہ	۳۶۵	د بیع بالتعاضی
۳۸۲	○ عصر حاضر میں بیعت کی ممکن العمل صورت	۳۶۶	○ بیع جاکمہ
۳۸۲	○ رائے دہی کی شرعی عمر	۳۶۶	د بیع الوفاء
۳۸۳	د عورتوں سے بیعت	۳۶۷	○ تالاب میں مچھلی کی بیع
۳۸۳	○ بیعت تصوف اور اس کا ماخذ	۳۶۷	○ حدیث نبوی کی روشنی میں
۳۸۳	مصرعہ (کنواں)	۳۶۸	○ فقہاء کی رائیں
۳۸۳	○ جب پورا پانی نکالا جائے	۳۶۸	د حنفیہ کا نقطہ نظر
۳۸۴	○ بعض مستثنیات	۳۶۹	○ سرکاری تالاب کا اجارہ
۳۸۴	○ چھوٹے جانوروں کے مرجانے کا حکم	۳۷۰	○ یہ معاملہ باطل ہے یا فاسد؟
۳۸۴	○ مردہ کی پاکی اور ناپاکی	۳۷۱	○ شخصی تالاب کی مچھلیوں کی خرید و فروخت
۳۸۴	○ اگر پورا پانی نکالنا ممکن نہ ہو؟	۳۷۱	○ حوض یا تالاب میں از خود مچھلیاں آجائیں
۳۸۵	○ جب پانی نکالنا مستحب ہے	۳۷۲	○ درخت پر لگے ہوئے پھلوں کی بیع
۳۸۵	○ دوسرے فقہاء کی آراء	۳۷۲	○ نوٹوں پر بیڑ لینا
۳۸۵	ایضہ (ثبوت کے ذرائع)	۳۷۳	○ فرضی بیع
۳۸۶	ثبوت کے مختلف ذرائع	۳۷۳	○ قبضہ سے پہلے بیع کا مسئلہ
۳۸۷	تابعی	۳۷۳	احادیث نبوی کی روشنی میں
۳۸۷	تابعی کی تعریف	۳۷۳	شوافع کا نقطہ نظر
۳۸۷	د حاضرین	۳۷۴	مالکیہ کا نقطہ نظر
۳۸۸	د افاضل تابعین	۳۷۴	حنابلہ کا نقطہ نظر
۳۸۸	د فقہاء مدینہ	۳۷۴	حنفیہ کی رائے اور ان کی دلیل
۳۸۸	○ امام ابوحنیفہ تابعی تھے	۳۷۵	حنفی نقطہ نظر کی تفصیل
۳۸۹	تائید	۳۷۶	قبضہ سے مراد
۳۸۹	تابوت	۳۷۶	فقہاء کے یہاں مذکورہ قبضہ کی مختلف صورتیں
۳۸۹	تابوت میں تدفین	۳۷۸	قبضہ سے پہلے بیع کی ممانعت کی اصل علت
۳۸۹	توہلانے والا (توہلانے والا)	۳۸۰	خلاصہ بحث
۳۹۰	○ توہلانے والے کی امامت	۳۸۰	○ خرید و فروخت میں شرط

۳۰۹	تاج	۳۹۰	د تو علانے والے کی طلاق
۳۰۹	میراث کی اصطلاح میں	۳۹۰	تادیب
۳۰۹	تکبان (تکوت)	۳۹۰	○ شوہر کو تادیب کا حق
۳۰۹	تکوت اور جائیداد کا حکم	۳۹۱	○ استاذ کو تادیب کا حق
۳۰۹	تہذیل	۳۹۱	تائید (أصول فقہ کی ایک اصطلاح)
۳۰۹	بیان تہذیل	۳۹۱	تالیف (اف کہنا)
۳۰۹	تہذیب (فصول خرچی)	۳۹۱	د نماز میں اف کہنا
۳۱۰	اسراف اور تہذیر میں فرق	۳۹۲	د والدین کو اف کہنا
۳۱۱	اسراف کی ممانعت	۳۹۲	تاکید
۳۱۱	روٹی کا ٹکڑا پھینک دینا	۳۹۳	د طلاق میں تاکید
۳۱۱	تجرہ (ڈھیل)	۳۹۳	تائین
۳۱۱	تقسیم	۳۹۳	د انشورنس کا مسئلہ
۳۱۱	حنک، تبسم اور قہقہہ کا فرق	۳۹۳	د انشورنس کی مختلف صورتیں
۳۱۱	رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل	۳۹۳	د باہمی تعاون پر مبنی انشورنس
۳۱۲	○ نماز میں تبسم	۳۹۵	د کمرشیل انشورنس
۳۱۲	○ ایجاب نکاح کے وقت تبسم	۳۹۵	○ سرکاری انشورنس
۳۱۲	تبع تابعین	۳۹۶	○ تعاون پر مبنی انشورنس کا حکم
۳۱۲	تبلغ	۳۹۶	د سرکاری انشورنس کا حکم
۳۱۲	○ نماز میں تبلغ	۳۹۶	د تجارتی انشورنس کے متعلق علماء کی رائیں
۳۱۳	تغویہ	۳۹۷	د مجوزین کے دلائل
۳۱۳	ترویج (ایک سالہ گائے)	۳۹۸	○ ان دلائل پر ایک نظر
۳۱۳	ترویج (رات میں نیت کرنا)	۴۰۱	د ناجائز قرار دینے والوں کی دلیلیں
۳۱۳	○ روزہ کی نیت کا وقت	۴۰۲	د ان دلائل پر ایک نظر
۳۱۳	تہیین	۴۰۳	د حادثات کا انشورنس
۳۱۳	تکالیف (مسئل کسی کام کو انجام دینا)	۴۰۶	د ہندوستان کے موجودہ حالات میں
۳۱۳	قضاء رمضان میں تکالیف	۴۰۶	د خلاصہ بحث
۳۱۳	کفارہ ظہار میں تکالیف	۴۰۸	تاویل
۳۱۳		۴۰۸	نفوی معنی
۳۱۳		۴۰۸	د مفسرین کے نزدیک
۳۱۳		۴۰۹	○ أصول فقہ کی اصطلاح میں
۳۱۳		۴۰۹	تکلیف (کھلی کہیوں میں نماز کی کراہت)

۴۲۳	○ حرام کرنا اللہ ہی کا حق ہے
۴۲۳	محسب (وادی محسب میں ٹھہرنا)
۴۲۴	تحقیق (تجوید کی ایک اصطلاح)
۴۲۵	تحقیق منام (اصول فقہ کی ایک اصطلاح)
۴۲۵	محکم (ٹاشی)
۴۲۶	ٹاشی کے اصول
۴۲۶	تحلیل
۴۲۶	○ طلاق مغلفہ میں تحلیل
۴۲۶	○ حلالہ کی نیت سے نکاح
۴۲۷	○ نماز میں سلام پھیرنے کا حکم
۴۲۸	○ حلال کرنا اللہ ہی کا حق ہے
۴۲۸	تحلیف (قسم کھانا)
۴۲۸	قسم کب کھلائی جائے؟
۴۲۸	کن امور میں قسم کا اعتبار نہیں؟
۴۲۹	تحسب
۴۲۹	تحسب کا طریقہ اور اس کا ثبوت
۴۲۹	حجۃ البدر
۴۲۹	بیٹھنے کے بعد
۴۲۹	خطبہ جمعہ کے دوران
۴۳۰	حجۃ الوضوء
۴۳۰	تھاوج (میراث کی ایک اصطلاح)
۴۳۰	تخریج منام (اصول فقہ کی ایک اصطلاح)
۴۳۱	تخصیص
۴۳۱	○ تخصیص اور استثنائیں فرق
۴۳۱	○ تخصیص اور نسخ کے درمیان فرق

۴۱۵	اعکاف میں تابع
۴۱۵	تثاویب (جمائی لینا)
۴۱۵	جمائی کے آداب
۴۱۶	تثویب
۴۱۶	دہرے زمانہ میں تحویب کا حکم
۴۱۷	د خواص کے لئے اہتمام
۴۱۷	تجارت
۴۱۷	تجارت کے آداب
۴۱۷	تجارت میں جھوٹی قسم
۴۱۸	عیب پوشی
۴۱۸	تجلیل (جانور پر اوڑھنا ڈالنا)
۴۱۸	مویٹی کا ٹھنڈک سے تحفظ
۴۱۸	قرہانی کے جانور کا اوڑھنا
۴۱۸	تجسیر (کفن کو دھونی دینا)
۴۱۸	کتنی بار دھونی دے
۴۱۹	تجہیز
۴۱۹	اگر حلت احرام میں موت ہو؟
۴۱۹	تجہیز
۴۲۰	افرادہ زمین کی آباد کاری
۴۲۰	تحرری
۴۲۰	استقبال قبلہ میں تحرری
۴۲۱	کیا استقبال قبلہ قبلہ پرستی ہے؟
۴۲۱	د پاک و ناپاک برتنوں اور کپڑوں کا اختلاط
۴۲۱	د نماز کی رکعت میں شبہ
۴۲۲	د زکوٰۃ میں اشتباہ
۴۲۲	تحریر (غلام آزاد کرنا)
۴۲۲	تحریم
۴۲۲	○ نماز میں تحریمہ اور اس کے الفاظ

۴۴۱	انسانی اجزاء سے علاج	۴۴۲	○ تخصیص کے ذرائع
۴۴۲	اعضاء کی پیوندکاری	۴۴۳	○ تخصیص اور تنقید میں فرق
۴۴۵	اعضاء انسانی کی خرید و فروخت	۴۴۳	تخفیف
۴۴۷	تدبیر	۴۴۳	○ شرعی احکام میں تخفیف کے اسباب
۴۴۷	رکوع کا مستحب طریقہ	۴۴۴	○ سفر
۴۴۷	(غلام کو آزاد کرنے کی ایک صورت)	۴۴۴	○ بیماری
۴۴۸	(تجوید کی ایک اصطلاح)	۴۴۴	○ دشواری و تنگی
۴۴۸	تذکیر	۴۴۴	○ نقص
۴۴۸	خراب (مٹی)	۴۴۵	○ تخفیف کی مختلف صورتیں
۴۴۸	مٹی سے تخم	۴۴۵	○ اسقاط
۴۴۸	مٹی کا کھانا	۴۴۵	○ تنقیص
۴۴۸	تراویح	۴۴۵	○ ابدال
۴۴۸	○ حکم اور رکعات	۴۴۵	○ تقدیم
۴۴۹	جماعت	۴۴۵	○ تاخیر
۴۵۰	○ وقت	۴۴۵	○ تغیر
۴۵۰	قضاء	۴۴۵	○ ترخیص
۴۵۰	○ نیت	۴۴۵	تعمیر
۴۵۱	○ قرأت کی مقدار	۴۴۵	○ طلاق میں اختیار
۴۵۱	متفرق احکام	۴۴۶	تداخل
۴۵۱	ترویج کا عمل	۴۴۶	سزاؤں میں تداخل
۴۵۱	اگر دو رکعت فاسد ہوگئی؟	۴۴۷	○ فرائض کی اصطلاح میں
۴۵۲	امام خوش خواں یا درست خواں؟	۴۴۷	تداعی
۴۵۲	ایک سے زیادہ امام	۴۴۸	نماز میں تداعی کا مفہوم
۴۵۲	کوئی سورت یا آیت چھوٹ گئی؟	۴۴۸	تداوی
۴۵۲	تریح (پالسی مار کر بیٹھنا)	۴۴۸	بیماریات سے علاج
۴۵۲	نماز میں پالسی مار کر بیٹھنا	۴۴۹	نباتات سے علاج
۴۵۲	ترتیب	۴۴۹	خجانات سے علاج
		۴۴۹	حرام اشیاء سے علاج
		۴۴۹	ناپاک اشیاء سے علاج

۳۶۱	○ بسم اللہ کی فقہی حیثیت	۳۵۲	وضو میں ترتیب
۳۶۱	○ بسم اللہ سے کاموں کی ابتداء	۳۵۳	نمازوں میں ترتیب
۳۶۲	○ ۸۶ کا کافی نہیں	۳۵۳	○ سورتوں میں ترتیب
۳۶۲	تسبیح (سمیع اللہ لمن حمد کہتا)	۳۵۳	○ کلمات اذان میں ترتیب
۳۶۲	○ کون کہے؟	۳۵۳	ترجمان
۳۶۲	تسبیح (توہان کی طرح بنانا)	۳۵۳	طلاق میں ترجمان سے مدد لینا
۳۶۲	○ قبر میں تسبیح	۳۵۳	ترجیع
۳۶۲	تشبیک	۳۵۴	اذان میں ترجیع
۳۶۲	○ غیر نماز میں تشبیک	۳۵۴	ترجمان (وہاں)
۳۶۳	تشہد	۳۵۴	ترسل
۳۶۳	○ تشہد کے کلمات	۳۵۴	اذان میں ترسل
۳۶۳	○ دوسرے احکام	۳۵۴	تزکیہ
۳۶۳	تصبیح (سمیع فرائض کی ایک اصطلاح)	۳۵۵	گو اہوں کا تزکیہ
۳۶۳	تصدیق	۳۵۵	○ حدیث کی اصطلاح میں
۳۶۳	ایمان کی حقیقت	۳۵۶	تسبیح
۳۶۳	تصفیق (ایک ہاتھ کی پشت پر دوسرا ہاتھ مارنا)	۳۵۶	رکوع اور سجدہ کی تسبیح
۳۶۵	تصویر	۳۵۶	تسبیح (سیاہ کرنا)
۳۶۵	○ بے جان تصویریں	۳۵۷	تسلیم
۳۶۵	○ جاندار کی تصویر	۳۵۷	○ نماز میں سلام
۳۶۶	○ تصویریں بطریق احترام	۳۵۷	○ سلام کا طریقہ
۳۶۸	○ بے سایہ تصویریں	۳۵۷	○ سلام کے آداب
۳۶۹	○ مشرکانہ تصویریں	۳۵۸	○ سلام کے الفاظ
۳۷۰	○ بعض اور احکام	۳۵۸	○ سلام کے بعض آداب
۳۷۰	تطبیق	۳۵۹	تسبیح
۳۷۰	ترجیح سے پہلے تطبیق	۳۵۹	نام رکھنا
۳۷۱	پہلا نقطہ نظر	۳۶۰	نام رکھنے کے اسلامی اصول

۴۸۲	○ زانی کو شہر بدر کرنے کی سزا	۴۷۱	دوسرا نقطہ نظر
۴۸۲	راہزن اور شہر بدر	۴۷۳	د تطبیق کی صورتیں
۴۸۲	تغییر	۴۷۵	د رکوع میں تطبیق
۴۸۲	حقیقت کی تبدیلی کا اثر	۴۷۵	طلاق (طلاق دینا)
۴۸۳	طلاق اللہ میں تبدیلی سے مراد	۴۷۵	تکلیف
۴۸۳	تفہیم (جنسی خواہش کی تکمیل کی ایک صورت)	۴۷۵	تعلیمی (خرید و فروخت کی ایک صورت)
۴۸۳	تفریق (اسول فقہ کی ایک اصطلاح)	۴۷۵	زبان سے بولے بغیر خرید و فروخت
۴۸۳	تفریق	۴۷۶	تعدیل
۴۸۳	○ دائمی فرقت کے اسباب	۴۷۶	نہر میں تعدیل کا حکم
۴۸۳	○ وقتی فرقت کے اسباب	۴۷۷	تعزیر
۴۸۵	○ جو صورتیں طلاق کے حکم میں ہیں	۴۷۷	د تعزیر کا ثبوت
۴۸۵	○ جن صورتوں میں قاضی کے فیصلہ کی ضرورت نہیں	۴۷۷	د تعزیر کن جرائم پر ہوگی؟
۴۸۶	○ قانون طلاق میں شریعت کا توازن و اعتدال	۴۷۸	د تعزیری حد
۴۸۶	تفسیر	۴۷۸	د تعزیر اقل کی سزا
۴۸۶	○ لغوی معنی	۴۷۹	د تعزیری مالی
۴۸۷	○ اصطلاحی تعریف	۴۷۹	تعلیق
۴۸۷	○ تفسیر قرآن کے مآخذ	۴۷۹	د طلاق میں تعلیق
۴۸۹	د تفسیر بارائے	۴۸۰	تعمت (ظلم و زیادتی)
۴۹۰	○ تفسیر کے لئے ضروری علوم	۴۸۰	○ صحت شوہر کا حکم
۴۹۱	تفصیل	۴۸۰	تعوذ (اعوذ باللہ از ہر مفسد)
۴۹۱	تقبیل	۴۸۰	○ نماز تلاوت میں تعوذ
۴۹۱	○ بچوں کا بوسہ	۴۸۰	نماز میں تعوذ
۴۹۲	د باغوں کے بوسہ کا حکم	۴۸۱	ثنا کے تابع ہے یا قراءت کے
۴۹۳	○ بیوی کا بوسہ اور نفقہ و صوبہ کا مسئلہ	۴۸۱	تعیین
۴۹۳	○ بوسہ سے حرمت مصاہرت	۴۸۱	تعیین کی مختلف صورتیں
۴۹۳	تقریر (اسول فقہ کی ایک اصطلاح)	۴۸۱	تغریب (شہر بدر کرنا)

۵۲۲	مالکیہ اور شوافع کا نقطہ نظر
۵۲۳	تکلیف
۵۲۴	○ شرع اسلامی کا توازن
۵۲۴	کیا کفار احکام اسلامی کے مکلف ہیں؟
۵۲۵	تلاوت
۵۲۵	○ تلاوت کی مقدار
۵۲۶	○ تلاوت کے آداب
۵۲۷	تلبیہ
۵۲۷	تلبیہ کے الفاظ
۵۲۷	دوسرے احکام
۵۲۸	تلبیہ (ایک خاص قسم کا کھانا)
۵۲۸	تلبیہ (خرید و فروخت کی ایک خاص صورت)
۵۲۸	فرضی خرید و فروخت کا حکم
۵۲۸	تلفیح (نٹ نیوب سے تولید)
۵۲۸	○ اجنبی مرد و عورت کے مادہ کا اختلاط
۵۳۰	○ زن و شو کے مادے کا اختلاط
۵۳۱	نٹ نیوب سے ثبوت نسب کا مسئلہ
۵۳۲	تلفیق (اصول فقہ کی اصطلاح)
۵۳۲	تلفیق سے مراد
۵۳۳	جواز و عدم جواز کے سلسلہ میں فقہاء کی آراء
۵۳۵	○ تلفیح (کاشتکاری کا ایک قدیم طریقہ)
۵۳۵	تلفی (خرید و فروخت کی ایک خاص صورت)
۵۳۵	تلفی جلب سے مراد
۵۳۵	تلفی جلب کا حکم
۵۳۶	تلقین
۵۳۶	موت کے وقت تلقین
۵۳۶	موت کے بعد تلقین

۴۹۳	تقصیر (بال کاٹنا)
۴۹۴	حج میں بال کاٹنے سے متعلق چند ضروری احکام
۴۹۴	تقلید
۴۹۴	لغوی معنی
۴۹۵	اصطلاحی تعریف
۴۹۶	تقلید کا حکم
۴۹۶	فروعی احکام میں تقلید
۴۹۶	ایمان و عقیدہ میں تقلید
۴۹۸	○ تقلید - ایک ضرورت
۵۰۰	○ تقلید شخصی
۵۰۲	○ تقلید شخصی کا ائدہ بعد میں انحصار
۵۰۳	○ جزوی تقلید اور تجزی اجتہاد کا مسئلہ
۵۰۴	○ مجتہد کے لئے تقلید
۵۰۵	○ بعض مسائل میں ایک فقہ سے دوسری فقہ کی طرف عدول
۵۰۶	○ قوت دلیل کی بنا پر عدول
۵۰۹	○ ضرورت اور مقتضیات زمانہ میں تغیر کی بنا پر عدول
۵۱۱	○ سہولت اور آسانی کے لئے عدول
۵۱۳	○ تقلید عالم اور تقلید عامی میں فرق
۵۱۳	مقلدین کی قسمیں
۵۱۵	شاہ ولی اللہ صاحب کا نقطہ نظر
۵۱۶	○ فقہاء شوافع کے یہاں طبقات
۵۱۷	○ فقہاء حنابلہ کے یہاں طبقات
۵۱۸	○ ابن کمال پاشاہ کی تقسیم اور اس کی جامعیت
۵۱۹	تقیہ
۵۲۰	اہل سنت و الجماعت کا مسلک
۵۲۱	حضرت علی رضی اللہ عنہ کی طرف تقیہ کی نسبت
۵۲۱	تکبیر
۵۲۲	○ تکبیرات تشریق

۵۳۶	(خلاف ظاہر مفہوم مراد لینا)	۵۳۶	(فرائض کی ایک اصطلاح)
۵۳۶	(وکیل بنانا)	۵۳۷	تملیک
۵۳۶	(خریدی ہوئی قیمت پر فروخت کرنا)	۵۳۷	تملیک کے لحاظ سے نکاح کا انعقاد
۵۳۷	تہجد	۵۳۷	(حج کی ایک خاص قسم)
۵۳۷	نماز تہجد کی فضیلت	۵۳۷	تہجد کا طریقہ
۵۳۷	تہجد کا وقت	۵۳۷	کون سا حج افضل ہے؟
۵۳۷	تعداد اور رکعت	۵۳۷	نیفانہ
۵۳۷	قراءت کی مقدار	۵۳۷	مجموعہ سازی کی حرمت
۵۳۸	(وائیں حصہ کا استعمال)	۵۳۸	نہل
۵۳۸	مختلف امور میں وائیں حصہ سے کام کا آغاز	۵۳۸	ر جنگ میں خصوصی انعام
۵۳۸	تیمم	۵۳۸	(جہاز پھونک)
۵۳۹	○ فرض اور سنتیں	۵۳۹	تعویذ لگانا
۵۳۹	○ کن چیزوں سے تیمم جائز ہے؟	۵۳۹	ر تعویذ پر اجرت
۵۳۹	○ تیمم کی شرطیں	۵۳۹	ر تعویذ اور گنڈے میں بعض بے احتیاطیاں
۵۵۰	○ نوافل تیمم	۵۴۰	تہجد
۵۵۰	○ تیمم غسل کا بھی بدل ہے	۵۴۰	تہجد (کھانا)
۵۵۰	فرین میں تیمم	۵۴۰	نماز میں کھانا
۵۵۰	دیگر فقہاء کی رائیں	۵۴۰	تہجد
		۵۴۰	تہجد منام
		۵۴۰	(اصول فقہ کی ایک اصطلاح)
		۵۴۰	توافیق
		۵۴۰	(فرائض کی ایک اصطلاح)
		۵۴۰	توئی
		۵۴۰	(ہلاک ہو جانا)
		۵۴۰	حوالہ کا ایک مسئلہ
		۵۴۰	توجیہ
		۵۴۰	قریب موت کو سمت قبلہ میں لٹانا
		۵۴۰	توڑک
		۵۴۰	○ نماز میں بیٹھنے کا طریقہ

جلد سوم

● پیش لفظ: "قاموس السنہ" ایک تاریخ ساز علمی اور دینی تنظیم نئی افادی خدمت! حضرت مولانا محمد سالم قاسمی

۳۱

۳۱

۳۱

۳۱

۳۲

۳۲

۳۲

۳۳

۳۳

۳۳

۳۳

۳۳

۳۳

۳۵

۳۵

۳۵

۳۶

۳۶

۳۹

۵۰

۵۲

۵۳

۵۳

۵۳

۵۳

(مستحب)

●

○ نقد کی تعریف

○ عدل سے مراد

○ توثیق کے اصول

○ احادیث میں زیادت نقد کا حکم

○ ابن صلاح کی تقسیم

○ اختلاف کا نقطہ نظر

○ توثیقی الفاظ میں مراتب و درجات

●

○ درخت کی بیج میں پھل داخل نہ ہوگا

○ باغات اور پھلوں کی خرید و فروخت

○ پھلوں کی خرید و فروخت کی صورتیں

○ بدو صلاح سے مراد

○ پہلی صورت

○ دوسری صورت

○ تیسری صورت

○ چوتھی صورت

○ جو شرطیں مروج ہو جائیں

○ پھلوں کی بیج میں مروج استثناء

○ نزاع کے اندیشہ کی وجہ سے کب عقد فاسد ہوگا؟

○ خلاصہ بحث

○ پھلوں میں حق شفہ

○ پھلوں کی چوری

○ راہ گیر کا درخت کے پھل کھانا

۳۵

۳۵

۳۵

۳۵

۳۶

۳۶

۳۷

۳۷

۳۷

۳۷

۳۸

۳۸

۳۹

۳۹

۳۹

۳۹

۳۹

۴۰

۴۰

۴۰

۴۰

۴۰

۴۱

۴۱

(ثابت قدمی)

●

○ کب دشمن کے مقابلہ پس کی جائز ہے؟

●

○ نکاح صحیح میں ثبوت نسب

○ ثبوت نسب کی شرطیں

○ مطلقہ کے بچوں کا حکم

○ نکاح فاسد میں ثبوت نسب

○ وطی بالشبہ میں ثبوت نسب

○ باندی کے بچہ کا ثبوت نسب

○ نسب ثابت کرنے کے طریقے

○ نسب کی نفی

○ بچہ کا تعین

●

○ گاڑھے موزوں پر مسح کی اجازت

○ نائیلون کے موزے کا حکم

● (تھن)

○ پستان اعضا ستر میں ہے

○ پستان کی دیت

● (خاص قسم کا کھانا)

● (اثری)

○ چیز اور تیل کا حکم

● (بومزی)

○ جھوٹا حلال ہے یا حرام؟

۸۲	○ میراث	۷۳	جائزہ (آفت سادی)
۸۳	جدال (جھڑا)	۷۳	عشر کا ایک مسئلہ
۸۳	آداب حج	۷۴	جائزہ (اصول فقہ کی ایک اصطلاح)
۸۳	جذام (جس جانور کا تھن کٹا ہوا ہو)	۷۴	جائزہ (خاص قسم کا زخم)
۸۳	جذام (ناک کٹا جانور)	۷۵	اس زخم کی دیت
۸۳	ایسے جانور کی قربانی	۷۵	جذام (عضو تناسل کا کٹ ہونا)
۸۳	جذام (دادی، نانی)	۷۵	عضو تناسل کٹے ہونے کی وجہ سے تفریق
۸۴	○ میراث کے احکام	۷۵	جذام (ضائع ہو جانا)
۸۴	جذام (کوڑھ)	۷۶	جانور سے پہنچنے والے نقصان کا حکم
۸۵	○ جذام کی وجہ سے فسخ نکاح	۷۶	جذام (کمی کی حلائی)
۸۵	○ جذام کے شرعی احکام	۷۶	عبادات میں حلائی کی مختلف صورتیں
۸۶	○ متعارض روایتوں میں تطبیق	۷۷	جذام (غیر)
۸۶	جذام (جوان)	۷۷	○ غیر کا حکم
۸۷	قربانی کی عمر	۷۷	جذام (پیشانی)
۸۷	جذام (آپریشن)	۷۷	وضو، سجدہ اور تیمم میں پیشانی کا حکم
۸۷	جذام (نڈی)	۷۷	جذام (پٹی)
۸۷	نڈی کی حلت	۷۸	○ مسح کی مشروعیت
۸۸	جذام (علم حدیث کی ایک اصطلاح)	۷۸	○ پٹی پر مسح جائز ہونے کی شرطیں
۸۸	○ الفاظ جرح کے درجات	۸۰	○ پٹی کے کتنے حصہ پر مسح ضروری ہے؟
۸۹	○ کیا جرح مبہم کا اعتبار ہے؟	۸۰	○ غسل اور پٹی پر مسح
۸۹	○ جس راوی پر جرح و تعدیل دونوں ہو	۸۰	○ نوافل مسح
۹۰	جذام	۸۱	○ موزوں پر مسح اور پٹی پر مسح میں فرق
۹۰	○ اسلام کا تصور جرم	۸۱	جذام (ایک مقام کا نام)
۹۱	○ اسلام کا تصور سزا	۸۱	اہل شام کے لئے میقات
۹۱	○ اسلام میں سزا کے مقاصد	۸۲	جذام (دادا)
۹۲	○ اسلام کے قانون جرم و سزا کی چند خصوصیات	۸۲	○ ولایت

۱۰۵	جَلَب	۹۲	مساوات
۱۰۵	بج میں	۹۳	جرم کی مقدار کی رعایت
۱۰۶	○ زکوٰۃ میں	۹۳	شبہ کا فائدہ
۱۰۶	○ تکمیل میں	۹۴	انسانی پہلو کی رعایت
۱۰۶	جِلْبَاب (نقاب)	۹۵	○ جرائم اور سزاؤں کی قسمیں
۱۰۷	چہرہ کا پردہ	۹۵	○ حدود و قصاص اور تعزیر میں فرق
۱۰۷	جِلْد (کوڑے لگانا)	۹۶	○ تحقیق جرم کے لئے طریق کار
۱۰۷	○ جسمانی سزاؤں کی مصلحت	۹۷	جَمْعُ مَوَاقِف (سوزے کے اوپر غلاف)
۱۰۸	○ کوڑوں کی سزا کے اصول	۹۷	جرموق پر مسح
۱۰۹	جُلْسَہ (بیٹھک)	۹۷	جرموق پر مسح کے لئے شرطیں
۱۰۹	○ دو جگہوں کے درمیان	۹۷	جَمْعُ مَوَاقِف (ایک خاص قسم کی ہام بھلی)
۱۰۹	○ جلسہ میں دُعا	۹۸	جَمْعُ مَوَاقِف
۱۱۰	○ جلسہ استراحت	۹۸	○ مماثلت معنوی مطلوب ہے یا صوری؟
۱۱۰	○ نشست کی کیفیت	۹۹	○ جزاء کے متفرق احکام
۱۱۱	جَمَارُ وَحَرَات	۹۹	جَمْعُ مَوَاقِف (اندازہ سے خرید و فروخت)
۱۱۱	رمی جمار کے احکام	۱۰۰	جَمْعُ مَوَاقِف
۱۱۲	جَمَاع (ہم بستری)	۱۰۰	جزیہ پر اعتراض
۱۱۲	○ آداب	۱۰۱	جزیہ کے فقہی و اجتماعی احکام
۱۱۳	○ خاص ہدایات	۱۰۲	جَزَاءُ الْعَرَب
۱۱۳	○ عزل	۱۰۲	جزیۃ العرب اور مشرکین اجتماعی احکام
۱۱۳	○ کیفیت و وقت	۱۰۳	جَمْعُ مَوَاقِف (کم شدہ شخص کو پہنچانے کی اجرت)
۱۱۵	○ جماع میں عورت کا حق	۱۰۳	جَمْعُ مَوَاقِف
۱۱۵	○ جماع سے متعلق احکام	۱۰۳	○ جہاد میں اجرت
۱۱۶	جَمَاعَت	۱۰۴	○ فقہاء مالکیہ کی ایک خصوصی اصطلاح
۱۱۶	○ جماعت کی اہمیت	۱۰۵	جَمْعُ مَوَاقِف (غلاظت خور جانور)
۱۱۷	جماعت کا حکم	۱۰۵	ایسے جانور کا حکم

۱۳۳	بجائے	۱۱۷	○ نفل نماز کی جماعت
۱۳۴	○ احکام شرعیہ کے مخاطب ہیں	۱۱۸	○ جماعت میں کھڑے ہونے کی ترتیب
۱۳۴	○ جنوں میں نبوت	۱۱۸	○ جماعت شروع ہونے کے بعد سنت
۱۳۵	○ جنوں سے نکاح	۱۱۹	○ جماعت ثانیہ کا مسئلہ
۱۳۵	○ جنوں کے ساتھ نماز	۱۲۰	○ خواتین کی جماعت
۱۳۶	○ جنوں کے چند خاص احکام	۱۲۰	○ نماز کے بعد جماعت میں شرکت
۱۳۶	جنات	۱۲۱	جمعہ
۱۳۷	○ انزال کی وجہ سے غسل کا وجوب	۱۲۱	○ وجہ تسمیہ
۱۳۸	○ جماع کی وجہ سے غسل کا وجوب	۱۲۲	○ تلفظ
۱۳۸	○ سنت نبوی کی صورت میں غسل کا وجوب	۱۲۲	○ جمعہ کی فرضیت
۱۳۹	○ فقہاء کا اختلاف	۱۲۲	○ یوم جمعہ کی فضیلت
۱۳۹	○ جنایت سے متعلق احکام	۱۲۳	○ وقت
۱۳۹	○ نماز	۱۲۳	○ دوسری شرطیں
۱۳۹	○ طواف	۱۲۳	○ اذان عام
۱۴۰	○ مس قرآن	۱۲۴	○ جماعت
۱۴۰	○ تلاوت	۱۲۴	○ امام المسلمین کی شرط
۱۴۰	○ مسجد میں داخل ہونا	۱۲۵	○ دیہات میں نماز جمعہ کا مسئلہ
۱۴۰	○ جماع کے بعد وضو	۱۲۶	○ مصر سے مراد
۱۴۱	جنائزہ	۱۲۷	○ جمعہ کی اذان ثانی
۱۴۱	○ غسل	۱۲۸	○ جمعہ کے دن غسل
۱۴۲	○ جنازہ اٹھانے کے آداب	۱۲۹	○ جمعہ کے دن سفر
۱۴۳	○ نماز جنازہ	۱۳۰	○ مقبولیت کی گھڑی
۱۴۳	○ غائبانہ نماز جنازہ	۱۳۱	○ ایک شہر میں ایک سے زیادہ جمعہ
۱۴۵	○ نماز جنازہ کے ارکان	۱۳۲	○ جمعہ سے پہلے اور بعد کی سنتیں
۱۴۵	○ نماز جنازہ کا طریقہ	۱۳۲	○ جمعہ سے متعلق چند ضروری مسائل
۱۴۶	جنایت	۱۳۳	○ یوم جمعہ کی چند خصوصیات
۱۴۶	○ احرام میں جنایت		

۱۶۲	○ قانون جنگ کی تہذیب	۱۴۸	نقصہ جنایات
۱۶۳	○ جہادِ اقدامی و دفاعی	۱۵۱	○ زخم اور اس کی دیت
۱۶۳	○ جہاد کے چند فقہی احکام	۱۵۱	○ جنایت کی بعض صورتیں اور ”شہاج“
۱۶۳	جہاد کا حکم	۱۵۲	○ جراح (زخم لگانا)
۱۶۳	دارالحرب کا مال	۱۵۲	○ جانور کے ذریعہ نقصان
۱۶۴	جن کی اجازت ضروری ہے	۱۵۳	○ جانور پر تعدی
۱۶۴	پہپائی اختیار کرنا	۱۵۳	○ آتش زنی کا نقصان
۱۶۴	امیر کے تحت	۱۵۴	○ نقصان پہنچانے کی ایک خاص صورت ”سعایہ“
۱۶۴	جنگ سے پہلے دعوت	۱۵۴	○ جنس (اصول فقہ کی ایک خاص اصطلاح)
۱۶۴	جن کا قتل جائز نہیں	۱۵۵	احکام فقہ میں جنس کا مفہوم
۱۶۵	○ جہر	۱۵۵	○ جھون (پاکل پن)
۱۶۵	○ جہر کی حد اور جہری نمازیں	۱۵۵	○ عبادات و معاملات
۱۶۵	○ جہل (واقفیت)	۱۵۵	○ جو امور معتبر ہیں
۱۶۶	○ احناف کے نزدیک جہل کے احکام	۱۵۶	○ دین و عقیدہ
۱۶۶	○ جہل باطل	۱۵۶	○ جنون کی قسمیں
۱۶۷	○ موقع اجتہاد میں جہل	۱۵۷	○ جنون کے سبب تفریق
۱۶۷	○ دارالحرب میں جہل	۱۵۷	○ جنون کے متعلق فقہ شافعی کے احکام
۱۶۷	○ جہل کی چوتھی قسم	۱۵۸	○ جنین (زیر حمل بچہ)
۱۶۷	○ جہل کے متعلق ایک اصول	۱۵۹	○ ثبوت نسب
۱۶۸	○ شوافع کے نزدیک جہل کے احکام	۱۵۹	○ وراثت
۱۶۸	○ پہلی صورت	۱۵۹	○ وصیت و وقف
۱۶۸	○ دوسری صورت	۱۶۰	○ اسقاط
۱۶۸	○ تیسری صورت	۱۶۰	○ غسل و نماز
۱۶۸	○ چوتھی صورت	۱۶۰	○ بخور (غیر چڑی موزے)
۱۶۹	○ جہل کے معبر ہونے کے لئے دو بنیادی اصول	۱۶۱	ایسے موزے پر مسح
۱۷۱	○ حاجت	۱۶۱	○ جہاد
۱۷۱	○ اصول فقہ کی اصطلاح میں	۱۶۱	○ جہاد کا اسلامی تصور

۱۸۴	دو طبقوں کا استثناء	۱۷۱	○ صلوات حاجت
۱۸۵	جن کو عورت کی حاجت نہ ہو	۱۷۲	○ حاجاتِ اصلیہ
۱۸۵	کم عمر بچے	۱۷۳	○ حاجاتِ اصلیہ کے استثناء کی دلیل
۱۸۵	(حجائمت) (بچنے لگانا)	۱۷۳	حارمہ (زخم کی ایک خاص صورت)
۱۸۶	○ روزہ کی حالت میں	۱۷۴	حارمہ کا ثواب
۱۸۶	د حالتِ احرام میں	۱۷۴	خارجین (پیشاب روکنے والا)
۱۸۶	جسبت (میراث کی اصطلاح)	۱۷۴	ایسے شخص کی نماز
۱۸۷	د جب نقصان	۱۷۴	کلام
۱۸۷	○ جب حرمان	۱۷۵	احکام شریعہ میں عقل کا مقام
۱۸۸	○ جب حرمان کے قاعدے	۱۷۵	محبوس
۱۸۸	○ یتیم پوتے کی میراث کا مسئلہ	۱۷۶	○ قید کرنے کی مشروعیت
۱۸۹	(حج)	۱۷۶	د کن بنیادوں پر قید کیا جائے گا؟
۱۸۹	○ حج کی فرضیت	۱۷۷	○ دین کی وجہ سے قید
۱۹۰	○ حج کی حکمت و مصلحت	۱۷۸	○ محبوس (قیدی) کے احکام
۱۹۱	○ اوقات حج	۱۷۹	ذحجاب (پردہ)
۱۹۲	○ میقات	۱۷۹	حجاب سے مراد
۱۹۲	○ اقسام حج	۱۷۹	○ اجنبی سے پردہ کا ثبوت
۱۹۳	○ قرآن	۱۸۰	○ کیا چہرہ حکم حجاب میں داخل ہے؟
۱۹۳	○ تمتع	۱۸۱	د مشتمین کے دلائل
۱۹۳	○ کون سا حج افضل ہے؟	۱۸۲	○ احناف کے دلائل
۱۹۵	○ شرائط وجوب	۱۸۳	د موجودہ حالات کا تقاضا
۱۹۶	د ارکان حج	۱۸۳	د حجاب کے درجات
۱۹۷	○ طواف زیارت	۱۸۳	اجنبیوں سے پردہ
۱۹۸	○ واجبات حج	۱۸۳	غیر محرم رشتہ داروں سے پردہ
۱۹۸	د سعی	۱۸۳	محرم رشتہ داروں سے پردہ
۱۹۸	○ وقوف مزدلفہ	۱۸۳	شوہر کا حکم
۱۹۹	○ رمی جمار		

۲۱۳	○ قئے سے نطف و ضوہ کے احکام	۱۹۹	○ طلق و قصر
۲۱۳	○ حدیث حکمی	۱۹۹	○ طوافِ صدر
۲۱۴	○ نیند کے متعلق فقہاء کی رائیں	۲۰۰	○ حج کی سنتیں
۲۱۵	○ نیند کے متعلق ضروری احکام	۲۰۰	○ طوافِ قدوم
۲۱۵	○ جنون و بے ہوشی اور نشہ	۲۰۱	○ رمل
۲۱۵	○ نماز میں قہقہہ	۲۰۱	○ آدابِ حج
۲۱۵	○ تبسم، خنک اور قہقہہ کا فرق	۲۰۱	○ حج صحیح ہونے کی شرطیں
۲۱۶	○ مباشرتِ فاحشہ	۲۰۱	○ احرام
۲۱۶	○ عورتوں کو چھونا	۲۰۲	○ ممنوعاتِ حج
۲۱۷	○ شرمگاہ کا مساس	۲۰۲	○ حج کی مجموعی کیفیت
۲۱۸	○ بعض فقہاء کے نزدیک نطف و ضوہ کے مزید اسباب	۲۰۳	○ حج بدل کے احکام
۲۱۸	○ آگ میں پکی ہوئی چیز کا استعمال	۲۰۳	○ میت کی طرف سے حج
۲۱۸	○ وضو نہ کرنے کا شک ہو	۲۰۵	○ حج میں خواتین کے احکام
۲۱۸	○ حالتِ حدث کے احکام	۲۰۵	○ اگر حج فوت ہو جائے؟
۲۱۹	○ حدود	۲۰۵	○ مختصر
۲۱۹	○ حد کی تعریف	۲۰۶	○ حجر کے مقاصد اور اسباب
۲۲۰	○ حدود کے مشترک احکام	۲۰۶	○ سلیہ
۲۲۰	○ حقوق اللہ اور حقوق الناس میں فرق	۲۰۸	○ مجبور کے تصرفات
۲۲۱	○ حدود میں تداعل	۲۰۸	○ سفیہ کب مجبور ہوگا؟
۲۲۲	○ مجرم کی توبہ	۲۰۹	○ رشد اور سفاهت میں فرق
۲۲۲	○ حدود کون نافذ کرے؟	۲۱۰	○ حجر اسود
۲۲۲	○ محدود کا حکم	۲۱۰	○ حدیث (وضو یا غسل ٹوٹ جانا)
۲۲۳	○ محدود کی گواہی	۲۱۰	○ حقیقی و حکمی
۲۲۳	○ کیا حدود کفارہ ہیں؟	۲۱۱	○ سبیلین سے خروجِ نجاست
۲۲۳	○ حدود میں شریعت کی ایک خاص رعایت	۲۱۱	○ خون اور قئے کے متعلق فقہاء کی رائیں
۲۲۳	○ شبہات کی وجہ سے حدود کا معاف ہو جانا	۲۱۲	○ خون سے نطف و ضوہ کے احکام

۲۴۳	○ شرطیں	۲۴۳	○ حدود، قصاص اور تعزیرات
۲۴۵	د رہزنی کے لئے مطلوبہ ثبوت	۲۴۴	حدود اور قصاص کے احکام میں فرق
۲۴۵	مجرم سے متعلق شرطیں	۲۴۴	○ قانون حدود کے فوائد
۲۴۵	جس کے ساتھ جرم ہو، اس سے متعلق شرطیں	۲۴۴	مغرب کا بے جا اعتراض
۲۴۵	مال سے متعلق شرطیں	۲۴۶	حدیث
۲۴۵	مقام رہزنی سے متعلق شرطیں	۲۴۶	○ حدیث کی اہمیت
۲۴۵	○ حرابہ (رہزنی) کی سزا	۲۴۷	د حدیث کی حجیت
۲۴۶	د حرابہ حقوق اللہ میں ہے	۲۴۹	د تعلیم کتاب
۲۴۶	○ کن صورتوں میں حرابہ کی سزا معاف ہو جاتی ہے؟	۲۴۱	○ تعلیم حکمت
۲۴۷	حرام	۲۴۱	○ احادیث بھی وحی ہیں
۲۴۷	○ حرام کے لئے اسالیب	۲۴۲	○ حدیث اور کتاب اللہ
۲۴۸	○ حرام لذاتہ	۲۴۳	○ حجیت حدیث — حدیث کی روشنی میں
۲۴۹	○ حرام ظہرہ	۲۴۳	○ آثار صحابہ <small>رضی اللہ عنہم</small>
۲۴۹	د حربی	۲۴۴	○ اجماع امت
۲۴۹	حربی، معصوم الدین نہیں	۲۴۵	د اقسام و اصطلاحات حدیث و کتب حدیث
۲۵۰	حربی کا مال معصوم نہیں	۲۴۵	د حدیث، اصطلاح محدثین میں
۲۵۰	حریوں سے اسلحہ کی فروخت	۲۴۶	د احادیث کی تقسیم، پہ لحاظ صحت و قبولیت
۲۵۰	حربی اور جرائم	۲۴۷	د اقسام حدیث باعتبار تعارض
۲۵۰	حربی کے لئے صدقہ جائز نہیں	۲۴۷	○ انقطاع سند کی وجہ سے ضعیف روایات
۲۵۰	حربی کو اسلامی ملک میں کتنے دنوں قیام کی اجازت ہوگی؟	۲۴۸	○ وجوہ طعن
۲۵۰	د حرم	۲۴۸	د ضعیف احادیث کی قسمیں
۲۵۱	د حرم میں اجراء قصاص	۲۴۹	○ اقسام حدیث بلحاظ نسبت
۲۵۱	○ حرم کے درخت	۲۴۰	○ علم حدیث کی متفرق اصطلاحات
۲۵۲	○ حرم میں شکار	۲۴۰	○ کتب حدیث کی قسمیں
۲۵۲	○ جن جانوروں کا قتل جائز ہے؟	۲۴۱	○ اقسام حدیث باعتبار تعدد ادروا
۲۵۲	○ حرم کا لفظ	۲۴۲	د حرابہ (رہزنی)
		۲۴۲	○ تعریف

۲۶۷	اصطلاحی تعریف	۲۵۳	د کیا مدینہ حرم ہے؟
۲۶۹	○ حق کی تقسیم	۲۵۳	حرم (ریشم)
۲۶۹	○ صاحب حق کے اعتبار سے حق کی قسمیں	۲۵۴	ریشم کی کتنی مقدار مردوں کے لئے جائز ہے؟
۲۶۹	○ قابل اسقاط اور ناقابل اسقاط حقوق	۲۵۴	○ دوسرے فقہاء کی رائیں
۲۷۰	○ کن حقوق میں وراثت جاری ہوتی ہے؟	۲۵۴	لباس کے علاوہ میں ریشم
۲۷۱	○ مالی اور غیر مالی حقوق	۲۵۵	درجیم (کنویں کی منڈ حیر)
۲۷۱	○ حقوق مجردہ اور غیر مجردہ	۲۵۵	د احناف کا نقطہ نظر
۲۷۲	○ حق شخصی اور حق عینی	۲۵۶	○ دوسرے فقہاء کا مسلک
۲۷۲	○ حق عینی اور حق شخصی کے احکام میں فرق	۲۵۶	درجیم
۲۷۳	○ حق عینی کے عمومی احکام	۲۵۶	○ محکمہ قضاء اور احتساب
۲۷۴	○ حق عینی اور حق انتفاع میں فرق	۲۵۷	○ محکمہ دفع مظالم اور احتساب
۲۷۵	○ حقوق ارتفاق کے عمومی احکام	۲۵۷	○ امر بالمعروف
۲۷۶	○ حقوق ارتفاق	۲۵۸	○ نہی عن المنکر
۲۷۶	○ حق شرب	۲۵۹	○ جن امور میں گواہی کے لئے دعویٰ ضروری نہیں
۲۷۷	○ حق بھری	۲۵۹	بخشہ (سپاری)
۲۷۷	○ حق میل	۲۶۰	عضو قاتل کے دخول سے متعلق احکام
۲۷۸	○ حق مرور	۲۶۲	د اگر حشفہ کٹ ہوا ہو؟
۲۷۸	○ حق تعلی	۲۶۲	د قصاص و دیت
۲۷۹	○ حق جوار	۲۶۲	احکامات (پرورش)
۲۷۹	○ حقوق کی خرید و فروخت کی مرہبہ صورتیں	۲۶۳	د پرورش کے حقدار
۲۷۹	○ ۱- حق تالیف و ایجاد و حق طباعت	۲۶۳	○ حق پرورش کے لئے شرطیں
۲۸۳	○ ۲- رجسٹرڈ ناموں اور نشانات کی بیع	۲۶۵	○ حق پرورش کی مدت
۲۸۳	○ ۳- فضا کی بیع	۲۶۶	○ پرورش کس جگہ کی جائے؟
۲۸۳	○ خلاصہ بحث	۲۶۶	د چند ضروری احکام
۲۸۳	بخشہ (بیچنے کی راہ سے دوا کا ایصال)	۲۶۷	نقوی
۲۸۳	○ ضروری احکام	۲۶۷	نقوی معنی

۲۹۰	○ اسلام کے نظام قانون کی روح	۲۸۴	حقتہ سے علاج
۲۹۱	● حکومت (مشورہ سے مالی تاوان کی تعیین)	۲۸۵	حقتہ سے روزہ کا قاسد ہو جانا
۲۹۱	● علف	۲۸۵	● حقیقت (اصول فقہ کی ایک اصطلاح)
۲۹۲	○ اسم باری تعالیٰ سے قسم	۲۸۵	حقیقت کی قسمیں
۲۹۲	○ صفات باری سے قسم	۲۸۵	حقیقت لغوی
۲۹۲	○ قسم کی ایک خاص صورت	۲۸۵	حقیقت عرفی
۲۹۳	○ علف میں "انشاء اللہ"	۲۸۵	حقیقت اصطلاحی
۲۹۳	د چند فقہی قواعد	۲۸۵	حقیقت شرعی
۲۹۳	قسم کی بنیاد الفاظ پر ہے	۲۸۵	د حقیقت کے احکام
۲۹۳	کس کی نیت معتبر ہے؟	۲۸۶	○ معنی حقیقی کو چھوڑنے کے قرائن
۲۹۳	عام میں خاص کی نیت دیائے معتبر ہے	۲۸۶	استعمال اور عادت
۲۹۴	● عیسیٰ (زیور)	۲۸۶	خود کلام کا تقاضا
۲۹۴	د زیورات میں زکوٰۃ	۲۸۶	سیاق و سباق
۲۹۵	● جنتی (عوای چراگاہ)	۲۸۶	مشکلم کی کیفیت
۲۹۶	کیا حضور ﷺ کے بعد جی کا حکم باقی ہے؟	۲۸۶	موقع محل
۲۹۶	● حمار (گدھا)	۲۸۷	○ حقیقت و حجاز کا اجتماع
۲۹۶	گدھے کے احکام	۲۸۷	● نظم (اصول فقہ کی ایک اصطلاح)
۲۹۶	● حمام (کبوتر)	۲۸۷	حاکم
۲۹۶	کبوتر کے احکام	۲۸۷	محکوم فیہ
۲۹۶	● حل	۲۸۷	محکوم علیہ
۲۹۶	مدت حل	۲۸۷	حکم کی تعریف
۲۹۸	○ حاملہ کے لئے اقطار	۲۸۹	حکم تکلفی
۲۹۸	● حجام (مہندی)	۲۹۰	حکم وضعی
۲۹۸	مہندی لگانے کا حکم	۲۹۰	سبب
۲۹۸	مہندی کا خضاب	۲۹۰	شرط
۲۹۸	● خف (قسم ٹوٹ جانا)	۲۹۰	مانع

۳۰۸	○ جماع اور تلذذ	۲۹۹	○ جھٹ کے لئے ارادہ ضروری نہیں
۳۰۹	○ اسلام کا اعتدال و توازن	۲۹۹	○ فعل یا ترک کا جزوی ارتکاب
۳۱۰	○ کچھ ہدایات نبوی ﷺ	۲۹۹	○ کفارہ
۳۱۰	○ حیلہ	۲۹۹	○ کفارہ کب ادا کیا جائے؟
۳۱۰	○ لغوی و اصطلاحی معنی	۳۰۰	○ متعدد اسماء خداوندی کے ذریعہ قسم
۳۱۰	○ حیلہ کا ثبوت	۳۰۰	○ حوالہ
۳۱۲	○ احناف پر ناروا تنقید	۳۰۰	○ حوالہ کی تعریف
۳۱۳	○ احناف کا طرز عمل	۳۰۰	○ حوالہ کا ثبوت
۳۱۳	○ ابن قیم کی تنقیدات پر ایک نظر!	۳۰۰	○ ارکان و شرائط
۳۱۴	○ حیوان	۳۰۱	○ ضروری احکام
۳۱۵	○ لحمی غذا - انسانی فطرت کا تقاضا	۳۰۲	○ حوالہ کب ختم ہو جاتا ہے؟
۳۱۵	○ جانوروں کے ساتھ حسن سلوک	۳۰۲	○ کب مقروض سے رجوع کرے گا؟
۳۱۶	○ چارہ کا انتظام	۳۰۲	○ رجوع کرنے سے متعلق شرطیں
۳۱۷	○ کام لینے میں اعتدال	۳۰۳	○ کس مال سے دین وصول کیا جائے گا؟
۳۱۷	○ حلال اور حرام جانور	۳۰۳	○ حیات
۳۱۸	○ جانور کی خرید و فروخت	۳۰۳	○ حیات سے متعلق احکام
۳۱۹	○ دو مختلف جنس کے جانوروں کا اختلاط	۳۰۳	○ جنین میں حیات کا آغاز
۳۱۹	○ ان جانوروں کی حلت و حرمت اور قربانی	۳۰۴	○ حیض
۳۲۱	○ خاتم (انگوٹھی)	۳۰۴	○ کم سے کم عمر
۳۲۱	○ خاتم مبارک	۳۰۴	○ حیض کی مدت
۳۲۱	○ خاتم مبارک کی گمشدگی	۳۰۵	○ حیض و نفاس کے مشترک احکام
۳۲۲	○ خواتین کا انگوٹھی پہننا	۳۰۵	○ نماز و روزہ
۳۲۲	○ انگوٹھی پہننے کا حکم اور اس کا وزن	۳۰۶	○ مسجد میں توقف اور اس سے دور
۳۲۲	○ اس چیز کی انگوٹھی ہو؟	۳۰۶	○ طواف
۳۲۳	○ نمونہ کیسا ہو؟	۳۰۷	○ تلاوت قرآن
۳۲۳	○ اس ہاتھ اور انگلی میں پہنی جائے؟	۳۰۷	○ قرآن مجید چھوٹا اور اٹھانا

۳۳۰	زحان	۳۲۳	گنبد کس طرف رکھا جائے؟
۳۳۰	ختہ میں مصلحت اور اہمیت	۳۲۳	اگر انگوٹھی پر اسم الہی کا نقش ہو اور بیت الخلاء جائے؟
۳۳۰	انبیاء کرام اور ختنہ	۳۲۴	خادم
۳۳۱	○ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ختنہ	۳۲۴	○ زاد شخص سے خدمت لینا
۳۳۱	○ ختنہ کا طریقہ اور عمر	۳۲۴	خادم کے ساتھ حسن سلوک
۳۳۲	○ ختنہ کا حکم	۳۲۴	خاص
۳۳۲	عورتوں کا ختنہ	۳۲۴	لغوی واصطلاحی معنی
۳۳۲	○ دعوت ختنہ	۳۲۴	○ خاص کی قسمیں
۳۳۳	○ غیر مختون کے احکام	۳۲۵	○ خاص کا حکم
۳۳۳	غیر مختون کا ذبیحہ	۳۲۶	خاطر
۳۳۳	خراج (ایک زرعی ٹیکس)	۳۲۶	تصد و ارادہ کے مختلف درجات اور خاطر سے مراد
۳۳۳	لغوی واصطلاحی معنی	۳۲۶	ثواب و عذاب میں کس درجہ کا ارادہ معتبر ہے؟
۳۳۳	خراج کی ابتداء	۳۲۶	خال، خالہ (ماموں اور خالہ)
۳۳۳	کیا خراج غیر مسلم کے ساتھ ظلم ہے؟	۳۲۶	فقہ و میراث کے احکام
۳۳۳	○ خراجی زمینیں	۳۲۷	خبر
۳۳۴	○ خراج کی دو قسمیں	۳۲۷	خبر کا معتبر ہونا
۳۳۴	خراج مقاسمہ	۳۲۷	○ معاملات
۳۳۴	خراج وظیفہ	۳۲۸	○ دیانات
۳۳۵	○ خراج کا مصرف	۳۲۸	مستور الحالی شخص کی خبر
۳۳۵	خلات	۳۲۹	○ جب شہادت ضروری ہے
۳۳۵	لغوی معنی	۳۲۹	○ خبر اور شہادت میں فرق
۳۳۵	کسی پر نکری پھینکنے کی ممانعت	۳۲۹	خبر (روٹی)
۳۳۵	رخس (اندازہ و تخمین)	۳۲۹	رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا روٹی تناول فرمانا
۳۳۵	اندازہ سے بٹائی	۳۳۰	روٹی کا بحیثیت رزق احترام
۳۳۶	○ زکوٰۃ میں اندازہ و تخمین	۳۳۰	بعض نامعتبر روایتیں
۳۳۶	خرقہ (جس جانور کے کان میں سوراخ ہو)	۳۳۰	آٹا شراب میں گوندھنا

۳۳۳	خطائے بعض احکام کا معاف ہو جانا	۳۳۶	ایسے جانور کی قربانی
۳۳۳	مختلف ابواب فقہ میں خطا کا اثر	۳۳۷	نکحہ (ایک خاص کپڑا)
۳۳۳	○ نماز میں	۳۳۷	مردوں کے لئے بھی جائز
۳۳۳	○ روزہ میں	۳۳۷	خسوف (گہن)
۳۳۳	○ زکوٰۃ میں	۳۳۷	لغوی معنی
۳۳۳	○ حج میں	۳۳۷	کسوف اور خسوف
۳۳۳	○ طلاق میں	۳۳۷	نماز خسوف کی حکمت
۳۳۳	○ معاملات میں	۳۳۸	خشوع
۳۳۳	○ نیت میں	۳۳۸	خشوع سے مراد
۳۳۳	○ حقوق الناس میں	۳۳۸	نماز میں خشوع کا حکم
۳۳۵	خصی	۳۳۸	خصی (آختہ)
۳۳۵	امر بالمعروف ایک اہم ذریعہ	۳۳۸	خصی سے مراد
۳۳۵	○ خطبہ جمعہ کا وقت	۳۳۸	خصی کے احکام
۳۳۶	○ مقدار	۳۳۸	○ خصی شوہر سے تفریق کا حق
۳۳۷	○ مضامین	۳۳۹	○ آختہ کی قربانی
۳۳۷	○ واجبات	۳۳۹	خضاب
۳۳۸	○ سنتیں	۳۳۹	لغوی معنی
۳۳۹	○ مکروہات	۳۳۹	○ خضاب لگانے کا حکم
۳۳۹	○ خطبہ کے درمیان محبۃ المسجد	۳۴۰	○ خضاب کا رنگ
۳۳۹	○ سلام و کلام اور ذکر و تلاوت	۳۴۰	○ استعمال بہتر ہے یا ترک؟
۳۵۰	○ آداب	۳۴۱	○ معمول نبوی ﷺ
۳۵۱	○ خطبے کے لئے نکلنے کے بعد	۳۴۲	سبزی (سبزی)
۳۵۱	○ اگر نماز کے درمیان خطبہ شروع ہو	۳۴۲	○ سبزیوں میں زکوٰۃ
۳۵۱	○ خطبہ عیدین	۳۴۲	خطا
۳۵۱	خطبہ کا وقت	۳۴۲	اسطلاح فقہ میں
۳۵۲	تعمیر تشریق سے آغاز	۳۴۲	خطا پر مواخذہ

۳۶۰	خل (سرکہ)	۳۵۲	مضامین خطبہ
۳۶۰	حضور ﷺ کا سرکہ تناول فرمانا	۳۵۲	○ کسوف اور استسقاء میں
۳۶۰	○ شراب کو سرکہ بنانا	۳۵۲	نماز کسوف میں خطبہ کی حیثیت
۳۶۰	شراب کب سرکہ بن جاتی ہے؟	۳۵۲	نماز استسقاء میں خطبہ اور فقہاء کے نقاط نظر
۳۶۱	شراب سے سرکہ بننے والے سیال بدتن کا حکم	۳۵۳	د خطبات حج
۳۶۱	خلال	۳۵۳	د خطبہ نکاح
۳۶۱	کھانے کے بعد خلال کرنا	۳۵۳	د قسم قرآن مجید پر
۳۶۱	خلع	۳۵۴	خطبہ (پیام نکاح)
۳۶۱	لغوی اور اصطلاحی معنی	۳۵۴	پیغام پر پیغام دینے کی ممانعت
۳۶۲	○ ثبوت	۳۵۴	عدت کے درمیان پیغام
۳۶۲	○ شریعت کی نظر میں!	۳۵۴	○ مخطوبہ کو دیکھنے کی اجازت
۳۶۳	○ خلع کے الفاظ	۳۵۵	○ لڑکی کا پیام دینے والے کو دیکھنا
۳۶۳	○ بدل خلع کی مقدار	۳۵۵	مخطوبہ کو دیکھنے کے اصول و آداب
۳۶۲	○ بدل خلع	۳۵۵	غیر محسوس طریقہ پر دیکھنا
۳۶۲	بچے کے حق پرورش کے عوض خلع	۳۵۶	نکاح سے پہلے خلوت
۳۶۳	حق سنی کے عوض خلع	۳۵۶	کتنے حصہ دیکھ سکتا ہے؟
۳۶۳	○ احکام اور نتائج	۳۵۶	موزن (موزہ)
۳۶۳	طلاق ہے یا فسخ؟	۳۵۶	موزوں پر مسح کا ثبوت
۳۶۵	لفظ خلع اور حقوق سے براءت	۳۵۷	○ کس قسم کے موزے ہوں؟
۳۶۵	متفرق احکام	۳۵۷	قوم اور ناکلون کے موزے
۳۶۵	خلع میں قاضی اور حکم کے اختیارات	۳۵۷	موزوں میں بہت پھنسن نہ ہو
۳۶۶	فقہاء کے نقاط نظر	۳۵۸	د مسح کا طریقہ
۳۶۶	○ احناف کے دلائل	۳۵۸	حنفیہ کے مسح کی تفصیل
۳۶۶	○ امام مالک کے دلائل	۳۵۹	○ مسح کی مدت
۳۶۷	○ احادیث	۳۵۹	مدت کب سے شمار ہوگی؟
۳۶۷	د آثار صحابہ	۳۵۹	○ مسح کے نواقض اور ضروری احکام
۳۶۸	خلوت (ایک جانی و تنہائی)	۳۶۰	○ حالت احرام میں موزے
۳۶۸	خلوت بحکم صحبت		

۳۷۹	○ خلوت صحیح؟	۳۷۹	○ خلوت جماع کے حکم میں ہے؟
۳۷۹	○ جب خلوت جماع کے حکم میں نہیں؟	۳۷۹	○ جب خلوت جماع کے حکم میں نہیں؟
۳۸۰	○ غیر محرم کے ساتھ تنہائی	۳۸۰	○ غیر محرم کے ساتھ تنہائی
۳۸۱	○ خلوت (زعفرانی عطر)	۳۸۱	○ خلوت (زعفرانی عطر)
۳۸۱	○ مردوں کے لئے زعفرانی عطر کی ممانعت	۳۸۱	○ مردوں کے لئے زعفرانی عطر کی ممانعت
۳۸۱	○ کپڑے اور جسم کا حکم	۳۸۱	○ کپڑے اور جسم کا حکم
۳۸۱	○ خلوت (ایک قسم کا مشروب)	۳۸۱	○ خلوت (ایک قسم کا مشروب)
۳۸۱	○ مخلوط مشروب	۳۸۱	○ مخلوط مشروب
۳۸۲	○ خلوت (انگوری شراب)	۳۸۲	○ خلوت (انگوری شراب)
۳۸۲	○ شراب کی ممانعت اور اس پر وعید	۳۸۲	○ شراب کی ممانعت اور اس پر وعید
۳۸۳	○ خمر کی حقیقت	۳۸۳	○ خمر کی حقیقت
۳۸۳	○ خفیہ کا مسئلہ	۳۸۳	○ خفیہ کا مسئلہ
۳۸۳	○ جہور کا مسئلہ	۳۸۳	○ جہور کا مسئلہ
۳۸۴	○ شراب کی سزا	۳۸۴	○ شراب کی سزا
۳۸۴	○ بھنگ وغیرہ کا نشہ	۳۸۴	○ بھنگ وغیرہ کا نشہ
۳۸۴	○ سزا جاری کرنے کی کیفیت	۳۸۴	○ سزا جاری کرنے کی کیفیت
۳۸۵	○ شراب ساز سے رس فروخت کرنا	۳۸۵	○ شراب ساز سے رس فروخت کرنا
۳۸۵	○ مختلف احکام	۳۸۵	○ مختلف احکام
۳۸۵	○ خمار (دو پٹہ)	۳۸۵	○ خمار (دو پٹہ)
۳۸۶	○ خمار کا شرعی حکم	۳۸۶	○ خمار کا شرعی حکم
۳۸۶	○ نماز میں	۳۸۶	○ نماز میں
۳۸۶	○ کفن میں خمار اور اس کی مقدار	۳۸۶	○ کفن میں خمار اور اس کی مقدار
۳۸۷	○ وضوء میں خمار پر مسح	۳۸۷	○ وضوء میں خمار پر مسح
۳۸۷	○ خمار	۳۸۷	○ خمار
۳۸۷	○ خفتی سے مراد	۳۸۷	○ خفتی سے مراد
۳۷۹	○ خفتی مشکل	۳۷۹	○ خفتی مشکل
۳۷۹	○ احکام	۳۷۹	○ احکام
۳۷۸	○ خفتہ اور غسل	۳۷۸	○ خفتہ اور غسل
۳۷۸	○ دوسرے احکام	۳۷۸	○ دوسرے احکام
۳۷۸	○ صف کی ترتیب	۳۷۸	○ صف کی ترتیب
۳۷۸	○ کفن	۳۷۸	○ کفن
۳۷۸	○ احرام	۳۷۸	○ احرام
۳۷۸	○ ریشم اور زیورات	۳۷۸	○ ریشم اور زیورات
۳۷۸	○ غیر محرم کے ساتھ خلوت	۳۷۸	○ غیر محرم کے ساتھ خلوت
۳۷۸	○ بلا محرم سفر	۳۷۸	○ بلا محرم سفر
۳۷۸	○ رخصت (نور)	۳۷۸	○ رخصت (نور)
۳۷۸	○ چیز اور جھوٹا	۳۷۸	○ چیز اور جھوٹا
۳۷۸	○ خرید و فروخت	۳۷۸	○ خرید و فروخت
۳۷۸	○ سور کے ہال	۳۷۸	○ سور کے ہال
۳۷۹	○ خوان (کھانے کا چوبلی میز)	۳۷۹	○ خوان (کھانے کا چوبلی میز)
۳۷۹	○ خوان سے مراد	۳۷۹	○ خوان سے مراد
۳۷۹	○ خوان پر کھانا کھانا	۳۷۹	○ خوان پر کھانا کھانا
۳۷۹	○ خوف (ملاۃ خوف)	۳۷۹	○ خوف (ملاۃ خوف)
۳۷۹	○ حضور ﷺ اور ملاۃ خوف	۳۷۹	○ حضور ﷺ اور ملاۃ خوف
۳۸۰	○ نماز خوف کا طریقہ	۳۸۰	○ نماز خوف کا طریقہ
۳۸۱	○ متفرق اور ضروری مسائل	۳۸۱	○ متفرق اور ضروری مسائل
۳۸۱	○ خیار	۳۸۱	○ خیار
۳۸۱	○ لغوی اور اصطلاحی معنی	۳۸۱	○ لغوی اور اصطلاحی معنی
۳۸۲	○ خیار شرط	۳۸۲	○ خیار شرط
۳۸۲	○ متفرق ضروری احکام	۳۸۲	○ متفرق ضروری احکام
۳۸۳	○ فروخت کردہ سامان کی ملکیت	۳۸۳	○ فروخت کردہ سامان کی ملکیت

۳۹۵	اصطلاحی تعریف	۳۸۳	○ کن معاملات میں خیاب شرط ہے؟
۳۹۵	○ دارالاسلام اور دارالحرب	۳۸۴	○ خیاب تمین اور اس کے احکام
۳۹۵	امام ابو حنیفہ کی رائے	۳۸۴	○ خیاب رویت
۳۹۵	صحابین کا نقطہ نظر	۳۸۵	○ متفرق اور ضروری احکام
۳۹۵	راج قول	۳۸۵	سامان کا نمونہ دیکھنا
۳۹۶	امام ابو حنیفہ کی رائے راج ہے	۳۸۶	ناہینا کی خرید و فروخت
۳۹۷	○ دارالعہد یا دارالمواعد سے مراد	۳۸۶	○ تجارت میں عیب پوشی کی ممانعت
۳۹۷	کفر اور حرب میں فرق	۳۸۷	○ عیب سے مراد
۳۹۷	○ عہد نبوی کے نظام ہائے مملکت	۳۸۷	○ خیاب عیب کے لئے شرطیں
۳۹۸	○ دارالامن	۳۸۸	○ خیاب عیب کے حق کا استعمال کس طرح کیا جائے؟
۳۹۸	دار کی تین قسمیں	۳۸۸	○ مدت
۳۹۹	○ موجودہ دور کے غیر مسلم اکثریتی ممالک	۳۸۸	○ جن صورتوں میں عیب دار سامان واپس نہیں لیا جاسکتا
۳۹۹	دارالاسلام کے احکام	۳۸۸	○ خیاب عیب کا حکم
۳۹۹	دارالحرب کے احکام	۳۸۹	○ خیاب نقد
۴۰۰	ہجرت کن لوگوں پر واجب ہے؟	۳۸۹	○ خیاب مجلس
۴۰۱	دارالحرب میں سود	۳۹۰	○ خیاب کی اور قسمیں
۴۰۲	دارالحرب کے احکام کے سلسلے میں بنیادی اصول	۳۹۰	بخانت
۴۰۳	○ دارالامن کے احکام	۳۹۰	خیل (گھوڑا)
۴۰۴	○ موجودہ دور کے غیر مسلم ممالک	۳۹۱	گھوڑے کی پرورش
۴۰۵	روایۃ دالۃ و دالۃ	۳۹۱	○ گھوڑ دوڑ
۴۰۵	تعریف	۳۹۱	○ گھوڑے کا گوشت
۴۰۵	روایۃ دالۃ	۳۹۱	○ گھوڑے کی زکوٰۃ
۴۰۵	باغت کے معنی	۳۹۲	○ مال قیمت میں گھوڑے کا حصہ
۴۰۵	○ باغت کے ذریعہ پاکی	۳۹۳	○ گدھے سے اختلاط
۴۰۵	ہاتھی کا چمرا	۳۹۳	○ جھونٹا اور دودھ
۴۰۶	○ دوسرا نقطہ نظر	۳۹۴	المواہ
۴۰۶	○ فریقین کے دلائل	۳۹۵	لعونی معنی
۴۰۷	○ باغت کے ذرائع	۳۹۵	
۴۰۷	○ باغت کی دو صورتیں		

۴۱۳	فقہاء کا نقطہ نظر	۴۰۷	شواہح کا نقطہ نظر
۴۱۳	حقیقہ کا نقطہ نظر	۴۰۷	○ فی زمانہ تاجرانِ حرم کی دشواری کا حل
۴۱۴	○ اجتماعی دعاء	۴۰۸	درجات
۴۱۵	مولانا بنوری کا چشم کشا بیان	۴۰۸	مرغی کا حکم
۴۱۵	دعوت	۴۰۸	نجاست خور مرغی کا حکم
۴۱۵	اسلام کا اہم ترین فریضہ	۴۰۸	دُخان
۴۱۶	جہاد سے پہلے دعوت	۴۰۸	تمباکو نوشی
۴۱۶	کھانے کی دعوت	۴۰۸	تمباکو نوشی کے حکم میں اہل علم کا اختلاف
۴۱۷	○ مسلمان کی دعوت	۴۰۸	محرمین کے دلائل
۴۱۷	○ جس دعوت میں منکر ہو	۴۰۸	قائلینِ اہانت کے دلائل
۴۱۹	○ غیر مسلموں کی دعوت	۴۰۹	○ روزہ میں تمباکو نوشی
۴۱۹	○ مسلمان کی دعوت کے متعلق ضروری ہدایت	۴۰۹	کفارہ واجب ہونے کا مسئلہ
۴۲۰	دعویٰ	۴۰۹	درہم و دینار
۴۲۰	لغوی معنی	۴۰۹	مقدار و معیار کی تعیین میں درہم و دینار کی اہمیت
۴۲۰	اصطلاحی معنی	۴۰۹	درہم کی مقدار
۴۲۰	مختلف تعریفیں	۴۱۰	درہم و دینار کا وزن فاروقی
۴۲۰	دعویٰ کا رکن	۴۱۰	موجودہ اوزان میں درہم و دینار کی مقدار
۴۲۰	د دعویٰ صحیح ہونے کی شرطیں	۴۱۰	دُعَاء
۴۲۱	غائب شخص کے خلاف دعویٰ	۴۱۰	لغوی اور شرعی معنی
۴۲۲	○ مدعی اور مدعی علیہ کا تعیین	۴۱۰	اسلام میں دعاء کا تصور
۴۲۳	مدعی اور مدعی علیہ کی شناخت کے سلسلے میں مختلف اقوال	۴۱۱	○ دعاء کے آداب
۴۲۳	راج قول	۴۱۱	○ نماز میں دعاء
۴۲۴	○ دعویٰ صحیحہ اور دعویٰ قاسدہ	۴۱۱	قراءت کے درمیان دعاء
۴۲۴	○ دعویٰ کا حکم	۴۱۲	○ سجدہ میں دعاء
۴۲۴	مدعی علیہ کا خاموشی اختیار کرنا	۴۱۲	○ دو سجدوں کے درمیان دعاء
۴۲۵	○ دعویٰ کی سات قسمیں	۴۱۳	د نماز میں غیر عربی زبان میں دعاء
۴۲۵	دُعَائِی	۴۱۳	○ نماز کے بعد دعاء
۴۲۶	دفعہ بجانے کا حکم		

۴۳۳	ایک قبر میں کئی مردے	۴۲۶	دفن
۴۳۳	د سمندر میں تدفین کا طریقہ	۴۲۶	دفن ایک فطری حق
۴۳۳	○ مقام تدفین	۴۲۶	مظلوموں کی مدافعت
۴۳۴	مکانات میں تدفین	۴۲۷	○ مدافعت کے شرعی اصول
۴۳۴	صالحین کے قبرستان	۴۲۷	بقدر ضرورت طاقت کا استعمال
۴۳۴	خاندان کے لوگ ایک جگہ	۴۲۷	○ مدافعت کا حکم
۴۳۴	شہداء کا دفن	۴۲۷	جان و مال کی مدافعت
۴۳۴	نفس کو دور دراز لے جانا	۴۲۸	عزت و آبرو کی مدافعت
۴۳۴	بوسیدہ قبر میں دوسرے مردے کی تدفین	۴۲۹	○ کیا مدافعت کنندہ پر ضمان ہے؟
۴۳۴	مسلمانوں کے قبرستان میں غیر مسلم اور	۴۲۹	مدافعت میں پاگل اور بچہ کا قتل
۴۳۴	غیر مسلم کے قبرستان میں مسلمان کی تدفین	۴۲۹	جانور کا قتل
۴۳۵	○ تدفین کے بعد	۴۲۹	○ متفرق احکام
۴۳۵	منی ڈالنے کا طریقہ	۴۲۹	دانت کاٹنے والے کا دانت ٹوٹ جائے
۴۳۵	تدفین کے بعد دعاء	۴۲۹	جھاٹکنے والے کی آنکھ پھوٹ جائے
۴۳۵	سورہ بقرہ کی ابتدائی اور اختتامی آیات پڑھنا	۴۳۰	تدفین
۴۳۵	دلیل	۴۳۰	انسانی حکمران کی رعایت
۴۳۵	دلیل سے مراد	۴۳۰	تدفین، فطری اور شائستہ طریقہ
۴۳۵	دلیل کی دو قسمیں	۴۳۱	اسلامی طریقہ تدفین پر شبہ اور اس کا ازالہ
۴۳۶	حجت	۴۳۱	○ نفس قبر میں کس طرح اتاری جائے؟
۴۳۶	دوم: (خون)	۴۳۱	حق نقطہ نظر
۴۳۶	د خون — پاک اور ناپاک	۴۳۱	دوسرا نقطہ نظر
۴۳۶	دم غیر مسفوح	۴۳۲	○ تدفین کی دعاء
۴۳۶	شہداء کا خون	۴۳۲	د متفرق ضروری مسائل
۴۳۶	مچھلی کا خون	۴۳۲	قبر میں کتنے لوگ اتریں؟
۴۳۶	○ مقدار عضو	۴۳۲	خواتین کی قبر میں اترنے والے
۴۳۶	دوم: (آنسو)	۴۳۳	مردوں کے لئے حکم
۴۳۶	آنسو کا حکم	۴۳۳	نفس قبلہ رخ کر دی جائے

۴۳۵	○ دین واجب ہونے کے اسباب	۴۳۷	۱۰ دیت (خون بہا)
۴۳۶	○ دین پر وثیقہ اور ثبوت کی صورتیں	۴۳۷	دیت کی تعریف
۴۳۶	دستاویز کی شرعی حیثیت	۴۳۷	دیت، ارش اور حکومت عدل کا فرق
۴۳۶	○ دین پر قبضہ سے پہلے تصرف	۴۳۷	دیت کا ثبوت
۴۳۷	مدیون کو دین کا مالک بنانا	۴۳۷	○ دیت کب واجب ہوتی ہے
۴۳۷	فقہاء کا اختلاف	۴۳۷	○ دیت واجب ہونے کی شرطیں
۴۳۷	غیر مدیون کو دین کا مالک بنانا	۴۳۸	○ کن اشیاء سے دیت ادا کی جائے
۴۳۷	○ دین کی دین سے بچ	۴۳۸	فقہاء کا اختلاف رائے
۴۳۸	○ دین ادا نہ کرنے والوں کے ساتھ سلوک	۴۳۹	○ عورتوں کی دیت
۴۳۸	مدیون مفلس کا حکم	۴۳۹	عورت کی دیت کم ہونے کی وجہ
۴۳۸	دین کی اور ایک اصطلاح	۴۳۹	○ غیر مسلموں کی دیت
۴۳۹	○ دین کے خصوصی احکام	۴۳۹	حنفیہ کی رائے
۴۵۱	ذبح	۴۳۹	دوسرا نقطہ نظر
۴۵۱	مکی غذا، ایک ضرورت	۴۴۰	○ دیت میں شدت اور تخفیف
۴۵۱	ذبح دھڑ	۴۴۱	○ دیت کی ادائیگی میں اہل تعلق (عائقہ) کا تعاون
۴۵۱	○ طریقہ ذبح	۴۴۱	عائقہ کے تعاون کی مقررہ شرح
۴۵۱	ذبح اضطراری	۴۴۱	○ ادائیگی کی مدت
۴۵۱	ذبح اختیاری	۴۴۱	○ جن اعضاء کے کاٹنے پر مکمل دیت واجب ہے
۴۵۱	کن جانوروں میں ذبح افضل ہے اور کن میں نحر؟	۴۴۲	○ کسی جسمانی منفعت کا ضیاع
۴۵۲	○ ذبیحہ پر اللہ کا نام لینا	۴۴۳	اگر جزدی نقصان پہنچے؟
۴۵۲	عمر آتسمہ چھوڑ دے	۴۴۳	○ سر اور چہرے کے زخم
۴۵۲	سہوا چھوڑ دے	۴۴۳	○ سر اور چہرے کے ماسواہ زخم
۴۵۲	○ آلہ ذبح	۴۴۳	○ حکومت کی تعین کا طریقہ
۴۵۳	دانت اور ناخن سے ذبح	۴۴۳	۱۱ قین
۴۵۳	دھار دار آلہ	۴۴۳	لغوی معنی
۴۵۳	○ مستحب و مکروہات	۴۴۳	اصطلاحی معنی
۴۵۳	ذبح کے سلسلہ میں اسلام کی اصلاحات	۴۴۵	○ دین اور قرض میں فرق

۴۶۰	○ مردوں کے خصوصی احکام	۴۵۳	ذراع کا قبلہ رخ ہونا
۴۶۰	جہاد	۴۵۳	گردن کی طرف سے ذبح
۴۶۰	جزیہ	۴۵۳	گردن الگ ہو جائے
۴۶۰	خلافت	۴۵۳	چیز اکب نکالا جائے؟
۴۶۰	حدود میں قضا	۴۵۳	○ ذبح کیا جانے والا جانور کیسا ہو؟
۴۶۱	نکاح کی بابت عورتوں کی گواہی	۴۵۳	ذبیحہ سے متعلق شرطیں
۴۶۱	اگر راہزنوں کی ٹولی میں عورت بھی ہو؟	۴۵۳	حیات سے مراد
۴۶۱	(۱۱۴۴)	۴۵۳	○ ذبح کنندہ کے لئے شرطیں
۴۶۱	لغوی معنی	۴۵۳	بچہ اور نشہ خوار کا ذبیحہ
۴۶۱	فقهی اصطلاح	۴۵۵	مشرکین و مرتدین کا ذبیحہ
۴۶۱	○ احکام و خصوصیات	۴۵۵	اہل کتاب سے مراد
۴۶۲	ذمہ — انسانی شخصیت کے لئے	۴۵۵	اہل کتاب کا ذبیحہ کب حلال ہے؟
۴۶۲	پیدائش کے ساتھ ہی ذمہ	۴۵۵	شوافع کا نقطہ نظر
۴۶۲	ذمہ کب ختم ہوتا ہے؟	۴۵۵	مالکیہ کی رائے
۴۶۲	فقہاء کا نقطہ نظر	۴۵۵	حنفیہ کی رائے قوی ہے
۴۶۲	حنفیہ کی رائے	۴۵۶	جن کا ذبیحہ حلال ہے
۴۶۲	(۱۱۴۵) (سونا)	۴۵۶	○ کچھ ضروری احکام
۴۶۳	مردوں اور عورتوں کے لئے سونا کا استعمال	۴۵۶	بسم اللہ پڑھنے کا وقت
۴۶۳	سونے کی انگوٹھی	۴۵۶	بسم اللہ کون پڑھے؟
۴۶۳	نابالغ لڑکوں کو سونا پہنانا	۴۵۶	اگر حرام جانور کو ذبح کیا جائے؟
۴۶۳	سونا کا برتن	۴۵۶	ذبح سے پہلے برقی صد مات
۴۶۳	سونے کے قلم اور زریں تار کے کپڑے	۴۵۶	د مشینی ذبیحہ
۴۶۳	معصوف قرآن پر طلائی نقش	۴۵۹	(۱۱۴۶)
۴۶۳	برتنوں پر سونے کا پانی	۴۵۹	ماء کثیر سے مراد
۴۶۳	سونا برائے علاج	۴۵۹	ذراع کی مقدار
۴۶۵	(۱۱۴۷)	۴۵۹	فقہاء کے اقوال
۴۶۵	جنگ میں بھی قتل کی ممانعت	۴۶۰	(۱۱۴۸) (مرد ہوتا)
		۴۶۰	مرد و عورت کے فرائض کی عادلانہ تقسیم

۴۷۱	عمدہ اور معمولی کا فرق نہیں	۴۶۵	اگر خود شریک جنگ یا شریک سازش ہو؟
۴۷۱	رہن سے استفادہ	۴۶۵	تزیان (سود)
۴۷۲	اموال ربوہ کی اندازہ سے خرید و فروخت	۴۶۵	لغوی معنی
۴۷۲	اگر نفع ہی متعین ہو؟	۴۶۵	اصطلاح شرع میں
۴۷۲	رجعت	۴۶۵	سود کی حرمت
۴۷۲	لغوی معنی	۴۶۵	اجماع
۴۷۲	اصطلاحی تعریف	۴۶۵	آیات
۴۷۲	ر طلاق رجعی	۴۶۶	احادیث
۴۷۲	طلاق مغلط	۴۶۷	صحابہ کی احتیاط
۴۷۲	○ رجعت کا ثبوت	۴۶۸	سود کی علت
۴۷۳	○ رجعت کا طریقہ	۴۶۸	جنس سے مراد
۴۷۳	بہتر طریقہ	۴۶۸	قدر سے مراد
۴۷۳	فعل کے ذریعہ رجعت	۴۶۸	ربا تفاضل
۴۷۳	د دوسرے فقہاء کی آراء	۴۶۸	ربانیہ
۴۷۳	د رجعت صحیح ہونے کی شرطیں	۴۶۸	حنفیہ کا نقطہ نظر
۴۷۵	○ رجعت کی بابت اختلاف	۴۶۸	جنس اور قدر ہی علت کیوں؟
۴۷۵	عدت گزرنے کے متعلق اختلاف	۴۶۹	حنابلہ کا نقطہ نظر
۴۷۵	رجم	۴۶۹	شوافع کا مسلک
۴۷۵	رجم پر اجماع	۴۶۹	مالکیہ کا مسلک
۴۷۶	د کس قسم کے زانی پر رجم کیا جائے	۴۶۹	مالکیہ کی دلیل
۴۷۶	د رجم کرنے کا طریقہ	۴۶۹	رائج قول
۴۷۶	دارالاسلام میں ہی رجم کی سزا	۴۶۹	تجارتی سود
۴۷۷	رجعت	۴۷۰	دارالحرب میں سود
۴۷۷	لغوی معنی	۴۷۱	روپیہ اور پیسہ کی آپس میں خرید و فروخت
۴۷۷	اصطلاحی معنی	۴۷۱	ایک شبہ 'دراں' کا جواب
۴۷۷	○ اطلاق کے اعتبار سے چار قسمیں		
۴۷۷	اعلیٰ درجہ		

۳۸۰	سفید سے مراد	۳۷۷	دوسرا درجہ
۳۸۰	سفید کو کب مال حوالہ کیا جائے؟	۳۷۷	رخصت مجازی کی پہلی قسم
۳۸۰	○ رشد سے مراد	۳۷۷	دوسری قسم
۳۸۱	سفید کے تصرفات	۳۷۷	○ احکام کے اعتبار سے رخصت
۳۸۱	رُشوت	۳۷۷	تسمیں
۳۸۱	لغوی معنی	۳۷۷	ترک رخصت باعث گناہ
۳۸۱	اصطلاح فقہ میں	۳۷۸	فعل اور ترک کا اختیار
۳۸۱	○ رشوت لینا حرام ہے	۳۷۸	رخصت پر عمل خلاف مستحب
۳۸۲	○ رشوت دینے کا حکم	۳۷۸	رخصت پر عمل مستحب
۳۸۲	قاضی کے لئے ہدیہ	۳۷۸	د رخصت و تخفیف کی سات صورتیں
۳۸۳	رضا	۳۷۸	اسقاط
۳۸۳	رضا اور اختیار میں فرق	۳۷۸	تنقیص
۳۸۳	رضا کی حقیقت	۳۷۸	ابدال
۳۸۳	رضا کے بغیر منعقد ہونے والے معاملات	۳۷۸	تقدیم
۳۸۳	د اظہار رضا کے ذرائع	۳۷۸	تأخیر
۳۸۳	فعل سے اظہار رضا مندی	۳۷۸	ترہیں
۳۸۳	اشارہ سے رضا کا اظہار	۳۷۸	تفسیر
۳۸۳	تحریر بھی اظہار کا ذریعہ	۳۷۸	د رخصت کے اسباب
۳۸۴	سکوت بختم رضا	۳۷۹	رسول
۳۸۴	رضاعت	۳۷۹	لغوی معنی
۳۸۴	لغوی معنی	۳۷۹	وز رسول اور وکیل کا فرق
۳۸۴	رضاعت، حرمت نکاح کا سبب	۳۷۹	قاصد کے ذریعہ نکاح
۳۸۴	○ دودھ کی مقدار	۳۷۹	قاصد خود اپنا نکاح کر لے
۳۸۵	کب دودھ کا معدے تک پہنچنا باعث حرمت ہے؟	۳۷۹	قاصد کام پر قبضہ
۳۸۵	قطرہ دودھ کا حکم	۳۷۹	رشد (شعور آگئی)
۳۸۵	دو عورتوں کا مخلوط دودھ	۳۷۹	اہمیت کے اعتبار سے چار ادوار
۳۸۵	○ عتبات رضاعت	۳۷۹	

۴۸۶	مدت رضاعت کے بعد دودھ پلانا	۴۹۲	دفتہ پر عہد اسلام کی علامت ہو
۴۸۶	اگر شوہر دودھ پی لے؟	۴۹۲	مملوکہ اراضی کا دفتہ
۴۸۶	○ رضاعت سے حرام ہونے والے رشتے	۴۹۲	دارالحرب میں دفتہ دستیاب ہو
۴۸۶	حرمت رضاعت سے مستثنیٰ رشتے	۴۹۳	○ معاہدہ میں خمس کا مسئلہ
۴۸۷	حرمت کا ایک بنیادی قاعدہ	۴۹۳	دفعہ
۴۸۶	رضاعت کا ثبوت	۴۹۳	لغوی معنی
۴۸۸	اقرار اور گواہان سے ثبوت کا فرق	۴۹۳	اصطلاح میں
۴۸۸	دفعہ	۴۹۳	رکن اور شرط کا فرق
۴۸۸	○ دفعہ سے مراد	۴۹۳	رکن یمانی
۴۸۸	دفعہ (گردن)	۴۹۳	رکن یمانی کا اسلام
۴۸۸	گردن کا مسح	۴۹۳	بوسہ لینا درست نہیں
۴۸۹	مسح کا طریقہ	۴۹۳	اسلام کا طریقہ
۴۸۹	دفعہ	۴۹۳	رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان دعاء
۴۸۹	تعریف	۴۹۳	دفعہ
۴۸۹	رقی کا حکم	۴۹۳	لغوی معنی
۴۹۰	دفعہ	۴۹۳	اصطلاحی معنی
۴۹۰	رقص کی حرمت	۴۹۳	○ رکوع کا طریقہ
۴۹۰	صوفیاء کا رقص (حال ووجد)	۴۹۵	رکوع میں تطبیق
۴۹۰	مصنوعی حال جائز نہیں	۴۹۵	تذبح اور اس سے مراد
۴۹۱	رقص کرنے والے کی گواہی	۴۹۵	○ رکوع میں تعدیل
۴۹۱	دفعہ	۴۹۵	فقہاء کا اختلاف رائے
۴۹۱	لغوی معنی	۴۹۶	○ رکوع کی تسبیحات اور اس کی مقدار
۴۹۱	جھاڑ پھونک کا حکم	۴۹۶	امام کتبی بار پڑھے
۴۹۲	دفعہ	۴۹۶	رکوع کی حالت میں تلاوت قرآن
۴۹۲	رکاز سے مراد	۴۹۶	○ متفرق احکام
۴۹۲	○ دفتہ کا حکم	۴۹۶	بیٹھ کر رکوع
۴۹۲	دارالاسلام کی غیر مملوکہ اراضی کا دفتہ	۴۹۶	خواتین کے لئے رکوع کا طریقہ

۵۰۲	○ ایجاب وقبول کا صیغہ	۴۹۶	کوزہ پشت کا حکم
۵۰۲	○ فریقین کی طرف سے شرط	۴۹۶	رکوع میں جاتے ہوئے تسبیح
۵۰۲	○ مال رہن سے متعلق شرط	۴۹۷	رکوع سے اٹھتے ہوئے کیا کہے؟
۵۰۲	دوسرے کا مال رہن رکھنا	۴۹۷	ترماؤ (راکھ)
۵۰۳	○ دین مرہون سے متعلق شرطیں	۴۹۷	ناپاک چیز کی راکھ
۵۰۳	رہن قابل ضمان حق کے لئے ہے	۴۹۷	راکھ سے تیمم
۵۰۳	رہن سے حق وصول کرنا ممکن ہو	۴۹۷	تری
۵۰۳	○ رہن قبضہ سے لازم ہوگا؟	۴۹۷	حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یادگار
۵۰۳	قبضہ کب درست ہے؟	۴۹۸	○ ایام و اوقات
۵۰۳	نیابت قبضہ	۴۹۸	دس ذوالحجہ کی رمی
۵۰۳	تیسرے شخص کے پاس مال مرہون	۴۹۸	د گیارہ، بارہ ذوالحجہ کی رمی
۵۰۳	د رہن کے احکام	۴۹۸	○ تیرہ ذوالحجہ کی رمی
۵۰۳	مال مرہون سے حق کا حصول	۴۹۹	تیرہ کی رمی کا وقت
۵۰۵	حفاظت کی ذمہ داری	۴۹۹	○ رمی کا مسنون طریقہ
۵۰۵	مال رہن سے نفع اٹھانا	۵۰۰	○ کچھ ضروری اور اہم احکام
۵۰۵	اجازت سے نفع اٹھانے کا مسئلہ	۵۰۰	کنکری بھینکنا ضروری ہے
۵۰۶	مال مرہون میں تصرف	۵۰۰	کنکریاں الگ الگ ماری جائیں
۵۰۶	اگر سامان رہن ضائع ہو جائے؟	۵۰۰	غذ کی بناء پر نیابت
۵۰۷	مال مرہون میں اضافہ ہو جائے	۵۰۰	من رسیدہ اور حاملہ کی طرف سے رمی میں نیابت کی اجازت
۵۰۷	د فاسد رہن اور اس کا حکم	۵۰۰	رمی میں ترتیب
۵۰۷	راہن اور مرتہن کے درمیان اختلاف	۵۰۱	○ اگر رمی فوت ہو جائے؟
۵۰۷	الزق (تھوک)	۵۰۱	زہن
۵۰۷	کن جانوروں کا تھوک پاک ہے؟	۵۰۱	غوی معنی
۵۰۸	انسان کا لعاب	۵۰۱	اصطلاحی تعریف
۵۰۸	سوتے ہوئے شخص کا لعاب	۵۰۱	رہن کا ثبوت
		۵۰۱	د ارکان
		۵۰۱	د شرطیں

جلد چہارم

پیش لفظ :	”کتاب ہذا“	حضرت مولانا سید محمد رابع حسنی ندوی	۵۷
ذراغ (کوا)	۵۹	○ حاجت اصلیہ سے زائد ہو	۶۳
حلال و حرام کوے	۵۹	○ حاجت اصلیہ سے مراد	۶۳
کوے کا جھوٹا	۵۹	○ صنعتی اشیاء کا حکم	۶۳
کوا پانی میں گر کر مر جائے	۵۹	○ مال نامی	۶۳
زکوٰۃ	۵۹	○ سال کا گزرنہ	۶۳
اسلام میں زکوٰۃ کی اہمیت	۵۹	○ درمیان سال مقدار نصاب سے کم ہو جائے	۶۳
اسلام سے پہلے	۵۹	○ دین کی منہائی	۶۵
زکوٰۃ کب فرض ہوئی؟	۵۹	○ عشر میں دین مانع زکوٰۃ نہیں	۶۵
○ شرائط زکوٰۃ	۶۰	○ اگر سال گزرنے کے بعد دین ہو؟	۶۵
○ زکوٰۃ ادا کرنے والے سے متعلق شرائط	۶۰	○ حقوق اللہ سے متعلق دین	۶۵
مسلمان ہونا	۶۰	○ بیوی کا مہر	۶۵
بالغ ہونا	۶۰	○ صنعتی اور ترقیاتی قرضے	۶۵
عقل ہونا	۶۰	○ دوسرے فقہاء کی رائیں	۶۶
پاکل کا حکم	۶۰	○ اموال زکوٰۃ اور نصاب زکوٰۃ	۶۶
○ مال سے متعلق شرطیں	۶۱	○ معدنی اشیاء	۶۶
کامل ملکیت	۶۱	○ سامان تجارت	۶۶
امانت رکھی ہوئی چیز کا حکم	۶۱	○ مویشی	۶۶
فلکسڈ ڈپازٹ کی ہوئی رقم	۶۱	○ زرعی پیداوار	۶۶
○ دیون کی زکوٰۃ	۶۱	○ سونے اور چاندی کا نصاب	۶۷
جس قرض کی وصولی متوقع نہ ہو	۶۱	○ مقدار نصاب کے بارے میں علماء ہند کا اختلاف رائے	۶۷
دین قوی و وسط	۶۲	○ جدید اوزان میں	۶۷
دین ضعیف	۶۳	○ سونا چاندی کا باہم ملایا جانا	۶۸

۷۴	بھیڑ اور دنبہ کا حکم	۶۸	○ نصاب پر اضافہ
۷۴	○ گھوڑے	۶۸	○ سونے چاندی میں ملاوٹ
۷۴	○ جانوروں کی زکوٰۃ میں شراکت کا اثر	۶۹	○ اگر سونا چاندی مخلوط ہو
۷۴	○ اشتراک کی دو صورتیں	۶۹	○ زیورات
۷۵	○ کمپنی کی زکوٰۃ	۶۹	○ زکوٰۃ کی مقدار
۷۵	○ پھلی اور جھینگے کی زکوٰۃ	۶۹	○ نولوں پر زکوٰۃ
۷۵	○ معدنیات کی زکوٰۃ	۷۰	○ سونا معیار ہے یا چاندی؟
۷۶	○ موجودہ حالات میں معدنیات قومی ملکیت ہوں یا شخص؟	۷۰	○ سامان تجارت میں زکوٰۃ اور اس کا نصاب
۷۶	○ سمندری معدنیات	۷۱	○ سامان کب سامان تجارت ہوگا؟
۷۶	○ دھننے	۷۱	○ تجارت کے ارادہ سے لیا اور ارادہ بدل گیا
۷۷	○ عشر	۷۱	○ مویشی کی تجارت کرے تو شرح زکوٰۃ
۷۷	○ نابالغوں اور ناعقلوں پر بھی	۷۱	○ زکوٰۃ بصورت سامان یا قیمت؟
۷۷	○ پیداوار ہی سے متعلق	۷۱	○ سال گذرنا
۷۷	○ زمین کا مالک ہونا ضروری نہیں	۷۲	○ شیر زباؤں اور مال مضاربہ میں زکوٰۃ
۷۷	○ مصارف زکوٰۃ	۷۲	○ جانوروں میں زکوٰۃ
۷۸	○ ایک ہی میں ادائیگی زکوٰۃ	۷۲	○ زکوٰۃ واجب ہونے کی شرط
۷۸	○ فقراء و مساکین	۷۳	○ چارہ عوامی چراگاہ سے حاصل ہو جائے
۷۸	○ فقیر و مسکین کا فرق	۷۳	○ ایک ہی جانور کا مکمل نصاب
۷۹	○ فقر و احتیاج کا معیار	۷۳	○ مادہ کی جگہ نہ
۷۹	○ کس کے لئے زکوٰۃ جائز نہیں؟	۷۳	○ متوسط جانور ہو
۷۹	○ جو شخص کمانے کی صلاحیت رکھتا ہو	۷۳	○ جو دو مختلف جنس کے اختلاط سے پیدا ہو
۷۹	○ کچھا ہم ضروری مسائل	۷۳	○ اونٹ کا نصاب اور مقدار
۷۹	○ جس کو کرایہ ضروریات کے لئے نا کافی ہو	۷۴	○ گائے
۷۹	○ پیداوار سے صرف ضرورت ہی پوری ہو	۷۴	○ بھینس کا حکم
۷۹	○ دوسرے کے ذمہ دیر سے ادا طلب دین ہو	۷۴	○ بکری

۸۳	فی سبیل اللہ سے مراد	۸۰	بیوی کا مہر مؤجل باقی ہو
۸۵	رقابی کاموں میں زکوٰۃ	۸۰	غلط فہمی میں فقیر سمجھ لے
۸۵	○ مسافرین	۸۰	زکوٰۃ دیتے وقت مستحق ہونا ضروری ہے
۸۵	اگر سفر کے بعد کچھ رقم بچ رہے؟	۸۰	مال زکوٰۃ خرید کرنا
۸۵	وطن میں ہو لیکن مال تک رسائی نہ ہو	۸۰	نا بالغ بچوں کا حکم
۸۵	○ بنو ہاشم و سادات اور زکوٰۃ	۸۰	بالغ لڑکوں کا حکم
۸۵	بنو ہاشم سے مراد	۸۰	طلبہ کے لئے زکوٰۃ
۸۶	○ صدقات نفلہ اور صدقات واجبہ	۸۰	فقیر عالم کو زکوٰۃ
۸۶	موجودہ حالات میں	۸۰	○ عالمین
۸۶	○ نسبی یا ازدواجی قرابت	۸۰	○ ہاشمی عالمین
۸۷	○ جن مستحقین کو زکوٰۃ دینی مستحب ہے	۸۱	○ زکوٰۃ کے حساب و تقسیم کا دوسرا عملہ
۸۷	زیادہ ضرورت مند	۸۱	○ متفرق احکام
۸۷	قرابت دار	۸۱	اگر عامل صاحب نصاب ہو
۸۷	اہل شہر	۸۱	عامل کی اجرت کی مقدار
۸۷	دینی ادارے	۸۲	جہاں نظام امارت قائم ہو
۸۷	○ زکوٰۃ کی کتنی مقدار دی جائے؟	۸۲	○ مؤکلفۃ القلوب
۸۷	ضرورت پوری ہو جائے	۸۲	مؤکلفۃ القلوب سے مراد
۸۷	مقدار نصاب زکوٰۃ دینا	۸۲	حنفیہ کا نقطہ نظر
۸۸	○ تملیک ضروری ہے	۸۳	مالکیہ کا نقطہ نظر
۸۸	○ حیلہ تملیک اور فی زمانہ اس کی اہمیت	۸۳	شاہ ولی اللہ صاحب کا نقطہ نظر
۸۹	○ زکوٰۃ کا اجتماعی نظام	۸۳	○ غلام کی آزادی
۸۹	○ اموال ظاہرہ اور اموال باطنہ	۸۳	○ غارمین
۸۹	اگر اموال باطنہ میں نقص کی ضرورت نہ پڑے؟	۸۳	احناف کا نقطہ نظر
۹۰	کسی علاقہ کے لوگ زکوٰۃ ادا نہ کریں	۸۳	شوافع کا نقطہ نظر
۹۰	○ اہم رکن زکوٰۃ وصول کرے؟	۸۳	○ فی سبیل اللہ

۹۸	○ بہتر مصرف کا انتخاب	۹۱	کیا حفاظت و حمایت بھی شرط ہے؟
۹۹	○ ان آداب کا حاصل	۹۱	○ مسلمانان ہند کے لئے راہ عمل
۹۹	زلزلہ	۹۲	د زکوٰۃ کی ادائیگی
۹۹	زلزلہ کے موقعہ سے نماز نفل	۹۲	فوری ادا طلب یا بدویر ادا طلب
۹۹	جماعت ثابت نہیں	۹۲	○ مال زکوٰۃ ضائع ہو جائے یا کر دیا جائے
۱۰۰	زلزلہ القاری (قراءت میں غلطی)	۹۲	اگر پورا مال صدقہ کر دے
۱۰۰	سہولتیں ان کا احکام پر اثر	۹۳	کچھ حصہ نصاب ضائع ہو جائے؟
۱۰۰	نماز میں سہواً کلام	۹۳	د مالک نصاب کی وفات
۱۰۰	امام ابو حنیفہ اور امام محمد کا اصول	۹۴	د پیشگی زکوٰۃ کی ادائیگی
۱۰۰	امام ابو یوسف کا اصول	۹۴	تین شرطیں
۱۰۰	د اعراب میں غلطی	۹۴	قبل از وقت کتنی مدت کی زکوٰۃ ادا کر سکتا ہے؟
۱۰۰	○ وقف میں غلطی	۹۵	○ نیت
۱۰۰	○ الفاظ و حروف کی تبدیلی	۹۵	اگر نیت کرتے وقت مال زکوٰۃ مستحق کے پاس موجود ہو؟
۱۰۱	طرفین کا نقطہ نظر	۹۵	زکوٰۃ میں دین معاف کر دے
۱۰۱	امام ابو یوسف کی رائے	۹۵	عیدی یا تحفہ کے نام سے زکوٰۃ
۱۰۱	زحرم	۹۵	د اصل مال یا قیمت کے ذریعہ زکوٰۃ؟
۱۰۱	زحرم کے لغوی معنی	۹۵	د کس وقت کی قیمت معتبر ہوگی؟
۱۰۱	زحرم سے شفاء	۹۶	○ زکوٰۃ میں حیلہ
۱۰۱	کھڑے ہو کر چٹنا	۹۶	امام ابو یوسف کی طرف غلط نسبت
۱۰۱	زحرم پینے کے آداب	۹۶	○ آداب زکوٰۃ
۱۰۲	پینے کے بعد کی دعاء	۹۶	○ من و اذی
۱۰۲	تھم کا دوسری جگہ لے جانا	۹۶	د ریاء و نمائش نہ ہو
۱۰۲	○ آب زحرم سے غسل و وضو	۹۷	کب علانیہ زکوٰۃ دینا بہتر ہے؟
۱۰۲	○ زحرم کی تاریخ پر ایک نظر	۹۸	○ بہتر مال کا انتخاب
۱۰۳	زنا	۹۸	○ حلال و طیب مال
۱۰۳	عفت و عصمت کا محکم نظام		

۱۱۱	ہجرتی المضامع سے مراد	۱۰۳	زنا کی حرمت و شاعت
۱۱۱	ضرب غیر مبرح سے مراد	۱۰۳	○ فقہی تعریف
۱۱۱	○ کن امور پر تادیب کی جائے؟	۱۰۵	جو صورتیں زنا میں داخل نہیں
۱۱۲	د طلاق کا حق	۱۰۵	○ بعض صورتوں کی بابت فقہاء کا اختلاف
۱۱۲	د میراث کا حق	۱۰۶	د ثبوت زنا کے ذرائع
۱۱۲	○ بیوی کے اخلاقی واجبات	۱۰۶	اقرار سے ثبوت اور اس کی شرطیں
۱۱۲	○ بیوی کے حقوق (بیوی)	۱۰۶	شہادت و گواہی سے ثبوت
۱۱۲	○ بیوی کے حقوق	۱۰۶	تقدم سے مراد
۱۱۳	ت	۱۰۷	○ بیوی کا حق (بہر)
۱۱۳	○ حق میراث	۱۰۷	بہر کھانا جائز نہیں
۱۱۳	○ بیوی کا حق	۱۰۷	بہر کا حصہ
۱۱۳	زیتون میں زکوٰۃ	۱۰۷	○ زہد (بدین)
۱۱۵	○ بیانی	۱۰۷	زہد ق کی تعریف
۱۱۵	لغوی و اصطلاحی معنی	۱۰۷	زہد ق اور منافق
۱۱۵	عامل زکوٰۃ کے اوصاف	۱۰۷	زہد ق کی توبہ مقبول نہیں
۱۱۵	عامل کے ساتھ حسن سلوک	۱۰۷	زہد ق کے مال کا حکم
۱۱۵	زکوٰۃ ادا کرنے والوں کو دعا	۱۰۷	○ زکا ز
۱۱۵	○ زکا ز	۱۰۷	○ زنا پر پہننا - شدید گناہ
۱۱۵	لغوی و اصطلاحی معنی	۱۰۸	○ شوہر (شوہر)
۱۱۵	سائبہ سے مراد	۱۰۹	شوہر کے حقوق
۱۱۵	اس رسم مشرکانہ کا بانی	۱۰۸	اطاعت و فرماں برداری
۱۱۶	○ بیانی	۱۰۹	○ گھر کی نگرانی و حفاظت
۱۱۶	سنت اور سنن	۱۰۹	○ بلا اجازت باہر نہ جانا
۱۱۶	مسابقہ کی اجازت	۱۱۰	○ تادیب کا حق اور اس کے حدود
۱۱۶	جن چیزوں میں مسابقہ جائز اور مستحب ہے	۱۱۰	سرزنش - آخری مرحلہ

۱۲۰	درندہ کا جھوٹا	۱۱۶	د کھیل میں انعام کی شرط
۱۲۰	سترہ	۱۱۶	جائزہ ہونے کے لئے پہلی شرط
۱۲۰	نمازی کے آگے سے گزرنے کی ممانعت	۱۱۷	شرط یکطرفہ
۱۲۰	سترہ سے مراد	۱۱۷	دوسری شرط
۱۲۰	سترہ رکھنے کا حکم	۱۱۷	تیسرے شخص کو غیر مشروط داخل کیا جائے
۱۲۱	○ نمازی اور سترہ کے درمیان فصل	۱۱۷	انعام کسی اور کی طرف سے ہو
۱۲۱	○ کیا چیزیں سترہ ہو سکتی ہیں؟	۱۱۷	تیسری شرط
۱۲۱	سترہ کی لمبائی	۱۱۷	○ انعام کی شرط سے استحقاق ثابت نہیں ہوتا
۱۲۲	سترہ کی چوڑائی	۱۱۸	د مباح و مکروہ کھیل
۱۲۲	سترہ کے لئے خط کھینچنا	۱۱۸	○ علمی مسائل میں شرط
۱۲۲	خط کی شکل	۱۱۸	سبب
۱۲۲	امام کا سترہ مقتدی کے لئے کافی ہے	۱۱۸	لغوی معنی
۱۲۲	کیا آدمی سترہ بن سکتا ہے؟	۱۱۸	سبب و شتم باعث فسق
۱۲۳	○ نمازی کے کتنے آگے سے گزرا جائے؟	۱۱۸	اللہ اور رسول کی شان میں گستاخی
۱۲۳	چھوٹی مسجد کا حکم	۱۱۸	سبب
۱۲۳	صحرا اور مسجد کبیر کا حکم	۱۱۸	لغوی معنی
۱۲۳	مسجد صغیر اور کبیر سے مراد	۱۱۸	اصطلاحی تعریف
۱۲۳	○ متفرق ضروری اور اہم مسائل	۱۱۸	○ چار صورتیں
۱۲۳	کپڑے کا سترہ	۱۱۸	سبب مجاز
۱۲۳	اگر نمازی کی جگہ اونچی ہو	۱۱۹	سبب محض
۱۲۳	نمازی کے آگے سے گزرنے کی چار صورتیں	۱۱۹	سبب بہ معنی علت
۱۲۳	گزرنے والے کو روکنا	۱۱۹	سبب مشابہہ بہ علت
۱۲۳	روکنے کے طریقے	۱۱۹	○ دوسرے علماء اصول کی رائے
۱۲۳	نہ روکنے والے سے قتل و قتال	۱۱۹	○ ایک فقہی قاعدہ
۱۲۳	کبذہ	۱۲۰	سبب (درندہ)
۱۲۳	لغوی و اصطلاحی معنی	۱۲۰	درندہ سے مراد
۱۲۳		۱۲۰	درندہ کا گوشت

۱۲۹	گاہ کا مکمل	۱۲۳	سجدہ، اہم ترین رکن
۱۲۹	اگر سجدہ گاہ میں کنکریاں ہوں؟	۱۲۵	○ سجدہ کا طریقہ
۱۲۹	تبیحات کی تعداد انگلیوں سے گنتا	۱۲۵	تکبیر کب کہی جائے؟
۱۲۹	اعتدال واجب ہے	۱۲۵	تسبیح
۱۲۹	○ سجدہ کا حکم	۱۲۵	تسبیح کی مقدار
۱۲۹	دوسرا سجدہ	۱۲۶	امام کتنی بار پڑھے؟
۱۲۹	رکعتہ تلاوت	۱۲۶	○ سجدہ میں تلاوت و دعاء
۱۲۹	سجدہ تلاوت کا حکم	۱۲۶	ر اعضا سجدہ
۱۳۰	○ کب واجب ہوتا ہے؟	۱۲۶	زمین پر پاؤں رکھنا واجب ہے
۱۳۰	مقتدی پر سجدہ تلاوت	۱۲۶	ہاتھ اور گھٹنے رکھنا
۱۳۰	اگر کلمہ سجدہ کی تلاوت نہ کریں؟	۱۲۷	پیشانی اور ناک
۱۳۰	○ آیات سجدہ	۱۲۷	اگر رخسار اور ٹھوری زمین پر رکھ دی جائے؟
۱۳۱	بعض آیات کی بابت اختلاف	۱۲۷	○ سجدہ کی مستنون ہیئت
۱۳۱	○ سجدہ تلاوت کن لوگوں پر واجب ہے؟	۱۲۷	اعضاء کے رکھنے اور اٹھانے کی ترتیب
۱۳۱	غیر مکلف کی تلاوت	۱۲۷	ہاتھ کہاں رکھے؟
۱۳۱	زیڈ یو وغیرہ سے تلاوت کا حکم	۱۲۷	عورتوں کے لئے
۱۳۱	کلمہ سجدہ کا مجھے	۱۲۸	ہاتھ کی انگلیاں
۱۳۱	نمازی کا غیر نمازی سے سنا	۱۲۸	مختلف اعضاء کی ہیئت
۱۳۱	غیر نمازی کا نمازی سے سنا	۱۲۸	○ سجدہ کیسی جگہ پر کیا جائے؟
۱۳۱	○ سجدہ تلاوت کا طریقہ	۱۲۸	روٹی یا برف پر سجدہ
۱۳۱	○ سجدہ کی جگہ رکوع	۱۲۸	ہتھیلی اور عمامہ پر سجدہ
۱۳۲	○ کچھ ضروری احکام	۱۲۹	سجدہ گاہ نمازی کی جگہ سے اونچی ہو
۱۳۲	اگر نماز میں سجدہ نہیں کر پایا؟	۱۲۹	ازدحام کے موقعہ پر
۱۳۲	آیات سجدہ کو چھوڑ کر تلاوت	۱۲۹	پیشانی کا اکثر حصہ زمین پر ہو
۱۳۲	آیت سجدہ کی مکرر تلاوت	۱۲۹	○ کچھ اور ضروری احکام

سجدہ شکر

د حکم

فقہاء کا اختلاف

○ طریقہ

ایک سلام یا دو سلام؟

درود و دعاء

ائمہ ثلاثہ کا نقطہ نظر

صرف انضلیت کا اختلاف

○ کن مواقع پر واجب ہوتا ہے؟

اگر فرض چھوٹ جائے؟

سنتیں چھوٹ جائیں

قصد ادا جب ترک کر دے

سہو ادا جب فوت ہو جائے

ترک واجب کی چھ صورتیں

تاخیر رکن سے مراد

سجدہ سہو واجب ہونے کا ایک اصول

○ سجدہ سہو واجب ہونے کی کچھ صورتیں

سورہ فاتحہ بھول جائے

فرض کی آخری رکعتوں میں سورہ ملا لے

قعدہ میں قرآن پڑھے

قرآن میں ترتیب غلط ہو جائے

نماز میں دیر سے سجدہ تلاوت کرے

تعدیل کا لحاظ رکھے

تشہد بھول جائے

قعدہ اولیٰ میں درود پڑھ لے

تشہد مکرر پڑھ لے

قعدہ بھول جائے

قعدہ ثانیہ میں کھڑا ہو جائے

دعاء قنوت بھول جائے

تکبیرات چھوٹ جائیں

تکبیرات عیدین میں کمی و زیادتی

جہر کی جگہ سر یا اس کے برعکس

تعوذ وغیرہ جہر پڑھ دے

○ شک کی وجہ سے سجدہ سہو

جو شک کا عادی نہ ہو

جسے بار بار شک پیش آئے

جس کا کسی ایک طرف رجحان قلب نہ ہو پائے

○ کچھ ضروری احکام

امام سے بھول ہو جائے

مقتدی مسبوق ہو

جمعہ و عیدین میں سہو

فرائض اور نوافل میں کوئی فرق نہیں

اگر وقت تنگ ہو؟

سجدہ شکر

حکم

قول مفتی بہ

مشروعیت کی دلیل

○ سجدہ شکر کا طریقہ

نماز شکر ادا کی ہے

○ سخن (قید خانہ)

”نفی من الارض“ سے مراد

۱۳۵

۱۳۵

۱۳۵

۱۳۵

۱۳۵

۱۳۵

۱۳۵

۱۳۶

۱۳۶

۱۳۶

۱۳۶

۱۳۶

۱۳۶

۱۳۶

۱۳۶

۱۳۶

۱۳۶

۱۳۶

۱۳۷

۱۳۷

۱۳۷

۱۳۷

۱۳۷

۱۳۷

۱۳۸

۱۳۸

۱۳۲

۱۳۲

۱۳۲

۱۳۳

۱۳۳

۱۳۳

۱۳۳

۱۳۳

۱۳۳

۱۳۳

۱۳۳

۱۳۳

۱۳۳

۱۳۳

۱۳۳

۱۳۳

۱۳۳

۱۳۳

۱۳۵

۱۳۵

۱۳۵

۱۳۵

۱۳۵

۱۳۵

۱۳۵

۱۳۵

۱۳۱	سید ذریعہ	۱۳۸	عہد اسلامی کی پہلی جیل
۱۳۱	لغت اور اصطلاح میں	۱۳۸	○ قید کے احکام
۱۳۱	○ چار درجات	۱۳۸	قیدی سے ملاقات
۱۳۱	○ احکام	۱۳۸	جمعہ و جماعت اور جنازہ و حج
۱۳۱	سد ذریعہ کے معتبر ہونے پر دلیلیں	۱۳۸	اگر قیدی بیمار ہو؟
۱۳۱	○ خفیہ کے یہاں	۱۳۸	قیدی کو مار پیٹ
۱۳۲	سید (بیری)	۱۳۸	مجرم کو کس جیل میں ڈالا جائے؟
۱۳۲	مردہ کو غسل دینے میں بیری کے بچے کا استعمال	۱۳۸	سنا
۱۳۲	سذل	۱۳۸	باہمی تلذذ حرام ہے
۱۳۲	سذل سے مراد	۱۳۹	سحر (جادو)
۱۳۲	نماز میں سذل کا حکم	۱۳۹	لفظی معنی
۱۳۳	نماز سے باہر	۱۳۹	اصطلاحی تعریف
۱۳۳	سرقہ (آہستہ)	۱۳۹	سحر ایک حقیقت ہے
۱۳۳	سر کی حد اور اس سلسلہ میں مشائخ کا اختلاف	۱۳۹	معتزلہ کا نقطہ نظر
۱۳۳	سرقہ (چوری)	۱۳۹	سحر اور کرامت کا فرق
۱۳۳	تحفظ مال - مقاصد شریعت میں سے ایک	۱۳۹	قرآن سے سحر کا ثبوت
۱۳۳	○ فقہی تعریف	۱۳۹	حضور ﷺ پر سحر کا اثر
۱۳۳	مختلف تعریفات کا خلاصہ	۱۳۹	حضرت عائشہؓ پر سحر
۱۳۳	○ سرقہ کی سزا	۱۳۹	○ جادوگر کی سزا
۱۳۵	اسلام سے پہلے چوری کی سزا	۱۴۰	اگر مسکور کی موت ہو جائے؟
۱۳۵	بارہا چوری کرنے والے کی سزا	۱۴۰	جادوگر کی توبہ
۱۳۵	پاؤں کاٹنے کی حد	۱۴۰	سحری
۱۳۵	○ سزا کی معفیہ کا طریقہ	۱۴۰	سحری مستحب ہے
۱۳۵	اگر مجرم بیمار ہو؟	۱۴۰	مستحب وقت
۱۳۶	کم سے کم تکلیف دو طریقہ	۱۴۱	سحری میں کیا کھائے؟

۱۵۱	دوسرے فقہاء کا نقطہ نظر	۱۳۶	چور کی گردن میں ہاتھ لگانا
۱۵۱	چور کسی طرح شبہ پیدا کر دے	۱۳۶	○ سزا کے لئے شرطیں
۱۵۱	○ مال مسروق کا حکم	۱۳۶	○ سارق سے متعلق شرطیں
۱۵۱	○ حد کا مقدمہ عدالت میں نہ لے جانا بہتر ہے	۱۳۶	دوسرے ملک کے شہری پر حد سرقہ
۱۵۲	حدود میں سفارش	۱۳۷	○ مسروقہ مال سے متعلق شرطیں
۱۵۲	○ جن صورتوں کے ارتکاب پر حد واجب نہیں	۱۳۷	مسروقہ چیز مال ہو
۱۵۳	○ حد سرقہ نافذ نہ ہونے کی صورت تعزیر	۱۳۷	مال محفوظ ہو
۱۵۳	میر تقی (جالوروں کا فضلہ)	۱۳۷	اس مال کا لینا مقصود ہو
۱۵۳	فضلہ آلود غبار	۱۳۷	دیر پاشی ہو
۱۵۳	سعی (حج کا ایک عمل)	۱۳۷	بقصد درست رہا ہو
۱۵۳	سلیقہ	۱۳۸	○ سرقہ کا نصاب
۱۵۳	لفظ سلیقہ کی تحقیق	۱۳۸	موجودہ اوزان میں
۱۵۳	اصطلاحی معنی	۱۳۸	ائمہ ثلاثہ کا نقطہ نظر
۱۵۳	ممانعت کی وجہ	۱۳۸	مال مسروقہ میں ملکیت کا شبہ نہ ہو
۱۵۳	○ حکم	۱۳۹	○ مالک مال سے متعلق شرطیں
۱۵۳	فقہاء کے نقاط نظر	۱۳۹	ملکیت کی تین صورتیں
۱۵۳	آثار صحابہ	۱۳۹	مال مسروقہ کا سرقہ
۱۵۳	ابن قدامہ کا بیان	۱۳۹	○ مکان سرقہ سے متعلق شرط
۱۵۵	سنری ڈرافٹ کا حکم	۱۳۹	○ ثبوت سرقہ کے ذرائع
۱۵۵	سفر	۱۳۹	○ شہادت
۱۵۵	بلا ضرورت سفر	۱۳۹	○ اقرار
۱۵۵	دینی اور جائز مقاصد کے لئے سفر	۱۳۹	گوئی کے اقرار
۱۵۵	○ سفر سے دوسروں کے حقوق متاثر نہ ہوں	۱۵۰	○ جن اسباب کی وجہ سے حد سرقہ ساقط ہو جاتی ہے
۱۵۵	اگر بیوی سفر حج پر جانا چاہے؟	۱۵۰	شہادت میں تقادم
۱۵۶	○ عورت کے لئے سفر	۱۵۱	تقادم کی مدت اور مشائخ کے اقوال

۱۶۱	جمہور کا استدلال	۱۵۶	متعارض روایات میں تطبیق
۱۶۲	بدوقت مشقت حنفیہ کے یہاں بھی اجازت ہے	۱۵۶	سفر حج کے لئے بھی محرم شرط ہے
۱۶۲	شوافع کے نزدیک جمع کے لئے شرطیں	۱۵۶	○ سفر کے آداب
۱۶۲	○ مسافت سفر	۱۵۶	کم سے کم تین رفقہ
۱۶۲	حقد میں حنفیہ کی رائے	۱۵۷	امیر مقرر کر لے
۱۶۲	متاخرین کا نقطہ نظر	۱۵۷	رخصت کرنے کی دعاء
۱۶۳	ائمہ ثلاثہ کا نقطہ نظر	۱۵۷	سفر کا بہتر وقت
۱۶۳	جمہور کا استدلال	۱۵۷	سفر پر نکلتے ہوئے دعاء
۱۶۳	اگر ایک مقام کے لئے دو راستے ہوں	۱۵۸	جب کسی آبادی میں داخل ہو
۱۶۳	○ وطن اصلی و اقامت	۱۵۸	جب دوران سفر کہیں اترے
۱۶۳	وطن اصلی سے مراد	۱۵۸	واپسی پر مسجد میں نماز دو گانہ
۱۶۳	سسرال کا حکم	۱۵۸	گھر میں داخل ہونے کی دعاء
۱۶۳	وطن اقامت	۱۵۸	واپس ہونے والوں کا استقبال
۱۶۳	وطن اصلی کب ختم ہوتا ہے؟	۱۵۸	○ سفر سے متعلق رخصتیں
۱۶۳	وطن اقامت کب باطل ہوتا ہے؟	۱۵۹	○ نماز میں قصر
۱۶۵	فقہاء کے اقوال	۱۵۹	ائمہ ثلاثہ کا نقطہ نظر
۱۶۵	○ متفرق ضروری اور اہم احکام	۱۵۹	قصر واجب ہونے کی دلیلیں
۱۶۵	کب قصر شروع کرے؟	۱۶۰	○ سفر میں روزہ
۱۶۵	طویل مدت تک بلا نیت اقامت	۱۶۰	اگر جمع ہونے کے بعد شروع کرے؟
۱۶۵	نیت و اقامت کب معتبر ہوگی؟	۱۶۰	روزہ رکھنا بہتر ہے
۱۶۵	جو شخص سفر میں تابع ہو	۱۶۰	اگر سفر پر مشقت ہو؟
۱۶۵	سفر میں چھوٹی ہوئی نمازوں کی قضاء	۱۶۰	حائضہ کی رائے
۱۶۵	اخیر وقت کا اعتبار ہے	۱۶۱	○ جمع بین الصلوٰتین
۱۶۵	مسافر مقیم کی اقتداء کرے	۱۶۱	جمہور کا مسلک
۱۶۶	اگر مقیم مسافر کی اقتداء کرے؟	۱۶۱	حنفیہ کا نقطہ نظر

۱۶۹	سکوت (خاموشی)	۱۶۶	سر معصیت کا حکم
۱۶۹	جب خاموشی کلام اور رضا کے حکم میں نہیں؟	۱۶۶	قصر صرف فرائض میں ہے
۱۷۰	جب خاموشی رضا مندی کے درجہ میں ہے	۱۶۶	سفر میں سنتوں کا حکم
۱۷۰	بہتلاخ (بہتیار)	۱۶۶	سفر میں مقدار قراءت
۱۷۰	اہل فتنہ سے بہتیار کی فروخت	۱۶۷	سفیر
۱۷۰	غیر مسلم طاقتوں سے بہتیار کی تجارت	۱۶۷	سفیر کا قتل درست نہیں
۱۷۰	سلب	۱۶۷	وضو
۱۷۰	سلب کے معنی	۱۶۷	سائل سے بندگی ہوئی کشتی میں نماز
۱۷۰	سلب انعام ہے یا حق؟	۱۶۷	چلتی ہوئی کشتی میں بیٹھ کر نماز
۱۷۱	احناف کے نقطہ نظر پر شواہد	۱۶۷	استقبال قبلہ کا حکم
۱۷۱	سلسلہ بول (بار بار پیشاب آنا)	۱۶۸	جہاز اور بس کا حکم
۱۷۱	سلطان	۱۶۸	○ حق شفعہ
۱۷۱	سلم	۱۶۸	سنگ
۱۷۱	تعریف	۱۶۸	جین پر نماز جنازہ
۱۷۱	مشرومیت	۱۶۸	دوسرے فقہاء کا نقطہ نظر
۱۷۲	○ سلم کے ارکان	۱۶۸	استقامت سے حدت کی تکمیل
۱۷۲	ایجاب و قبول کے الفاظ	۱۶۸	سکتہ (وقفہ غموشی)
۱۷۲	○ سلم کی تعلقات	۱۶۸	نماز میں تین وقفہ
۱۷۳	○ معاملہ سے متعلق شرط	۱۶۹	سورۃ فاتحہ کے بعد وقفہ کا مقصد
۱۷۳	○ قیمت سے متعلق شرطیں	۱۶۹	سکران (جلائے نشہ)
۱۷۳	○ سامان سے متعلق شرطیں	۱۶۹	نشہ حرام ہے
۱۷۴	○ کن چیزوں میں سلم جائز ہے؟	۱۶۹	طلاق سکران
۱۷۴	○ ایک اہم شرط	۱۶۹	اذان، روزہ و احکام اور وقوف عرفہ
۱۷۴	○ سلم کی شرائط میں فقہاء کا اختلاف رائے	۱۶۹	نشہ کی حقیقت
۱۷۵	○ جانور، گوشت اور روٹی میں سلم	۱۶۹	سکس (رہائش گاہ)

۱۷۹	شہید	۱۷۵	○ سلم کے احکام و آثار
۱۷۹	اصطلاحی معنی	۱۷۶	سبک (مچلی)
۱۷۹	○ شبہات سے حدود ساقط ہو جاتی ہیں	۱۷۶	مچلی کا خون
۱۸۰	○ شبہ کی تین قسمیں	۱۷۶	سور
۱۸۰	شبہ فی الجمل	۱۷۶	سور سے مراد
۱۸۰	شبہ فی القتل	۱۷۶	○ جھوٹے کی چار قسمیں
۱۸۰	شبہ العقد	۱۷۶	پاک اور پاک کرنے والا
۱۸۱	○ قصاص و تعزیر میں شبہ	۱۷۶	نا پاک
۱۸۱	ضجہ (زخم کی ایک صورت)	۱۷۷	مکروہ
۱۸۱	درخت (درخت)	۱۷۷	ملکوک
۱۸۱	درخت کے سایہ میں قضاء حاجت	۱۷۷	ملکوک پانی کا حکم
۱۸۱	درخت کو کرایہ پر لینا	۱۷۷	○ دوسرے فقہاء کی رائیں
۱۸۱	سرکاری زمین میں درخت لگانا	۱۷۷	○ چند اہم مسائل
۱۸۱	درخت کے لئے حریم	۱۷۷	غیر محرم کا جھوٹا
۱۸۱	حرم کے درختوں کا حکم	۱۷۸	نجاست خور اونٹ اور بیل کا جھوٹا
۱۸۱	شخصیت	۱۷۸	پینے کا حکم
۱۸۲	طبعی شخصیت	۱۷۹	شراب (مونچھ)
۱۸۲	موت کے بعد شخصیت سے متعلق حقوق کا ثبوت	۱۷۹	مونچھیں تراشی جائیں
۱۸۲	○ شخصیت اعتباری	۱۷۹	تراشنے کی مقدار
۱۸۲	شخصیت اعتباری کے لئے لقمی اصل	۱۷۹	مونچھ مونڈانے کے بارے میں فقہاء کے اقوال
۱۸۲	شراء (خریدنا)	۱۷۹	مونچھ کے دونوں کنارے
۱۸۲	شراب	۱۷۹	کس طرح تراشے؟
۱۸۲	لغوی اور اصطلاحی معنی	۱۷۹	شاپین (ایک پرندہ)
۱۸۲	شراب اور شفعہ کا فرق	۱۷۹	شاپین کا کھانا
۱۸۲	○ پانی کی چار صورتیں	۱۷۹	شاپین سے شکار

۱۸۶	شرکت وجوہ	۱۸۳	د برتن میں محفوظ پانی
۱۸۶	د شرکت مفاوضہ	۱۸۳	○ شخصی حوض اور کنوئیں کا پانی
۱۸۶	تعریف اور وجہ تسمیہ	۱۸۳	د شخصی نہر کا پانی
۱۸۷	○ شرکت عنان	۱۸۳	○ ندی اور دریا کا پانی
۱۸۷	وجہ تسمیہ	۱۸۳	حق شرب کی خرید و فروخت
۱۸۷	اصطلاحی تعریف	۱۸۳	علماء بلخ کی رائے
۱۸۷	○ شرکت کی قسموں کی بابت، فقہاء کی رائیں	۱۸۳	شرط (أصول فقہ کی ایک اصطلاح)
۱۸۸	○ شرکت کی عمومی شرطیں	۱۸۳	شرط کی اصطلاحی تعریف
۱۸۸	○ شرکت اموال سے متعلق خصوصی شرطیں	۱۸۳	شرط اور رکن کا فرق
۱۸۹	○ شرکت مفاوضہ سے متعلق خصوصی شرطیں	۱۸۳	○ شرعی اور جعلی شرطیں
۱۸۹	○ شرکت مفاوضہ کے احکام	۱۸۳	○ دو اور قسمیں
۱۹۰	د شرکت اعمال کے احکام	۱۸۳	شرط شرعی سے مراد
۱۹۰	د شرکت اعمال سے متعلق شرطیں	۱۸۳	شرط جعلی سے مراد
۱۹۰	○ شرکت وجوہ - شرائط و احکام	۱۸۳	حکم میں شرط
۱۹۱	○ شرکت عنان کے احکام	۱۸۳	سبب میں شرط
۱۹۱	○ شرکاء کے تصرفات	۱۸۳	سرخسی اور شرط کی چھ قسمیں
۱۹۲	○ شرکت لازمی معاملہ ہے یا غیر لازمی؟	۱۸۳	شرکت
۱۹۳	○ کچھ ضروری احکام	۱۸۵	لغوی معنی
۱۹۳	شرط	۱۸۵	اصطلاحی معنی
۱۹۳	اگر شرط کے ساتھ جوا ہو؟	۱۸۵	حنابلہ کی تعریف
۱۹۳	بغیر جوئے کے شرط کا حکم	۱۸۵	د شرکت کا ثبوت
۱۹۳	شعار	۱۸۵	حدیث میں شرکت کی ترغیب
۱۹۳	لغوی معنی	۱۸۶	○ شرکت املاک اور اس کا حکم
۱۹۳	شعار اللہ سے مراد	۱۸۶	○ شرکت عقود اور اس کی قسمیں
۱۹۵	شعار اللہ کا احترام	۱۸۶	شرکت اموال
۱۹۵	شعار دین کا تمسخر	۱۸۶	شرکت اعمال
۱۹۵	شعبان		
۱۹۶	شب براءت		

۲۰۰	طلبہ تقریر	۱۹۷	افراط و تفریط
۲۰۱	طلبہ تملیک	۱۹۷	فقر (بال)
۲۰۱	○ شفعہ کب ساقط ہو جاتا ہے؟	۱۹۷	○ بال جوڑنے کی ممانعت
۲۰۱	فقہاء کا اختلاف	۱۹۷	○ بال سے متعلق متفرق احکام
۲۰۱	جوار کی بنا پر حق شفعہ	۱۹۷	سفید بال اکھاڑنا
۲۰۱	الح	۱۹۷	عورت کا بال کٹانا
۲۰۱	(قبر کی ایک خاص صورت) شق	۱۹۷	سینہ اور پشت کا بال
۲۰۱	الح	۱۹۷	بال ترشوانا بہتر ہے یا موٹا نا؟
۲۰۱	اصطلاحی تعریف	۱۹۷	زلف مبارک
۲۰۲	یقین شک سے ختم نہیں ہوتا	۱۹۷	بغل کے بال
۲۰۲	حدیث میں اس قاعدہ کی اصل	۱۹۸	فعر
۲۰۲	○ وضوہ میں شک	۱۹۸	شعر گوئی کا حکم
۲۰۲	○ نماز میں شک	۱۹۸	اباحت پسند شاعروں کی تادیب
۲۰۳	○ حج میں شک	۱۹۸	اشعار میں استعارات و تشبیہات
۲۰۳	○ طلاق میں شک	۱۹۹	شغار (ایک خاص طریقہ نکاح)
۲۰۳	شور	۱۹۹	شغار کا لغوی معنی
۲۰۳	شورعی	۱۹۹	نکاح شغار سے مراد
۲۰۳	اسلام میں مشورہ کی اہمیت	۱۹۹	نکاح شغار کی بابت فقہاء کا اختلاف
۲۰۳	کن امور میں مشورہ کیا جائے؟	۱۹۹	لغوی
۲۰۳	کن لوگوں سے مشورہ لیا جائے؟	۱۹۹	لغوی معنی
۲۰۵	فی زمانہ شورائی نظام پر مبنی اسلامی حکومت کے قیام کی صورت	۱۹۹	اصطلاحی معنی
۲۰۵	شہادت	۱۹۹	○ شفعہ کے اسباب
۲۰۵	لغوی و اصطلاحی معنی	۲۰۰	○ چند اہم شرطیں
۲۰۶	○ تحمل شہادت اور اس کی شرطیں	۲۰۰	○ مطالبہ شفعہ کا طریقہ
۲۰۶	تین امور میں شہرت کی بناء پر گواہی	۲۰۰	طلبہ مواہبت

۲۱۱	شہید	۲۰۶	○ اداء شہادت کی شرطیں
۲۱۱	وجہ تسمیہ	۲۰۶	کن رشتہ داروں کی گواہی معتبر نہیں؟
۲۱۱	شہادت کی فضیلت	۲۰۶	ناپینا کی گواہی
۲۱۲	○ شہید بہ اعتبار راجر	۲۰۶	گواہی قبول نہ ہونے کے سلسلہ میں اصول
۲۱۲	○ اصطلاحی تعریف	۲۰۷	دشمن کی شہادت
۲۱۳	○ غیر مکلف کی اور حالت ناپاکی کی شہادت	۲۰۷	○ شہادت سے متعلق شرطیں
۲۱۳	○ شہداء پر نماز جنازہ	۲۰۷	○ بعض شہادتوں کے خصوصی احکام
۲۱۳	سفید بال (سفید بال)	۲۰۷	حقوق اللہ سے متعلق گواہی
۲۱۳	سفید بال اکھاڑنے کا حکم	۲۰۷	حدود و قصاص
۲۱۴	شیخ قاضی	۲۰۷	شہادت، مجلس قضاء میں
۲۱۴	شیخ قاضی سے مراد	۲۰۷	○ نصاب شہادت
۲۱۴	روزہ کے بدلہ قدیہ کی اجازت	۲۰۸	ثبوت زنا کے لئے
۲۱۵	اصالی	۲۰۸	دوسرے حدود و قصاص میں
۲۱۵	لغوی معنی	۲۰۸	نکاح و طلاق وغیرہ اور مالی معاملات میں
۲۱۵	ماہجین کے سلسلہ میں فقہاء اور مفسرین کے اقوال	۲۰۸	اگر قاضی کو کوئی بات تحقیق طلب ہو؟
۲۱۵	اختلاف کی اصل بنیاد	۲۰۸	جن امور سے عورتیں ہی آگاہ ہو سکتی ہیں
۲۱۶	جس کا اہل کتاب میں ہونا مشکوک ہو	۲۰۸	○ شہادت پر شہادت
۲۱۶	اصاح	۲۰۹	○ کن صورتوں میں شہادت واجب ہے اور کن صورتوں میں نہیں؟
۲۱۶	اصاح کی مقدار	۲۰۹	○ دعویٰ اور شہادت میں مطابقت
۲۱۶	امتی	۲۰۹	○ شہادت میں اختلاف
۲۱۶	عمر کے مختلف مراحل کے لئے عربی زبان کی تعبیرات	۲۱۰	الفاظ کا فرق
۲۱۶	○ بچوں سے متعلق خصوصی احکام	۲۱۰	قول اور فعل کا فرق
۲۱۷	بچوں کا ایمان	۲۱۰	○ شہادت کا حکم
۲۱۷	بچے اور عہدات	۲۱۰	○ گواہی سے رجوع
۲۱۷	عشر و خراج	۲۱۱	○ گواہ کا مرجعہ و مقام اور جمہونی گواہی

۲۱۸	بچے کسی کا مال تلف کرویں	۲۱۷	صدقہ الفطر اور قربانی
۲۱۸	بچوں کی سرزنش	۲۱۷	بیوی اور اقارب کا نفقہ
۲۱۸	صحبت کی وجہ سے حرمت مصاہرت	۲۱۷	عبادت کا ثواب
۲۱۸	بچوں سے ناجائز کارکناب کرایا جائے	۲۱۷	مفسد عبادت عمل
۲۱۸	○ بچوں پر جنازہ کی دعاء	۲۱۷	منافی احرام فعل
۲۱۹	صحابی	۲۱۷	نماز میں تہتہ
۲۱۹	لغوی معنی	۲۱۷	امامت
۲۱۹	صحابی کسے کہتے ہیں؟	۲۱۷	بچہ سے آیت مجددہ سننے
۲۱۹	اصحہ نجاشی کا حکم	۲۱۷	تاقض وضوء پیش آئے
۲۱۹	○ صحابیت کا ثبوت	۲۱۷	اذان دینے کا حکم
۲۱۹	تواتر کے ذریعہ	۲۱۷	حدود و قصاص
۲۱۹	شہرت کے ذریعہ	۲۱۷	ولایت اور شہادت و قضاء
۲۱۹	معروف صحابی کی اطلاع	۲۱۷	بچہ کا متولی اور وصی بننا
۲۱۹	عادل و معتبر شخص کا دعویٰ	۲۱۷	بلا وضوء قرآن مجید چھوٹا
۲۱۹	۱۱۰ھ کے بعد دعویٰ صحابیت	۲۱۷	عدت کے احکام
۲۲۰	○ تمام صحابہ عادل ہیں	۲۱۷	روایت و خبر
۲۲۰	○ صحابہ میں مراتب	۲۱۸	بچہ کا علاج
۲۲۰	○ روایت کے اعتبار سے درجات	۲۱۸	کان پھیدنا
۲۲۰	ملکوتین حدیث	۲۱۸	غیر محرم کے ساتھ بچیوں کا سفر
۲۲۰	○ فقہ کے اعتبار سے درجات	۲۱۸	بچہ کی اطلاق
۲۲۱	○ صحابہ کے بارے میں احتیاط	۲۱۸	معاملات میں وکالت
۲۲۱	صحابہ کے ساتھ گستاخی کرنے والے کا حکم	۲۱۸	بچوں کا ذبیحہ
۲۲۲	صدقہ	۲۱۸	غیر محرم عورتوں کو دیکھنا
۲۲۲	صدقہ کا لغوی معنی	۲۱۸	تابالغ کی طلاق اور قسم
۲۲۲	اصطلاحی معنی	۲۱۸	کسی معاملہ کو قبول کرنا

۲۲۷	○ صلح کی مشروعیت	۲۲۲	ر صدقات واجبہ
۲۲۷	ر ارکان	۲۲۲	○ صدقات نافلہ
۲۲۷	○ صلح کی شرطیں	۲۲۳	جس کے لئے صدقہ نافلہ جائز نہیں
۲۲۸	○ بدل صلح سے متعلق شرطیں	۲۲۳	صدقہ کے آداب
۲۲۸	○ حق سے متعلق شرطیں	۲۲۳	مترقب (نمن کاٹمن سے تبادلہ)
۲۲۸	○ اقرار کے ساتھ صلح	۲۲۳	لغوی معنی
۲۲۹	○ انکار کے ساتھ صلح	۲۲۳	اصطلاحی تعریف
۲۲۹	ر سکوت کے ساتھ صلح	۲۲۳	○ درست ہونے کی شرطیں
۲۲۹	ر صلح کے اثرات و نتائج	۲۲۳	○ مجلس میں قبضہ
۲۳۰	○ صلح کے احکام	۲۲۵	○ مقدار میں برابری
۲۳۱	ر جن صورتوں میں صلح باطل ہو جاتی ہے	۲۲۵	○ اختیار شرط نہ ہونا چاہئے
۲۳۱	ر صلح میں واسطہ	۲۲۵	بہ فریقین کی طرف سے عوض کی حوالگی میں مہلت لینے اور دینے کا حکم
۲۳۱	رصلوۃ	۲۲۵	○ کر لسی کا کرنسی اور سونا چاندی سے تبادلہ
۲۳۱	لغوی معنی	۲۲۵	کرنسی کا سونے چاندی سے تبادلہ
۲۳۲	وجہ تسمیہ	۲۲۵	ایک ملک کی کر لسی دوسرے ملک کی کر لسی کے بدلہ
۲۳۲	اسلام میں نماز کی اہمیت	۲۲۶	بینکوں کے ذریعہ رقم کی منتقلی
۲۳۳	○ نماز پنجگانہ کا ثبوت	۲۲۶	مطراۃ (پت کی قئے)
۲۳۳	ر اوقات نماز	۲۲۶	کیا وضو ٹوٹ جائے گا؟
۲۳۳	○ جائز اوقات	۲۲۶	مطلق (خرید و فروخت)
۲۳۳	○ فجر	۲۲۶	تفریق صفحہ کا حکم
۲۳۳	صبح صادق سے مراد	۲۲۷	مستحق (نشر سے خالی ہونا)
۲۳۳	○ ظہر	۲۲۷	حدود کے اقرار کے لئے شرط ہے
۲۳۳	سایہ اصلی کو مستثنیٰ کرنے کی وجہ	۲۲۷	مطلوع
۲۳۵	ر عصر	۲۲۷	لغوی معنی
۲۳۶	○ مغرب	۲۲۷	فقہ کی اصطلاح میں

۲۳۲	○ مکروہات قراءت	۲۳۶	شفق سے مراد
۲۳۲	شاذ قراءتیں	۲۳۶	○ عشاء
۲۳۲	دوسری رکعت میں زیادہ طویل قراءت	۲۳۶	○ مستحب اوقات
۲۳۲	خلاف ترتیب قراءت	۲۳۶	○ فجر
۲۳۳	○ امام کے پیچھے قراءت	۲۳۷	○ ظہر
۲۳۳	حضرت ابو موسیٰ اشعری <small>رحمہ اللہ</small> کی روایت	۲۳۸	○ عصر
۲۳۳	حضرت ابو ہریرہ <small>رحمہ اللہ</small> کی روایت	۲۳۸	○ مغرب
۲۳۳	حضرت ابو ہریرہ <small>رحمہ اللہ</small> کی ایک اور روایت	۲۳۸	○ عشاء
۲۳۳	حضرت جابر <small>رحمہ اللہ</small> کی روایت	۲۳۹	○ مکروہ اوقات
۲۳۳	صحابہ کے اقوال و آثار	۲۳۹	تین اوقات مکروہہ
۲۳۵	ائمہ اربعہ کا مسلک	۲۳۹	نفل کے لئے دو مکروہ اوقات
۲۳۶	○ جہر دوسر	۲۳۹	○ ارکان نماز
۲۳۶	جن نمازوں میں جہری قراءت ہے	۲۴۰	○ قیام
۲۳۶	جن صورتوں میں سری قراءت ہے	۲۴۰	نفل نمازیں بیٹھ کر پڑھنے کا حکم
۲۳۶	منفرد کا حکم	۲۴۰	○ قراءت
۲۳۶	○ قعدۂ اخیرہ	۲۴۰	قراءت سے مراد
۲۳۶	خروج صبح کے قول کی حقیقت	۲۴۱	○ مقدار فرض
۲۳۷	○ واجبات نماز	۲۴۱	تین چھوٹی آیتوں سے مراد
۲۳۷	واجبات کا حکم	۲۴۱	قرآن کی طویل تر آیتیں
۲۳۸	○ نماز کی سنتیں	۲۴۱	ایک ہی آیت پر اکتفاء کرنا
۲۳۸	نماز کی سنتوں کا حکم	۲۴۱	○ مقدار واجب
۲۳۸	○ رفع یدین	۲۴۲	○ مسنون قراءت
۲۳۸	ہاتھ کہاں تک اٹھایا جائے؟	۲۴۲	طوال مفصل اور اوساط وقصار سے مراد
۲۳۸	انگلیوں کی کیفیت	۲۴۲	آیات کی مقدار
۲۳۸	رفع یدین کس موقع پر ہے؟	۲۴۲	کب ٹھہر ٹھہر کر اور کب میانہ روی کے ساتھ پڑھے؟

۲۶۲	عورتوں کے رکوع کا طریقہ	۲۳۹	رفع یدین کی بعض صورتیں منسوخ ہیں
۲۶۲	سجدہ کا طریقہ	۲۳۹	○ ہاتھ کہاں باندھا جائے؟
۲۶۲	قعدہ کا طریقہ	۲۳۹	حضرت علی رضی اللہ عنہ کی روایت
۲۶۳	مرد و عورت کی نماز میں فرق، تاہم اربعہ کے درمیان متفق علیہ	۲۳۹	حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی روایت
۲۶۳	○ مفادات صلوٰۃ	۲۳۹	○ کچھ اور سنتیں
۲۶۳	○ نماز میں کلام	۲۵۰	○ آمین
۲۶۳	کلام سے مراد	۲۵۰	کون لوگ آمین کہیں؟
۲۶۵	یہ طور جواب کسی آیت کا پڑھنا	۲۵۰	آہستہ کہنا اولیٰ ہے
۲۶۵	چھینک کا جواب	۲۵۰	کچھ سنتیں
۲۶۵	○ کھانسی بھائی وغیرہ	۲۵۰	رکوع سے اٹھتے ہوئے کیا کہے؟
۲۶۵	ڈکار کا حکم	۲۵۰	اعتدال کے ساتھ تحریمہ
۲۶۵	نماز میں رونا	۲۵۰	تکبیر انتقال
۲۶۵	○ سلام	۲۵۱	قومہ
۲۶۵	زبان سے سلام	۲۵۱	تشہد میں اشارہ
۲۶۵	ہاتھ کے اشارہ سے سلام	۲۵۱	فرائض کی تیسری، چوتھی رکعت میں سورۃ فاتحہ
۲۶۶	○ نماز میں قعدہ دینا	۲۵۱	دروہ شریف
۲۶۶	○ نماز میں قرآن دیکھ کر تلاوت	۲۵۱	دروہ کے بعد دعاء
۲۶۶	○ عمل کثیر سے مراد	۲۵۲	سلام کا مسنون طریقہ
۲۶۷	○ نماز میں چٹنا	۲۵۲	○ آداب و مستحبات
۲۶۷	مختلف صورتیں اور ان کا حکم	۲۵۳	○ نماز کی مجموعی کیفیت
۲۶۷	محل نماز سے مراد	۲۵۳	ر نقض اختلاف احکام نماز
۲۶۸	ر نماز میں کھانا پینا	۲۶۱	بعض کیفیات میں مردوں اور عورتوں کے درمیان فرق
۲۶۸	○ کچھ اور مفادات	۲۶۱	ہاتھ اٹھانے میں
۲۶۸	ناپاک شئی پر سجدہ	۲۶۱	ہاتھ کہاں باندھیں؟
۲۶۸	بے ستری	۲۶۱	کیسے باندھیں؟

۲۷۸	○ نماز چاشت	۲۶۸	قبلہ سے انحراف
۲۷۹	○ نماز سفر	۲۶۸	معذور کا عذر دور ہو جائے
۲۷۹	○ صلاۃ ادائین	۲۶۹	نماز فجر میں سورج نکل آئے
۲۷۹	○ صلاۃ الزوال	۲۶۹	امام پر مقتدی کی سبقت
۲۸۰	○ نماز اشراق	۲۶۹	مرد و عورت کا برابر میں کھڑا ہونا
۲۸۰	محدثین اور صوفیاء کا اختلاف	۲۶۹	○ نماز کی مکروہات
۲۸۱	نماز توبہ	۲۷۰	مکروہات نماز سے مراد
۲۸۱	○ صلاۃ التسبیح	۲۷۰	مکروہات کے ارتکاب کا حکم
۲۸۱	صلاۃ التسبیح کی ایک ماثورۂ عام	۲۷۰	ترک واجب اور ترک سنت و مستحب کا حکم
۲۸۲	○ نقل میں افضل طریقہ چار رکعت ہے یا دو رکعت؟	۲۷۰	کچھ اہم مکروہات
۲۸۳	کثرت رکعات افضل ہے یا طویل قیام؟	۲۷۲	○ فوت شدہ نمازوں کی قضاء
۲۸۳	صلیبت	۲۷۲	تارک نماز کا حکم
۲۸۴	○ صلیب لگانا	۲۷۳	رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل
۲۸۴	عیسائیوں کا عقیدہ کفارہ	۲۷۳	جب ترتیب واجب نہیں
۲۸۴	مضمون (بت)	۲۷۳	○ فوت شدہ نمازیں کس طرح ادا کی جائیں؟
۲۸۴	خرید و فروخت	۲۷۴	○ قاضیہ نمازوں کا فدیہ
۲۸۴	اگر مسلمان کی مورتی توڑ دی جائے؟	۲۷۴	○ نقل نمازیں
۲۸۴	غیر مسلموں کی مورتیاں	۲۷۴	○ سنن مؤکدہ
۲۸۴	نماز کی حالت میں جیب میں مورتی	۲۷۵	○ زیادہ مؤکد سنت
۲۸۴	مؤلف (اُون)	۲۷۵	○ سنن غیر مؤکدہ
۲۸۴	اُونی کپڑوں کا استعمال	۲۷۵	عشاء سے پہلے کی چار رکعت
۲۸۴	اُون کی خرید و فروخت	۲۷۶	○ سنت فجر سے متعلق ایک اہم مسئلہ
۲۸۵	مضمون (روزہ)	۲۷۷	○ سنتوں کی قضاء
۲۸۵	اسلام میں روزہ کی اہمیت	۲۷۷	اگر ظہر سے پہلے کی سنت نہ پڑھ پائے؟
۲۸۵	○ روزہ کا مقصد	۲۷۷	○ نماز جمعہ سے پہلے اور بعد کی سنتیں

۲۹۲	○ جن صورتوں میں روزہ نہیں ٹوٹتا	۲۸۶	○ صوم - لغت و اصطلاح میں
۲۹۳	○ انجکشن کا حکم	۲۸۶	○ روزہ کی قسمیں
۲۹۳	○ معدہ کا میڈیکل ٹیسٹ	۲۸۶	○ فرض متعین و غیر متعین
۲۹۳	○ روزہ کی مکروہات	۲۸۶	○ واجب متعین و غیر متعین
۲۹۳	○ سحری - ضروری احکام	۲۸۶	○ روزہ سے متعلق شرائط
۲۹۵	○ وقت کے بارے میں غلط فہمی	۲۸۷	○ نیت
۲۹۵	○ افطار - آداب و احکام	۲۸۷	○ کن روزوں میں نصف نہایت نیت کی گنجائش ہے؟
۲۹۵	○ افطار کے سنن و مستحبات	۲۸۷	○ جن میں رات ہی کی نیت ضروری ہے
۲۹۶	○ افطار کی دُعا	۲۸۸	○ حیض و نفاس سے پاک ہونا
۲۹۶	○ روزہ کے آداب	۲۸۸	○ روزہ اور جنابت
۲۹۶	○ واجب روزے	۲۸۸	○ روزہ رمضان کی فرضیت اور اس کی شرطیں
۲۹۶	○ کفارات کے روزے	۲۸۸	○ ادا ہوگی کب واجب ہے؟
۲۹۷	○ نفل روزہ شروع کرنے کے بعد	۲۸۸	○ سفر کی وجہ سے روزہ توڑنے کی اجازت
۲۹۷	○ نذر کا روزہ	۲۸۸	○ روزہ رکھ لینا بہتر ہے
۲۹۷	○ واجب روزوں کی نیت کا وقت	۲۸۸	○ بیمار اور حاملہ کا حکم
۲۹۷	○ مسنون روزہ	۲۸۹	○ دودھ پلانے والی عورت کا حکم
۲۹۷	○ یوم عاشورہ	۲۸۹	○ شیخ فانی کا حکم
۲۹۸	○ مستحب روزے	۲۸۹	○ روزہ رکھتے ہوئے کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتا
۲۹۸	○ یوم عرفہ	۲۸۹	○ فوت شدہ روزوں کی قضاء
۲۹۸	○ شوال کے چھ روزے	۲۸۹	○ تاخیر کی وجہ سے فدیہ واجب نہیں
۲۹۸	○ پیرو جمعرات کے روزے	۲۸۹	○ فدیہ کی مقدار
۲۹۹	○ ماہ میں تین دن	۲۹۰	○ کفارہ کب واجب ہوتا ہے؟
۲۹۹	○ صوم داؤدی	۲۹۰	○ کھینی کھانے اور بیڑی پینے کا حکم
۲۹۹	○ عشرہ ذی الحجہ اور ۱۵ شعبان کو روزے	۲۹۰	○ ایسی چیز کو مفسد صوم سمجھ لیا جس سے روزہ نہیں ٹوٹتا
۲۹۹	○ جن دنوں روزہ رکھنا مکروہ تحریمی ہے	۲۹۱	○ کفارات
۳۰۰	○ جن دنوں مکروہ تنزیہی ہے	۲۹۱	○ جن صورتوں میں صرف قضاء واجب ہوتی ہے

۳۰۹	اگر سرزنش حد اعتدال سے گزر جائے؟	۳۰۰	○ صوم و ہر
۳۰۹	○ اولاد اور شاگردوں کی سرزنش	۳۰۱	○ صوم وصال
۳۰۹	اگر سرزنش میں ہلاکت واقع ہو جائے؟	۳۰۱	○ شوہر و میزبان کی رعایت
۳۰۹	ضرر (نقصان)	۳۰۱	○ کن لوگوں کے لئے روزہ دار سے مشابہت واجب ہے؟
۳۱۰	ازالہ ضرر - شریعت کا مقصود	۳۰۴	مضہر (سسرالی رشتہ داری)
۳۱۰	فقہی قاعدہ: "لا ضرر ولا ضرار"	۳۰۴	سسرالی رشتہ داروں کے لئے وصیت
۳۱۰	ضرورتیں ناجائز کو جائز کر دیتی ہیں	۳۰۴	سہری رشتہ کے اسباب
۳۱۰	ضرورتاً جائز ہونے والی چیزیں بقدر ضرورت ہی جائز ہیں	۳۰۴	ضیہ (شکار کرنا)
۳۱۰	ضرر پہنچا کر ضرر دور نہیں کیا جائے	۳۰۴	حیوانات کے ہارے میں اسلام کی معتدل تعلیم
۳۱۱	ضرر عام سے بچنے کے لئے ضرر خاص کو ادا	۳۰۴	○ شکار کی اجازت
۳۱۱	بڑے نقصان سے بچنے کے لئے کمتر نقصان	۳۰۴	○ شکار سے ملکیت کا حصول
۳۱۱	مفاسد کا ازالہ مصالح کے حصول پر مقدم ہے	۳۰۵	○ شکار کرنے والے سے متعلق شرطیں
۳۱۱	حاجت، ضرورت کے درجہ میں	۳۰۵	○ شکار سے متعلق شرطیں
۳۱۲	اضطرار دوسرے کا حق ختم نہیں کرتا	۳۰۶	جانور کو زندہ حالت میں پالے
۳۱۲	ضرر قدیم نہیں ہوتا	۳۰۶	○ متفرق ضروری مسائل
۳۱۲	ضرورت	۳۰۶	شکار کی تعیین ضروری نہیں
۳۱۲	لغوی معنی	۳۰۶	اگر پرندہ پہلے پہاڑ یا مکان پر گرے؟
۳۱۲	اصطلاحی تعریف	۳۰۶	کوئی عضو کٹ کر علاحدہ ہو جائے
۳۱۳	وہ نقطہ نظر	۳۰۶	جن جانوروں کا گوشت نہیں کھایا جاتا
۳۱۳	○ حاجت	۳۰۶	اگر جال میں پرندے آجائیں؟
۳۱۳	○ شریعت میں ضرورت کا اعتبار	۳۰۸	ضرب (مارنا)
۳۱۳	○ ضرورت کے معتبر ہونے کی شرطیں	۳۰۸	○ بیوی کی سرزنش
۳۱۵	○ ضرورت پر مبنی احکام کبھی مباح کبھی واجب	۳۰۸	کب سرزنش کی اجازت ہے؟
۳۱۶	○ ضرورت کا اصول تمام ابواب فقہیہ میں مؤثر	۳۰۸	○ سرزنش کی حدود
۳۱۶	غیر ضروریہ (غیر ضروری)	۳۰۹	ضرب غیر مبرح سے مراد
۳۱۶	○ غلبہ کی فقہی اور شرعی حیثیت		

نیکس عبادت نہیں

۳۱۷

(چوٹی، جوڑا)

۳۱۷

عورتوں کے لئے چوٹی اور جوڑے کا حکم

۳۱۷

مردوں کے لئے

۳۱۷

○ کیا غسل میں چوٹی اور جوڑا اکھولنا ضروری ہے؟

۳۱۷

○ ضمار

۳۱۸

ضمار سے مراد

۳۱۸

مال ضمار میں زکوٰۃ واجب نہیں

۳۱۸

○ مہمان (تاوان)

۳۱۸

لغوی معنی

۳۱۸

اصطلاحی تعریف

۳۱۸

○ قرآن میں وجوب ضمان کی طرف اشارہ

۳۱۸

○ حدیث میں وجوب ضمان کی اصل

۳۱۹

○ ضمان واجب ہونے کے اسباب

۳۱۹

مباشرت اور تسبب سے مراد

۳۱۹

○ ضمان واجب ہونے کی شرطیں

۳۱۹

تلف کردہ فی مال ہو

۳۱۹

مالک کے حق میں قابل قیمت ہو

۳۲۰

قاضی کے فیصلہ سے پہلے دور نہ ہوا ہو

۳۲۰

تلف کنندہ ضمان واجب ہونے کا اہل ہو

۳۲۰

ضمان عائد کرنا مفید ہو

۳۲۰

○ ضمان واجب ہونے کی وجوہ

۳۲۰

معاملہ کی وجہ سے ضمان

۳۲۰

قبضہ

۳۲۰

اتلاف

۳۲۱

○ جن اشیاء کا ضمان ہے

۳۲۱

اعیان

۳۲۱

منافع

۳۲۱

روائد

۳۲۲

نواقص

۳۲۲

أوصاف

۳۲۲

○ ضمان کا حکم

۳۲۲

○ ضمان سے متعلق فقہی قواعد

۳۲۲

○ ضمان (مہمان)

۳۲۳

○ مہمان نوازی کی اہمیت

۳۲۵

○ قرآن میں مہمان نوازی کے آداب

۳۲۵

حدیث میں آداب ضیافت

۳۲۶

جائزہ

۳۲۶

مہمانی کی مدت

۳۲۶

کیا میزبانی پر مجبور کیا جاسکتا ہے؟

۳۲۶

مہمان کا نفل روزہ رکھنا

۳۲۷

○ مہمان اور میزبان سے متعلق آداب

۳۲۷

ایک دوسرے کو کھانا لگانا

۳۲۷

یہ احکام عرف و عادت پر مبنی ہیں

۳۲۷

○ طاعت (فرماں برداری)

۳۲۸

معصیت پر طاعت

۳۲۸

○ طاعون (پلیگ)

۳۲۸

طاعون کی ابتداء

۳۲۸

طاعون عمواس

۳۲۸

○ بیماری کا متعدی ہونا

۳۲۸

۳۳۳	(بچہ)	۳۳۸	○ طامون زدہ شہر میں آنا
۳۳۳	طلاق	۳۳۹	○ طامون زدہ شہر سے باہر جانا
۳۳۳	نفوی معنی	۳۳۹	طب و طبیب
۳۳۳	طلاق اور اطلاق میں فرق	۳۳۹	علاج کی حوصلہ افزائی
۳۳۳	○ اصطلاح میں	۳۳۰	فن طب کی اہمیت
۳۳۳	○ ایک ناپسندیدہ فعل	۳۳۰	○ طبی تحقیق کی حوصلہ افزائی
۳۳۵	○ طلاق کی مشرومیت	۳۳۰	○ علاج، خلاف توکل نہیں
۳۳۵	○ طلاق — ایک ناخوشگوار ضرورت	۳۳۱	اہلیت علاج
۳۳۶	○ حالات کے اعتبار سے طلاق کا حکم	۳۳۱	طیبی حاذق سے مراد
۳۳۶	○ طلاق سے پہلے کے مراحل	۳۳۱	○ علاج باعث نقصان ہو جائے
۳۳۷	○ کن لوگوں کی طلاق واقع ہوتی ہے؟	۳۳۱	اہل نہ ہو اور علاج کرے
۳۳۷	نا بالغ کی طلاق	۳۳۱	طریقہ علاج میں کوتاہی سے کام لے
۳۳۷	بجنوں کی طلاق	۳۳۲	○ بلا اجازت آپریشن
۳۳۷	حرما طلاق دے دے	۳۳۲	اگر اجازت لینا ممکن نہ ہو؟
۳۳۷	نفولی کی طلاق	۳۳۲	اگر اجازت لینے کا موقع ہو؟
۳۳۷	حالتہ اکراہ اور حالتہ نشہ کی طلاق	۳۳۲	○ مریض کے راز کا افشاء
۳۳۸	○ طلاق بذریعہ وکیل و قاصد	۳۳۳	طراز (جیب کترا)
۳۳۸	○ وکیل کی طلاق کا حکم	۳۳۳	کیا جیب کترے کے ہاتھ کاٹے جائیں گے؟
۳۳۸	قاصد کی طلاق کا حکم	۳۳۳	طریق (راستہ)
۳۳۹	○ تفویض طلاق	۳۳۳	شاہراہ عام کی وسعت
۳۳۹	تفویض کے مختلف کلمات اور ان کا حکم	۳۳۳	مملوکہ راستہ کی خرید و فروخت
۳۳۹	○ دارالقضاء کو تفویض طلاق	۳۳۳	حق راہ داری کی خرید و فروخت
۳۴۰	○ کس عورت پر طلاق واقع ہوگی؟	۳۳۳	کیا ایک کمرہ کا خریدار راستہ کا مستحق ہوگا؟
۳۴۰	اجنبی عورت کو نکاح سے مشروط طلاق	۳۳۳	راستہ میں اشتراک کی وجہ سے حق شفعہ
		۳۳۳	وطعام (کھانا)

۳۴۴	○ طلاق بائن	۳۴۱	عورت کے بعض اعضاء کی طرف طلاق کی نسبت
۳۴۴	کن صورتوں میں طلاق بائن واقع ہوتی ہے؟	۳۴۱	○ الفاظ طلاق
۳۴۵	○ طلاق مغلظہ	۳۴۱	صرف دل میں طلاق کا خیال پیدا ہو؟
۳۴۵	ایک مجلس کی تین طلاقیں	۳۴۱	صریح الفاظ
۳۴۵	آیت قرآنی	۳۴۱	طلاق کا غلط تلفظ
۳۴۵	احادیث نبوی ﷺ	۳۴۱	صریح الفاظ کا حکم
۳۴۷	آپار صحابہ	۳۴۱	الفاظ کنایہ سے طلاق
۳۴۷	بعض تابعین کے اقوال	۳۴۲	○ کنایہ کی تین صورتیں
۳۴۷	تقاضہ قیاس	۳۴۲	طلاق کی تین حالتیں
۳۴۸	تحقیقاتی کمیٹی سعودی عرب کا فیصلہ	۳۴۲	کنایہ بہ درجہ صریح
۳۴۸	○ طریقہ طلاق	۳۴۲	فارغ خطی اور ”جواب دیا“ کا حکم
۳۴۹	○ طلاق احسن	۳۴۲	الفاظ کنایہ سے طلاق کا حکم
۳۴۹	○ طلاق حسن	۳۴۳	○ ناواقف کو الفاظ طلاق کی تلقین
۳۴۹	○ طلاق بدی	۳۴۳	○ تحریر سے طلاق
۳۴۹	○ طلاق بائن، بدی یا سنی؟	۳۴۳	کتابت مستینہ
۳۴۹	○ متفرق ضروری مسائل	۳۴۳	کتابت غیر مستینہ
۳۵۰	طلاق میں استثناء	۳۴۳	کتابت مرسومہ
۳۵۰	طلاق کے بعد انشاء اللہ	۳۴۳	کتابت غیر مرسومہ
۳۵۰	عدت گزرنے کے بعد طلاق	۳۴۳	○ اشارہ سے طلاق
۳۵۰	عدت کے دوران طلاق	۳۴۴	طلاق کا صیغہ
۳۵۰	طلاق صریح کی عدت میں لفظ صریح سے طلاق	۳۴۴	طلاق منجز
۳۵۰	طلاق بائن کی عدت میں لفظ صریح سے طلاق	۳۴۴	طلاق مشروط
۳۵۰	طلاق بائن کی عدت میں لفظ کنایہ سے طلاق	۳۴۴	طلاق مضاف
۳۵۰	طلاق بائن کی عدت میں لفظ کنایہ سے طلاق	۳۴۴	○ طلاق رجعی
۳۵۰	طواف		

۳۵۲	طیب (خوشبو)	۳۵۰	طہارت
۳۵۲	خوشبو رسول اللہ ﷺ کی پسندیدہ تھی	۳۵۰	لغوی و اصطلاحی معنی
۳۵۳	روزہ کی حالت میں خوشبو کا استعمال	۳۵۰	○ طہارت کی اہمیت
۳۵۳	روزہ دار کے لئے خوشبو کی دھونی	۳۵۱	○ کب واجب ہے؟
۳۵۳	حالت احرام میں خوشبو لگانا	۳۵۱	پاک کرنے کے ذرائع
۳۵۳	طہر (پرنده)	۳۵۱	پانی
۳۵۳	درندہ پرندوں کا حکم	۳۵۱	سماں چیزیں
۳۵۳	کوا حلال ہے یا حرام؟	۳۵۱	مٹی
۳۵۳	عام پرندوں کا حکم	۳۵۱	○ مسح (پوچھنا)
۳۵۳	طہین (مٹی)	۳۵۱	○ فرک (کھرچنا)
۳۵۳	قبر کو مٹی سے لینا	۳۵۱	رگڑنا
۳۵۳	مٹی کھانے کا حکم	۳۵۱	خشک ہو جانا
۳۵۵	طہور (دودھ پلانے والی عورت)	۳۵۱	جلانا
۳۵۵	دودھ پلانے پر اجرت کا معاملہ	۳۵۱	تبدیلی حقیقت
۳۵۵	کیا اجرت کی تعیین ضروری ہے؟	۳۵۱	دباغت
۳۵۵	طخن (ناخن)	۳۵۱	ذبح
۳۵۵	اس لفظ کا اعراب	۳۵۱	پانی کا نکالنا
۳۵۵	ناخن کاٹنے کی ہدایت	۳۵۱	تقسیم
۳۵۵	ناخن کاٹنے کی مدت	۳۵۲	تطہیر کے کچھ اور ذرائع
۳۵۵	ناخن کس طرح کاٹیں؟	۳۵۲	طہر
۳۵۵	کچھ اور آداب	۳۵۲	لغوی و اصطلاحی معنی
۳۵۶	ظہر بالمحق (حق کی دستیابی)	۳۵۲	طہر کی کم سے کم مدت
۳۵۶	اگر بعینہ اپنی چیز ہاتھ آ جائے؟	۳۵۲	زیادہ سے زیادہ مدت
۳۵۶	اگر اس کی جنس ہاتھ آئے؟	۳۵۲	حیض سے فراغت کی علامت

۳۵۹	ایک ہی مجلس میں متعدد بار کلمات ظہار کہے؟	۳۵۶	خلاف جنس مال کا حکم
۳۵۹	مختلف مجلسوں میں کہے؟	۳۵۶	موجودہ حالات میں علامہ شامی کی رائے
۳۵۹	روزوں میں تسلسل	۳۵۶	ظہار
۳۵۹	مسکین کو کھلانے کی تین صورتیں	۳۵۶	زمانہ جاہلیت کی ایک بے جارسم
۳۶۰	اگر کھانا کھلانے کے درمیان صحبت کر لے؟	۳۵۶	ظہار کی حقیقت
۳۶۰	اگر ادائیگی کفارہ سے پہلے صحبت کر لے؟	۳۵۶	○ ظہار سخت گناہ
۳۶۰	بیوی بھی استمتاع سے روکے	۳۵۷	○ شوہر سے متعلق شرطیں
۳۶۰	اگر شوہر جلد کفارہ ادا نہ کرے؟	۳۵۷	○ بیوی سے متعلق شرطیں
۳۶۱	عاریت	۳۵۷	اگر عورت مرد سے ظہار کرے؟
۳۶۱	لغوی معنی	۳۵۷	مطلقہ رجعیہ سے ظہار
۳۶۱	اصطلاحی تعریف	۳۵۸	○ جس عورت سے تشبیہ دی جائے
۳۶۱	عاریت	۳۵۸	مرد سے تشبیہ
۳۶۱	لفظ کا ماخذ اور اس سلسلہ میں اہل لغت کے اقوال	۳۵۸	○ تعبیر والفاظ
۳۶۱	اصطلاحی تعریف	۳۵۸	صریح الفاظ
۳۶۱	○ مشروعیت	۳۵۸	کنایہ الفاظ
۳۶۲	○ ارکان	۳۵۸	صریح و کنایہ الفاظ کا حکم
۳۶۲	○ شرطیں	۳۵۸	تحریر و اشارہ سے
۳۶۲	عاریت دہندہ کے لئے شرط	۳۵۸	○ مختلف انواع اور ان کا حکم
۳۶۲	عاریت پر لینے والے کے لئے شرط	۳۵۸	غیر مشروط ظہار
۳۶۲	اشیاء عاریت	۳۵۸	مشروط ظہار
۳۶۲	○ حکم	۳۵۹	وائی ظہار
۳۶۲	عاریت گیر بندہ کس حد تک نفع اٹھا سکتا ہے؟	۳۵۹	محدود وقت کے لئے ظہار
۳۶۳	مطلق عاریت کا حکم	۳۵۹	○ کفارات
۳۶۳	مشروط عاریت کا حکم	۳۵۹	اگر ایک سے زیادہ بیویوں سے ظہار کیا ہو؟

۳۶۷	بچے اور پاگل عاقلہ میں شامل نہیں	۳۶۳	○ عاریت — غیر لازم معاملہ
۳۶۷	○ کس صورت میں عاقلہ پر دیت واجب ہوگی؟	۳۶۳	اگر سامان عاریت ضائع ہو جائے؟
۳۶۷	جامع	۳۶۳	اگر ضائع ہونے پر ضامن ہونے کی شرط لگادی ہو؟
۳۶۷	لغوی معنی	۳۶۳	عاشق
۳۶۷	اصطلاحی تعریف	۳۶۳	وجہ تسمیہ
۳۶۸	○ عام کا حکم	۳۶۳	عاشق کے اوصاف
۳۶۸	○ تخصیص کے ذرائع	۳۶۵	○ محصول کی وصولی کے احکام
۳۶۸	دلیل عقلی	۳۶۵	اموال ظاہرہ سے مراد
۳۶۸	خود قرآن کے ذریعہ	۳۶۵	غیر مسلم تہار کے لئے حکم
۳۶۸	سنت کے ذریعہ سنت کی تخصیص	۳۶۵	غیر ملکی تاجروں کا حکم
۳۶۸	سنت کے ذریعہ قرآن کی تخصیص	۳۶۵	اگر جلد خراب ہو جانے والا مال چوکی سے گذرے؟
۳۶۸	اجماع کے ذریعہ تخصیص	۳۶۵	عاشوراء (دس محرم)
۳۶۹	صحابہ کے اقوال و افعال سے تخصیص	۳۶۵	عاشوراء سے مراد
۳۶۹	عاشوراء (موتے زیر ناف)	۳۶۵	عاشوراء — ایک کثیر الاستعمال غلطی
۳۶۹	موتے زیر ناف کے بارے میں احکام و آداب	۳۶۵	○ اہل و عیال پر فراخی کی روایت
۳۷۰	عاشوراء (آفت)	۳۶۶	○ سرمہ لگانے کی روایت
۳۷۰	○ اگر مال زکوٰۃ ضائع ہو جائے؟	۳۶۶	عاقلہ
۳۷۰	○ خرید کئے ہوئے سامان پر آفت	۳۶۶	عاقلہ سے مراد
۳۷۰	عاقلہ	۳۶۶	عاقلہ کو دیت میں شریک کرنے کی حکمت
۳۷۰	عاقلہ	۳۶۷	○ عاقلہ پر واجب ہونے والی مقدار
۳۷۰	عاقلہ (کم عقلی)	۳۶۷	○ عاقلہ کون ہیں؟
۳۷۰	معتوہ اور مجنون کا فرق	۳۶۷	اہل دیوان
۳۷۱	اہلیت کے اعتبار سے معتوہ کا درجہ	۳۶۷	اہل خاندان
۳۷۱	رجب (رجب کی قربانی)	۳۶۷	غیر مسلموں کے حق میں
۳۷۱	رجب کی قربانی کا حکم		

۳۷۸	○ نفقہ و رہائش	۳۷۱	○ منسوخ ہونے کی دلیل
۳۷۸	○ مطلقہ کے ساتھ سفر	۳۷۲	عدالت
۳۷۸	○ سوگ	۳۷۲	لغوی معنی
۳۷۹	○ میراث کا مسئلہ	۳۷۲	عدالت کی حقیقت
۳۷۹	میراث	۳۷۲	اس سلسلہ میں، فقہاء و محدثین کے اقوال
۳۷۹	اصطلاحی تعریف	۳۷۳	موجودہ عہد کا تقاضہ
۳۸۰	میراث	۳۷۳	عدالت (دشمنی)
۳۸۰	عربہ سے مراد اور اس سلسلہ میں فقہاء کا اختلاف	۳۷۳	دشمن کے خلاف شہادت
۳۸۰	شواہد اور حنا بلس کا نقطہ نظر	۳۷۳	عدت
۳۸۰	حنفیہ کی رائے	۳۷۳	لغوی معنی
۳۸۰	مالکیہ کی رائے	۳۷۳	اصطلاح فقہ میں
۳۸۱	عزبان (بیعانہ)	۳۷۵	عدت کا مقصود اور اس کی مصلحت
۳۸۱	بیعانہ کا حکم	۳۷۵	○ ثبوت
۳۸۱	عرس	۳۷۵	○ عدت و فوات
۳۸۱	لغوی معنی	۳۷۶	○ عدت طلاق
۳۸۱	قبروں کا عرس	۳۷۶	عدت طلاق کی مقدار
۳۸۱	عرس کی شرعی حیثیت	۳۷۶	حاملہ عورت
۳۸۲	عرف	۳۷۶	جوان عورت
۳۸۲	لغوی و اصطلاحی معنی	۳۷۷	کسمن یا سن رسیدہ عورت
۳۸۲	○ عرف و عادت میں فرق	۳۷۷	○ اگر مرض و فوات میں طلاق دے دے؟
۳۸۲	○ محل کے اعتبار سے عرف کی قسمیں	۳۷۷	○ طویل وقفہ حیض والی عورت
۳۸۲	عرف قولی	۳۷۷	○ عدت کے احکام
۳۸۲	عرف فعلی	۳۷۷	عدت کی حالت میں پیغام نکاح
۳۸۳	○ دائرہ رواج کے اعتبار سے عرف کی قسمیں	۳۷۸	○ باہر نکلنے کی ممانعت

۳۸۸	○ عارضی موانع حمل کا حکم
۳۸۹	عزم
۳۸۹	لغوی و اصطلاحی معنی
۳۸۹	ارادہ کے پانچ درجات اور ان کے احکام
۳۹۰	عزیمت (اصول فقہ کی ایک اصطلاح)
۳۹۰	لغوی معنی
۳۹۰	شریعت کی اصطلاح میں
۳۹۰	عزیمت قتل (کرایہ جفتی)
۳۹۰	جانوروں کی جفتی کرانے کی اجرت و ہدیہ کا حکم
۳۹۱	حیوانی و انسانی مادہ تولید کی خرید و فروخت
۳۹۱	عسک (شہد)
۳۹۱	رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ غذا
۳۹۱	شہد میں شفا
۳۹۱	○ زکوٰۃ
۳۹۲	عشر
۳۹۲	عشر کا وجوب
۳۹۲	○ زکوٰۃ اور عشر کا فرق
۳۹۲	○ کس پیداوار میں عشر ہے؟
۳۹۳	○ عشر کا نصاب
۳۹۴	○ عشری زمینیں
۳۹۴	خراجی زمینیں
۳۹۵	○ ہندوستان کی اراضی کا حکم
۳۹۵	مولانا عبد الصمد رحمانی کا نقطہ نظر
۳۹۶	دوسرے علماء ہند کی رائیں
۳۹۷	○ عشر کی مقدار

۳۸۳	عرف عام
۳۸۳	عرف خاص
۳۸۳	○ مقبول و نامقبول ہونے کے اعتبار سے قسمیں
۳۸۳	عرف صحیح
۳۸۳	عرف فاسد
۳۸۳	○ عرف کے معتبر ہونے کی دلیلیں
۳۸۴	○ عرف لفظی و فعلی کا اعتبار
۳۸۴	○ کیا عرف فعلی سے کلام میں تخصیص پیدا ہوتی ہے؟
۳۸۴	○ عرف عام و خاص کا حکم
۳۸۵	عرف کے معتبر ہونے کی شرطیں
۳۸۵	عرف — ایک اہم ماخذ
۳۸۶	عزف
۳۸۶	عرفات کی وجہ تسمیہ
۳۸۶	وقوف عزف
۳۸۶	عزق (پینہ)
۳۸۶	پینے کا حکم
۳۸۶	ابن قدامہ کی چشم کشا بحث
۳۸۷	عزبان (برہنہ)
۳۸۷	اسلام میں ستر پوشی کی اہمیت
۳۸۷	عسل خالوں میں بے لباسی
۳۸۷	نماز میں ستر
۳۸۷	مجبوراً بے لباسی کی حالت میں نماز
۳۸۸	عزوا
۳۸۸	عزل (عورت سے محبت کی ایک خاص صورت)
۳۸۸	عزل کا حکم

۴۰۰	عقد اور التزام کا فرق	۳۹۷	○ متفرق ضروری احکام
۴۰۰	ایجاب و قبول کے سلسلہ میں حنفیہ اور دوسرے فقہاء کی اصطلاح	۳۹۷	عشر واجب ہونے کا وقت
۴۰۰	○ ارکان	۳۹۷	اگر کھیت بونے سے پہلے عشر ادا کر دے؟
۴۰۱	○ عائدین	۳۹۷	پھل نکل آنے کے بعد عشر
۴۰۱	○ عقد کا محل	۳۹۸	اگر عشری زمین تجارت کے لئے خرید کی؟
۴۰۱	○ محل عقد سے متعلق شرطیں	۳۹۸	بنائی پردی گئی زمین کا عشر
۴۰۲	○ تعبیر	۳۹۸	عشر کے مصارف
۴۰۲	○ واضح ہونا	۳۹۸	عشر (نچوڑا ہوا رس)
۴۰۲	○ ایجاب و قبول میں موافقت	۳۹۸	پھلوں کے رس سے طہارت
۴۰۲	○ عقد میں جزم	۳۹۸	○ شراب بنانے والوں سے رس کا فروخت کرنا
۴۰۳	○ ایجاب و قبول کے ذرائع	۳۹۸	عشر
۴۰۳	تحریر	۳۹۹	عقلم (ہڈی)
۴۰۳	○ اشارہ	۳۹۹	انسان کی ہڈی کا حکم
۴۰۳	○ فعل کے ذریعہ	۳۹۹	خزیر کی ہڈی کا حکم
۴۰۴	○ سکوت	۳۹۹	دوسرے حیوانات کی ہڈی کا حکم
۴۰۴	○ عقد کا حکم	۳۹۹	ہڈی کے پاک ہونے کا مطلب
۴۰۴	○ عقد کی اقسام	۳۹۹	عقل (ایک نسوانی بیماری)
۴۰۴	عقد صحیح	۳۹۹	عقل
۴۰۴	عقد غیر صحیح	۳۹۹	عقل
۴۰۴	باطل	۳۹۹	غیر منقول اشیاء
۴۰۴	عقد باطل کا حکم	۳۹۹	غیر منقول اشیاء کی خرید و فروخت
۴۰۴	عقد فاسد	۳۹۹	عقد
۴۰۵	عقد فاسد کا حکم	۳۹۹	لغوی معنی
۴۰۵	عقد مکروہ	۳۹۹	اصطلاح فقہ میں

۳۰۷	مغرب (پہلو)	۳۰۵	تائید
۳۰۷	ضروری احکام	۳۰۵	موقوف
۳۰۷	چشم	۳۰۵	لازم
۳۰۷	عقل کی وجہ تسمیہ	۳۰۵	غیر لازم
۳۰۷	○ احکام شریعہ میں عقل کا مقام	۳۰۵	عقد منہی
۳۰۷	اشاعرہ کا نقطہ نظر	۳۰۵	غیر منہی
۳۰۸	معتزلہ اور امامیہ کی رائے	۳۰۶	اثرات و نتائج کے اعتبار سے عقد کی قسمیں
۳۰۸	ماترید یہ کا نقطہ نظر	۳۰۶	تملیکات
۳۰۸	حاکم، شریعت ہے نہ کہ عقل	۳۰۶	استقاطات
۳۰۸	عقوبات (سرزنش)	۳۰۶	اطلاقات
۳۰۸	لغوی معنی	۳۰۶	تکلیفات
۳۰۸	اصطلاحی تعریف	۳۰۶	توضیحات
۳۰۸	حدود	۳۰۶	شرکات
۳۰۹	جنایات	۳۰۶	حفظ
۳۰۹	تعزیرات	۳۰۶	عقد کا نتیجہ کب مرتب ہوگا؟
۳۰۹	○ عقوبات کی قسمیں	۳۰۶	عقد منجز
۳۰۹	مقاصد کے اعتبار سے عقوبات	۳۰۶	عقد مضاف
۳۰۹	عقوبات کب ساقط ہو جاتی ہیں؟	۳۰۶	جو معاملات مستقبل کی طرف منسوب کر کے منعقد نہیں ہوتے
۳۰۹	حقیقہ	۳۰۶	جو عقود دونوں طرح منعقد ہوتے ہیں
۳۰۹	لغوی معنی	۳۰۶	جو عقد مستقبل ہی کی طرف منسوب ہوتے ہیں
۳۱۰	○ اسوۂ نبوی ﷺ	۳۰۶	عقد منہی
۳۱۰	○ فقہاء کی آراء	۳۰۶	عقد غیر منہی
۳۱۰	امام ابو حنیفہ کا نقطہ نظر	۳۰۷	عقد (زانیہ کا مہر)

۴۱۴	سفن و آداب	۴۱۰	○ کس دن عقیقہ کرے؟
۴۱۵	○ حدود میقات سے بلا احرام گذرنا	۴۱۰	○ عقیقہ کا گوشت
۴۱۵	دعائی (ہبہ کا ایک خاص طریقہ)	۴۱۱	○ متفرق احکام
۴۱۵	ما قبل اسلام	۴۱۱	اولیت
۴۱۵	فقہاء اسلام کے نقاط نظر	۴۱۱	لغوی معنی
۴۱۵	عمل	۴۱۱	اصطلاحی تعریف
۴۱۵	عمل کی حقیقت	۴۱۱	علت و حکمت کا فرق
۴۱۵	عمل صالح	۴۱۲	علم
۴۱۶	نماز میں عمل کثیر	۴۱۲	علماء کی اصطلاح میں
۴۱۶	عمل کثیر سے مراد	۴۱۲	اصطلاح شرع میں
۴۱۶	عمل کے سلسلہ میں بعض فقہی قواعد	۴۱۲	احکام شریعہ میں علم کی اہمیت
۴۱۶	زیادہ پر مشقت کام افضل ہے	۴۱۲	عمامہ
۴۱۶	دوسروں کے لئے نافع عمل زیادہ باعث ثواب ہے	۴۱۲	عمامہ کے سلسلہ میں اسوۂ نبوی
۴۱۷	عمی (اندھا ہونا)	۴۱۲	○ عمامہ پر مسح
۴۱۷	عنب	۴۱۳	عمرہ
۴۱۷	شراب بنانے والے سے انگور کی فروخت	۴۱۳	لغوی و اصطلاحی معنی
۴۱۷	عزیز	۴۱۳	عمرہ کی فضیلت
۴۱۷	عزیز میں خمس	۴۱۳	رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمرے
۴۱۷	عشوق	۴۱۳	○ عمرہ کا ختم
۴۱۷	بقوت مفتوح علاقوں کا شرعی حکم	۴۱۴	○ اوقات
۴۱۷	حنبلیہ کا نقطہ نظر اور موجودہ حالات میں اس کی اہمیت	۴۱۴	ایک سال میں عمرہ کی تکرار
۴۱۷	عشیق (نامرد)	۴۱۴	جن ایام میں عمرہ مکروہ ہے
۴۱۸	عزراء (یک چشم)	۴۱۴	○ ارکان و واجبات
۴۱۸	یک چشم جانور کی قربانی	۴۱۴	○ ضروری احکام

۴۲۳	○ خواتین کا عید گاہ جانا	۴۱۸	عیادت
۴۲۴	○ عید گاہ جاتے ہوئے تکبیر	۴۱۸	اسلام میں عیادت کی اہمیت
۴۲۴	عینہ	۴۱۸	عیادت کا فقہی حکم
۴۲۴	○ عین اور دین میں فرق	۴۱۸	عیادت کا مسنون طریقہ
۴۲۵	عینہ	۴۱۹	بچوں اور غیر مسلموں کی عیادت
۴۲۵	اس لفظ کا ماخذ	۴۱۹	عیادت کے بعض آداب
۴۲۵	○ عینہ سے مراد اور اس کی ممانعت	۴۱۹	عیب
۴۲۵	○ عینہ کی ایک اور اصطلاح	۴۱۹	عیب کی تعریف
۴۲۵	علامہ شامی کے یہاں عینہ کی دو اور تعریضیں	۴۱۹	عیب فاحش اور عیب لیسر
۴۲۶	علامہ دردمیر کی رائے	۴۱۹	عیدین
۴۲۶	○ عینہ کا حکم	۴۱۹	لفظ عید کا ماخذ
۴۲۶	اختلاف رائے، اختلاف تعبیر کی بناء پر	۴۲۰	○ عیدین کا ثبوت
۴۲۶	آج کل کے بعض نام نہاد غیر سودی ادارے	۴۲۰	○ ایام و اوقات
۴۲۷	عائیں	۴۲۰	اگر چاند کی اطلاع دیر سے ہو؟
۴۲۷	غوطہ میں ملنے والے سامان کی فروخت	۴۲۰	اگر کسی شخص کی تنہا نماز چھوٹ جائے؟
۴۲۷	حائضہ شوہر کو آگاہ نہ کرے	۴۲۱	○ ادا نیکی نماز کی جگہ
۴۲۷	شوہر سے جھوٹ بولے کہ وہ حائضہ ہے	۴۲۱	○ یوم عید کی سنتیں
۴۲۷	عائلا	۴۲۱	○ عیدین کے ملبوسات
۴۲۷	عازمین	۴۲۱	○ عید گاہ جانے سے پہلے کھانا
۴۲۷	عازمین سے مراد قرض دہندہ	۴۲۲	○ عید گاہ کی آمد و رفت
۴۲۷	عازمین سے مراد — مقرض	۴۲۲	○ طریقہ نماز
۴۲۸	شوافع کا نقطہ نظر	۴۲۲	○ تکبیرات زوائد کے احکام
۴۲۸	کفارات اور میت کے قرض کی ادائیگی کے لئے زکوٰۃ	۴۲۲	○ تکبیر کی تعداد میں فقہاء کا اختلاف
۴۲۸	عایت	۴۲۳	○ عیدین سے پہلے نفل
۴۲۸	عایت سے مراد		

۴۲۲	○ غرر کب اثر انداز ہوتا ہے؟	۴۲۸	غایت ابتدا اور غایت انتہاء کے لئے عربی الفاظ
۴۲۳	غمرہ	۴۲۸	○ غایت کا مفہوم مخالف
۴۲۳	غمرہ سے مراد	۴۲۸	○ کیا غایت مفسد کے حکم میں داخل ہوتا ہے؟
۴۲۳	زیر حمل، بچے کی ہلاکت کی دیت	۴۲۹	غش
۴۲۳	وضو میں غمرہ	۴۲۹	غشیں پیر سے مراد
۴۲۳	غریق (ذوب ہوا شخص)	۴۲۹	غشیں فاحش سے مراد
۴۲۳	شہادت کا آجر	۴۲۹	معاملہ پر غشیں فاحش کا اثر
۴۲۳	غسل دینے کا طریقہ	۴۲۹	اگر وکیل غشیں فاحش کے ساتھ کوئی چیز خرید کر لے؟
۴۲۴	مورث اور وارث ایک ساتھ ذوب کر مر جائے تو میراث کا حکم	۴۳۰	غذہ
۴۲۴	مالکیہ اور شوافع کی رائے	۴۳۰	غذہ سے مراد
۴۲۴	حنابلہ کی رائے	۴۳۰	غذہ کھانے کی ممانعت
۴۲۴	غسالہ (محوذن)	۴۳۰	غزات (کوا)
۴۲۴	غسالہ سے مراد	۴۳۰	کونل کا حکم
۴۲۴	وضو اور غسل کے غسالہ کا حکم	۴۳۰	نجاست خور کوا
۴۲۴	نجاست کے غسالہ کا حکم	۴۳۰	زالغ کا حکم
۴۲۴	حنابلہ اور شوافع کی رائے	۴۳۰	غمرہ
۴۲۵	مالکیہ کی رائے	۴۳۰	لغت میں
۴۲۵	غسل	۴۳۰	اصطلاحی تعریف
۴۲۵	لغوی معنی	۴۳۰	غرر اور غرور کا فرق
۴۲۵	غسل اور غسل میں فرق	۴۳۰	غرر اور جہالت میں فرق
۴۲۵	شریعت میں نظافت کی اہمیت	۴۳۱	غرر اور قمار
۴۲۵	○ غسل کے فرائض	۴۳۱	○ غرر کی ممانعت
۴۲۵	دوسرے فقہاء کی آراء	۴۳۱	○ تجارتی معاملات میں غرر کا اثر
۴۲۵	○ غسل کا مستنون طریقہ	۴۳۲	○ دوسرے معاملات میں غرر

۴۴۳	○ مال غنیمت کا حکم	۴۳۶	○ غسل کے آداب
۴۴۴	○ کس طرح تقسیم کیا جائے؟	۴۳۶	پانی کی مقدار
۴۴۴	○ مجاہدین اور بیت المال کے حصے	۴۳۶	خواتین کے خصوصی احکام
۴۴۴	○ فقہاء کا اختلاف	۴۳۶	○ غسل واجب ہونے کے اسباب
۴۴۵	غیبت	۴۳۶	جب غسل کرنا مسنون اور مستحب ہے
۴۴۵	ممانعت و مذمت	۴۳۶	غصب
۴۴۵	غیبت کی حقیقت	۴۳۶	○ غصب کی حقیقت، فقہ حنفی میں
۴۴۵	○ کن صورتوں میں غیبت جائز ہے	۴۳۷	○ فقہ مالکی میں
۴۴۵	علم سے بچنے کے لئے	۴۳۷	شواہع اور حنابلہ کا نقطہ نظر
۴۴۵	اصلاح کے لئے	۴۳۷	غصب کی حرمت
۴۴۵	مسئلہ شرعی دریافت کرنے کے لئے	۴۳۷	غصب کا حکم
۴۴۵	کچھ اور صورتیں جن میں غیبت جائز ہے	۴۳۸	○ غیر منقولہ اموال میں
۴۴۶	غنیۃ	۴۳۹	○ مال منسوب میں غاصب کے یہاں اضافہ
۴۴۶	دودھ پلانے والی عورت سے ہم بستری	۴۴۰	○ مال منسوب کے منافع
۴۴۷	ف	۴۴۰	○ متفرق اہم مسائل
۴۴۷	ف کے معنی	۴۴۱	○ غصب کی ہوئی زمین پر نماز
۴۴۷	جزاء پر بھی ف داخل ہوتی ہے	۴۴۱	غصب
۴۴۷	معطل پر ف کا داخل ہونا	۴۴۱	غصب کے تین درجات
۴۴۷	ف تفسیر یہ	۴۴۲	حالت غصب کی طلاق
۴۴۷	ف بمعنی و	۴۴۲	شواہع اور حنابلہ کا نقطہ نظر
۴۴۷	فارہ بالطلاق	۴۴۲	غناء
۴۴۷	فارہ بالطلاق سے مراد	۴۴۲	لغوی معنی
۴۴۸	جب شوہر و بیوی ایک دوسرے سے وارث ہوتے ہیں	۴۴۳	غنیمت
۴۴۸	جب ایک دوسرے سے وارث نہیں ہوتے	۴۴۳	لغت اور اصطلاح میں
۴۴۸	جب شوہر وارث نہیں ہوگا	۴۴۳	غنیمت اور نفل کا فرق
		۴۴۳	غنیمت اور فتنی کا فرق

۴۵۲	کن دلائل سے سنن و مستحبات کا ثبوت ہوتا ہے؟
۴۵۲	فرق
۴۵۲	لوک
۴۵۳	جن چیزوں میں بالاتفاق سبب طہارت ہے
۴۵۳	مادہ منویہ میں فرق
۴۵۳	فساد و فاسد
۴۵۳	فساد سے مراد
۴۵۳	عبادات میں فاسد و باطل کا فرق نہیں
۴۵۳	معاملات میں فاسد و باطل کا فرق
۴۵۳	فسق و فاسق
۴۵۳	لفوی واصطلاحی معنی
۴۵۳	○ عادل و فاسق سے مراد
۴۵۴	فاسق و عادل کے سلسلے میں فقہاء کے اقوال
۴۵۴	اس کا مدار احوال و زمانہ پر ہے
۴۵۴	○ فاسق قاضی
۴۵۴	○ فاسق گواہ
۴۵۴	روایت حدیث اور فسق
۴۵۵	غسل (استعمال کے بعد بچا ہوا)
۴۵۵	خواتین کے بچے ہوئے پانی سے وضوء و غسل
۴۵۵	فضولی
۴۵۵	فضولی سے مراد
۴۵۵	فضولی کے ذریعہ نکاح
۴۵۵	فضولی کے ذریعہ خرید و فروخت
۴۵۶	فضیخ (شراب کی ایک خاص قسم)
۴۵۶	فضیخ سے مراد

۴۴۸	طلاق کے باوجود عورت کا استحقاق میراث
۴۴۸	لقمہ (لقمہ دینا)
۴۴۸	لفوی اور اصطلاحی معنی
۴۴۸	حرکات و سکناات کی غلطی پر تنبیہ کا طریقہ
۴۴۸	قراءت قرآن میں لقمہ دینے کا حکم
۴۴۹	اگر غیر مصلی امام کو لقمہ دے
۴۴۹	لقمہ دینے کے آداب
۴۴۹	فتق (ایک جنسی عیب)
۴۴۹	فتق سے مراد
۴۴۹	فتق کی بناء پر فسخ نکاح
۴۴۹	لفوی
۴۴۹	فدیہ و فداء
۴۴۹	لفوی واصطلاحی معنی
۴۴۹	○ روزے کا فدیہ
۴۵۰	○ غیر رمضان کے روزوں کا فدیہ
۴۵۰	○ فدیہ کی مقدار
۴۵۱	○ حاملہ اور دودھ پلانے والی کے لئے فدیہ کا حکم
۴۵۱	فراش
۴۵۱	فراش سے مراد
۴۵۱	فراش کے چار درجات
۴۵۲	فرض
۴۵۲	لفق اور اصطلاح میں
۴۵۲	کن دلائل سے فرض کا ثبوت ہوتا ہے؟
۴۵۲	کن دلائل سے واجب کا ثبوت ہوتا ہے؟

۳۶۱	دور اول	۳۵۶	فسخ کا حکم
۳۶۲	○ دوسرا دور	۳۵۶	نقرہ و فقیر
۳۶۳	○ تیسرا دور	۳۵۶	فقیر و مسکین کا فرق
۳۶۳	قباء	۳۵۶	○ زکوٰۃ کا استحقاق
۳۶۳	قباء کا مقام	۳۵۷	نفس (سکے)
۳۶۳	مسجد قباء کی فضیلت	۳۵۷	سکوں کا حکم
۳۶۴	مسجد قباء میں نماز پڑھنا	۳۵۷	سونے چاندی کے سکے اور دوسرے سکوں میں فرق
۳۶۴	دفن	۳۵۸	دفن
۳۶۴	جلانے کے بجائے تدفین کی حکمت	۳۵۸	دفن مصر سے مراد
۳۶۴	○ قبر کیسی ہو؟	۳۵۸	دفن شہر کا حکم
۳۶۴	حق	۳۵۸	لغوی
۳۶۴	لحد	۳۵۸	لغے کی تعریف
۳۶۴	قبر کی گہرائی	۳۵۸	مال لغے کا حکم
۳۶۵	تابوت میں تدفین	۳۶۰	قابضہ (دایہ)
۳۶۵	قبر کی وضع اور اونچائی	۳۶۰	عورت کی گواہی سے بچے کا ثبوت نسب
۳۶۵	قبر پر تعمیر اور مٹی سے لینا	۳۶۰	ولادت پر دعوے کی شہادت
۳۶۵	قبر پر کتبہ	۳۶۰	ہاسپٹل کے برتھ سرٹیفکیٹ کی حیثیت
۳۶۵	○ قبر کے آداب	۳۶۰	قاطع طریق
۳۶۵	قبر کی بے احترامی	۳۶۰	قاعدہ
۳۶۵	قبر پر خیمہ	۳۶۰	لغوی معنی
۳۶۵	قبر پر گنبد کی تعمیر	۳۶۰	○ اصطلاحی تعریف
۳۶۵	قبر پر چراغ جلانا	۳۶۱	○ اصول و قواعد کا فرق
۳۶۵	مسجد کی تعمیر	۳۶۱	○ قاعدہ و ضابطہ کا فرق
۳۶۶	قبر پر کیا کرے؟	۳۶۱	○ قواعد فقہ کی تدوین

۴۷۱	خروج ریح کی حالت میں قبلہ کا سامن یا پیچھا	۴۶۶	○ متفرق مسائل
۴۷۱	عذر کی بناء پر استقبال قبلہ	۴۶۶	گھر میں تدفین
۴۷۱	بہستری کی حالت میں	۴۶۶	ایک قبر میں ایک سے زیادہ مردوں کی تدفین
۴۷۱	قبلہ کی طرف پاؤں کرنا	۴۶۶	بوسیدہ قبر میں دوسرے مردہ کی تدفین
۴۷۱	بچوں کو سمت قبلہ پاؤں رکھ کر سلاتا	۴۶۶	مسلمانوں اور کافروں کی ایک دوسرے کی قبرستان میں تدفین
۴۷۱	○ اذان و اقامت میں استقبال	۴۶۶	قبضہ
۴۷۱	جی علی الصلاۃ اور جی علی الفداح کا حکم	۴۶۶	لفوی معنی
۴۷۱	اذان خانہ میں سمت قبلہ سے انحراف	۴۶۶	اصطلاحی معنی
۴۷۱	○ نماز میں استقبال	۴۶۶	عرف و رواج کے لحاظ سے قبضہ کی مختلف صورتیں
۴۷۲	اگر قبلہ مشتبہ ہو جائے؟	۴۶۷	اشیاء کی نوعیت کے اعتبار سے قبضہ کی مختلف صورتیں
۴۷۲	○ جب استقبال سے عاجز ہو	۴۶۷	○ قبضہ سے پہلے تصرف
۴۷۲	ٹرین اور بس کا حکم	۴۶۷	○ حنفیہ کا نقطہ نظر
۴۷۲	○ نفل نماز میں استقبال کا حکم	۴۶۷	○ شوافع کا نقطہ نظر
۴۷۲	قبضہ	۴۶۸	○ مالکیہ کی رائے
۴۷۲	اصطلاحی تعریف	۴۶۸	○ حنابلہ کا نقطہ نظر
۴۷۳	قبضہ	۴۶۸	○ موجودہ حالات میں
۴۷۳	قبضہ	۴۶۹	قبلہ
۴۷۳	اسلام میں قتل کی مذمت	۴۶۹	لفوی معنی
۴۷۳	○ قتل عمد اور اس کے احکام	۴۶۹	اصطلاح شرع میں
۴۷۴	○ شہر عمد	۴۶۹	○ قضاء حاجت کے درمیان استقبال قبلہ
۴۷۵	○ قتل خطاء	۴۶۹	فقہاء کی آراء
۴۷۵	○ قائم مقام خطاء	۴۷۰	○ جسم دھونے کے وقت استقبال
۴۷۵	○ خودکشی	۴۷۰	○ استنجاء میں استقبال سے متعلق کچھ ضروری مسائل
۴۷۶	قذارت	۴۷۰	چھوٹے بچوں کو قبلہ رخ بیٹھانا
۴۷۶	اصطلاحی تعریف		

۴۸۱	○ حد قذف کس ملک میں جاری ہوگی؟	۴۷۶	قدرت — تکلیف شرعی کی بنیاد
۴۸۱	○ دعویٰ قذف کا حکم	۴۷۶	○ قدرت ممکنہ
۴۸۲	○ حد قذف کی مقدار	۴۷۷	○ قدرت میسرہ
۴۸۲	○ حد قذف کا تاثر	۴۷۷	قدرت
۴۸۲	قذف ثابت کرنے کا طریقہ	۴۷۷	تقدیر کے بارے میں اہل سنت والجماعت کی رائے
۴۸۲	○ جب حد قذف ساقط ہو جاتی ہے	۴۷۷	جبریہ کا نقطہ نظر
۴۸۳	قذف	۴۷۷	قدریہ کا نقطہ نظر
۴۸۳	قراوت	۴۷۷	قدریہ کا ظہور کب ہوا؟
۴۸۳	پڑھنے کا اطلاق کس کیفیت پر ہوگا؟	۴۷۸	قدریہ کا حکم
۴۸۳	ہندوئی اور فضلی کا قول	۴۷۸	قدیم
۴۸۳	امام احمد اور بشر مرسی کا قول	۴۷۸	علم کلام میں
۴۸۳	امام کرخی اور ابوبکر بلخی کا قول	۴۷۸	اصطلاح فقہ میں
۴۸۳	قدیر	۴۷۸	○ قدیم کو اپنی حالت پر چھوڑ دیا جائے
۴۸۳	○ اصطلاحی تعریف	۴۷۹	○ ضرر میں قدامت معتبر نہیں
۴۸۳	○ وجہ تسمیہ	۴۷۹	شیخ محمد زرقاء کی تطبیق
۴۸۳	قرآن (حج کی ایک خاص صورت)	۴۷۹	رقبہ (تہمت تراشی)
۴۸۳	الزہد	۴۷۹	لغوی و اصطلاحی معنی
۴۸۳	لغوی و اصطلاحی معنی	۴۷۹	○ تہمت تراشی کا گنہ
۴۸۳	○ ثواب کے کاموں میں ایثار	۴۸۰	○ انسانی عزت و آبرو کی اہمیت
۴۸۵	○ حنفیہ کا نقطہ نظر	۴۸۰	○ دو صورتیں
۴۸۵	تطبیق کی ایک صورت	۴۸۰	○ جس پر حد شرعی جاری ہوتی ہے
۴۸۵	بندر (بندر)	۴۸۱	○ احسان سے مراد
۴۸۵	بندر کا حکم	۴۸۱	○ تہمت لگانے والے سے متعلق شرطیں
۴۸۵	مالکیہ کی طرف غلط نسبت	۴۸۱	○ زنا کی صریح تہمت
۴۸۶	بندر کا جھوٹا		

۴۹۰	مالکیہ اور شوافع کی رائے	۴۸۶	○ خرید و فروخت
۴۹۰	حنابلہ کی رائے	۴۸۶	قرض
۴۹۱	○ مقروض اضافہ کے ساتھ ادا کرے	۴۸۶	لغوی معنی
۴۹۱	○ ادا قرض کی جگہ	۴۸۶	فقہ کی اصطلاح میں
۴۹۱	حنفیہ کا نقطہ نظر	۴۸۶	○ ثبوت
۴۹۱	شوافع کی رائے	۴۸۷	○ قرض دینے کا حکم
۴۹۲	مالکیہ کی رائے	۴۸۷	○ قرض - صدقہ سے بھی افضل
۴۹۲	حنابلہ کا نقطہ نظر	۴۸۷	جب قرض دینا درست نہیں
۴۹۲	امام ابو یوسف کی رائے	۴۸۷	○ قرض لینے کا حکم
۴۹۲	○ قرض کی ادائیگی کب واجب ہوگی؟	۴۸۸	○ قرض دہندہ اور مقروض، شرعی ہدایات
۴۹۲	ائمہ ثلاثہ کا نقطہ نظر	۴۸۸	○ ارکان قرض
۴۹۲	مالکیہ کی رائے	۴۸۸	○ قرض دینے کی اہلیت
۴۹۳	○ وثیقہ قرض	۴۸۹	○ قابل قرض مال
۴۹۳	دستاویز	۴۸۹	مثلی چیزوں میں
۴۹۳	کفیل	۴۸۹	قیمتی چیزوں میں قرض جائز نہیں
۴۹۳	رہن	۴۸۹	مالکیہ اور حنابلہ کا نقطہ نظر
۴۹۳	○ قرض پر نفع حاصل کرنا	۴۸۹	شوافع کا نقطہ نظر
۴۹۳	○ قرض پر بالواسطہ نفع	۴۸۹	منفعت کا قرض
۴۹۴	○ مقروض کا تحفہ	۴۸۹	○ معاملہ قرض جائز ہے یا لازم؟
۴۹۴	○ متفرق ضروری مسائل	۴۹۰	قرض لینے والے کے حق میں
۴۹۴	کاغذ کا قرض کے طور پر لین دین	۴۹۰	قرض دہندہ کے حق میں
۴۹۴	گوشت کا لین دین	۴۹۰	○ ادا قرض کی صورت
۴۹۴	قرض میں قبضہ سے پہلے تصرف	۴۹۰	قیمت کے ذریعہ قرض کی واپسی
۴۹۴	محل قرض مال کو عاریت پر لینا	۴۹۰	

۴۹۹	قسامت کا مقصد	۴۹۴	قرض پر قبضہ کے لئے وکیل بنانا
۴۹۹	قسامت کا طریقہ	۴۹۴	قرض کے ساتھ شرط فاسد
۴۹۹	ائمہ ثلاثہ کا نقطہ نظر	۴۹۴	قرض خاص
۴۹۹	قسمت (ہزارہ)	۴۹۴	کاغذ سے استبراء
۴۹۹	لغوی معنی	۴۹۵	قرعہ
۴۹۹	اصطلاحی معنی	۴۹۵	قرعہ کے ذریعہ حق کا اثبات
۵۰۰	تقسیم کا ثبوت	۴۹۵	دل داری کے لئے قرعہ
۵۰۰	○ کون تقسیم کرے؟	۴۹۵	قرعہ کے ذریعہ حصہ کی تعیین
۵۰۰	○ کیا قاضی ثبوت ملکیت بھی طلب کرے؟	۴۹۵	○ بیویوں میں باری کے آغاز کے لئے قرعہ
۵۰۱	○ مطالبہ تقسیم کب قبول کرنا ضروری ہے؟	۴۹۵	○ رفاقت سفر کے لئے قرعہ اندازی
۵۰۱	تقسیم نامہ کی ترشیب	۴۹۶	قرن (ایک نسوانی بیماری)
۵۰۱	○ تقسیم کا طریقہ	۴۹۶	قریب
۵۰۱	امام ابو یوسف کا نقطہ نظر اور فی زمانہ اس کی معقولیت	۴۹۶	○ اقارب سے مراد
۵۰۲	○ جب تقسیم ٹوٹ جاتی ہے	۴۹۶	○ دیگر فقہاء کا نقطہ نظر
۵۰۲	اگر کچھ حصہ پر دوسرے فریق کا قبضہ ہو؟	۴۹۷	○ اقارب کے لئے وصیت
۵۰۲	مقررہ قیمت میں اختلاف ہو جائے	۴۹۷	قرینہ
۵۰۲	تقسیم شدہ شئی میں دوسرا حصہ دار کل آئے	۴۹۷	○ قضاء میں قرآن سے مدد لینا
۵۰۳	اگر تقسیم کے بعد میت پر ذین کا علم ہو؟	۴۹۷	ابن فرعون کی چشم کشا بحث
۵۰۳	○ مہایاۃ (باری باری استفادہ)	۴۹۸	ابن قیم کا نقطہ نظر
۵۰۳	مہایاۃ کا ثبوت	۴۹۸	قزح (کچھ بال رکھنا اور کچھ مونڈ دینا)
۵۰۳	اگر دو فریق میں سے ایک کی موت ہو جائے؟	۴۹۸	قزح کی ممانعت
۵۰۳	سواری میں مہایاۃ	۴۹۸	قسط
۵۰۳	قسم	۴۹۸	لغوی معنی
۵۰۳	قسمی	۴۹۸	اصطلاح فقہ میں

قصاص

لغوی معنی

اصطلاح شرع میں

○ ثبوت

○ قانون قصاص کی حکمت

○ قصاص واجب ہونے کی شرطیں

○ قاتل سے متعلق

○ اکراہ کی حالت میں قتل کا ارتکاب

○ مقتول سے متعلق

○ اگر مرد عورت کا قاتل ہو؟

○ غیر مسلم کا قتل

○ حنفیہ اور دوسرے فقہاء کا نقطہ نظر

○ حنفیہ کے دلائل

○ غلام کا قتل

○ ایک شخص کے قتل میں متعدد لوگ شریک ہوں

○ بالواسطہ قتل

○ مطالبہ قصاص کا حق کس کو ہے؟

○ حق قصاص کون وصول کرے؟

○ اسلام سے پہلے انتقام کے طریقے

○ طریقہ قصاص میں حنفیہ کا نقطہ نظر

○ شوافع اور مالکیہ کی رائے

○ جزوی نقصان کا قصاص

○ قصاص کب ساقط ہو جاتا ہے؟

تضام

لغوی معنی

اصطلاحی تعریف

○ الزام معنوی

○ الزام حسی

○ نظام قضاء کا قیام واجب ہے

○ کار قضاء کی فضیلت

○ قضاء کے چار کان

○ قاضی مقرر کرنے کا حق

○ قاضی کا دائرہ عمل

○ قاضی کے اوصاف

○ احکام شریعہ سے آگہی کا معیار

○ قاضی کا عہدہ قضاء پر تقرر

○ خواتین کا عہدہ قضاء پر تقرر

○ قاضی کے آداب

○ قاضی کو تختہ

○ قاضی کی نشست گاہ

○ مسجد میں قضاء

○ سماعت مقدمہ کے آداب

○ فریقین کے ساتھ سلوک

○ لباس و پوشاک

○ عزل اور استعفی

○ موت

○ عجز

۵۲۳	لَبْسُوءٌ (ٹوپی)	۵۱۷	مرض
۵۲۳	غوی معنی	۵۱۷	جرح
۵۲۳	رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹوپی	۵۱۷	قاضی کا جلائے فسق ہو جانا
۵۲۳	ٹوپی پر عی مر	۵۱۷	○ فیصلہ کے لئے شرعی دلیلیں
۵۲۳	قَلْبٌ	۵۱۷	○ پہلے فیصلہ کو توڑنا
۵۲۳	پانی کے کثیر و قلیل ہونے کے بارے میں شواہح اور حجابہ کا نقطہ نظر	۵۱۸	○ مقضیٰ لہ (جس کے حق میں فیصلہ ہو)
۵۲۳	جدیدہ اوزان میں قلعہ کی مقدار	۵۱۸	اپنے اور اپنے قریب ترین رشتہ دار کے حق میں فیصلہ
۵۲۳	قَمَارٌ (جوا)	۵۱۸	امام المسلمین اور اس کے متعلقین کا مقدمہ
۵۲۳	لغوی و اصطلاحی معنی	۵۱۸	○ مقضیٰ فیہ (قاضی کا دائرہ اختیار)
۵۲۳	○ حرمت قمار کی بابت قرآن مجید کی تاکید	۵۱۹	○ مقضیٰ علیہ (جس کے خلاف فیصلہ ہوا ہے)
۵۲۵	قمار — احادیث میں	۵۱۹	○ اگر مدعی علیہ غائب ہو؟
۵۲۵	زمانہ جاہلیت میں قمار کی مروجہ صورتیں	۵۲۰	○ وکیل مسخر کا تقرر
۵۲۵	قَتْلٌ (جوں)	۵۲۰	○ جس سے عداوت ہو
۵۲۵	جوں مارنے کا حکم	۵۲۰	○ غیر مسلموں کا مقدمہ
۵۲۶	حالت احرام میں جوں مارنا	۵۲۰	○ قضاء کی کیفیت
۵۲۶	قِيَمٌ (لباس کی ایک خاص وضع)	۵۲۱	○ فیصلہ — زیر تصفیہ مسئلہ تک محدود
۵۲۶	قیمن نبوی ﷺ	۵۲۱	○ کب قضاء قاضی ضروری ہے اور کب نہیں؟
۵۲۶	قِيَمٌ (غلام کی ایک خاص صورت)	۵۲۱	○ کارروائی کی ایک جگہ سے دوسری جگہ ترسیل
۵۲۶	قِيَمٌ	۵۲۲	موجودہ حالات میں مناسب طریقہ کار
۵۲۶	لغوی معانی	۵۲۲	○ قضاء کے موضوع پر کچھ اہم کتابیں
۵۲۶	○ قنوت وتر	۵۲۳	قَطْعٌ
۵۲۷	○ قنوت نازلہ	۵۲۳	قَدْرٌ
۵۲۷	○ دُعَاء	۵۲۳	قَلْبٌ (قے)
۵۲۸	قَوْدٌ (قصاص)	۵۲۳	قلس اور قے میں فرق
۵۲۸	قَوْلٌ بِمَوْجِبِ الْعَلَةِ (ایک اصولی اصطلاح)	۵۲۳	

۵۲۸	خلاف قیاس ہونے کا مطلب	۵۲۹	قہر
۵۲۸	○ شرائط	۵۲۹	ہٹنے کے تین درجات
۵۲۸	○ مقیاس علیہ سے متعلق	۵۲۹	نماز میں تبسم
۵۲۸	○ حکم سے متعلق	۵۲۹	نماز میں خشک
۵۲۹	○ مقیاس سے متعلق	۵۲۹	نماز میں قہر
۵۳۰	○ علت سے متعلق شرطیں	۵۲۹	حنفیہ کا نقطہ نظر
۵۳۰	○ مسائل علت	۵۲۹	امام ابو حنیفہ کی طرف شذوذ کی نسبت درست نہیں
۵۳۰	○ نص	۵۲۹	حنفیہ کا مستدل
۵۳۱	○ علت صراحتاً مذکور ہو	۵۲۹	جمہور کا مستدل
۵۳۱	○ علت کی طرف اشارہ اور اس کی صورتیں	۵۳۰	روزہ
۵۳۱	○ اجماع	۵۳۰	○ کیا قے ناقض وضو ہے؟
۵۳۱	○ اجتہاد و استنباط	۵۳۰	○ روزہ کی حالت میں قے
۵۳۲	○ استنباط علت کے مراحل	۵۳۰	قیاس
۵۳۲	○ تخریج مناط	۵۳۱	قیاس کی ضرورت
۵۳۲	○ تنقیح مناط	۵۳۱	قیاس اور اجتہاد
۵۳۲	○ تحقیق مناط	۵۳۱	قیاس کے بارے میں غلط فہمی
۵۳۳	○ وصف مناسب کی چار صورتیں	۵۳۱	○ لغوی معنی
۵۳۳	○ وصف مؤثر	۵۳۲	○ اصطلاح میں
۵۳۳	○ وصف ملائم	۵۳۳	○ قیاس کے مکررین
۵۳۳	○ مناسب غریب	۵۳۳	○ قیاس کی حجیت
۵۳۳	○ وصف مرسل	۵۳۳	○ احادیث سے قیاس کا ثبوت
۵۳۳	○ شبہہ اور اس سے مراد	۵۳۵	○ عہد صحابہ میں قیاس
۵۳۳	○ طرد و عکس	۵۳۶	○ ارکان قیاس
۵۳۳	○ طرد	۵۳۷	○ علت اور حکمت کا فرق

۵۳۹	کبیر (۱۶)	۵۳۳	سُورۃ تقسیم
۵۳۹	کبیر	۵۳۵	قیامہ
۵۳۹	خطا کے مختلف درجات	۵۳۵	لغوی معنی
۵۳۹	کناہ کبیرہ کی تعریف اور اس سلسلہ میں اہل علم کے اقوال	۵۳۵	قیود سے ثبوت نسب
۵۵۰	صغائر کا تکرار	۵۳۵	حنفیہ کا نقطہ نظر
۵۵۰	کبار کے ارتکاب سے متعلق دنیوی احکام	۵۳۵	ائمہ ثلاثہ کا نقطہ نظر
۵۵۰	کتاب	۵۳۶	○ میڈیکل سٹ سے نسب کی تحقیق
۵۵۰	لغوی معنی	۵۳۶	قیام (کمزاہونا)
۵۵۱	الکتاب سے مراد	۵۳۶	نماز میں قیام کی کیفیت
۵۵۱	کتاب	۵۳۷	قیام اللیل (تراویح و تہجد)
۵۵۱	تحریر کے ذریعہ فرید و فروخت	۵۳۷	قیح (پپ)
۵۵۱	تحریر کے ذریعہ نکاح	۵۳۷	○ کیا پپ کا ٹھکانا قفس و ضو ہے؟
۵۵۱	تحریر کے ذریعہ طلاق	۵۳۷	حنفیہ کی رائے
۵۵۱	تحریری اقرار	۵۳۷	○ دیگر فقہاء کی رائیں
۵۵۱	تحریری و تالیفی	۵۳۷	قیل و قالہ (ایک بیانہ)
۵۵۱	سحائ	۵۳۷	قیراط کی مقدار
۵۵۱	سحل (سرمہ)	۵۳۷	قیلولہ (نصف نہار میں استراحت)
۵۵۱	سرمہ کا استعمال	۵۳۷	معمول نبوی ﷺ
۵۵۲	سرمہ لگانے کا مستنون طریقہ	۵۳۸	جمعہ کے دن کب قیلولہ کرے؟
۵۵۲	سرمہ لگانے کا وقت	۵۳۸	قیوت
۵۵۲	○ روزہ کی حالت میں	۵۳۸	قیمت اور خمن میں فرق
۵۵۲	○ حالت احرام میں	۵۳۹	کالی (دین)
۵۵۲	کذب	۵۳۹	لغوی معنی
۵۵۳	○ جب جھوٹ کی اجازت ہے	۵۳۹	دو طرفہ ادھار کی ممانعت

۵۵۷	۵۵۳	○ توریہ و تعریف
۵۵۷	۵۵۳	سوءِ ابراہیمی
۵۵۷	۵۵۳	کراء (کرایہ پر دینا)
۵۵۷	۵۵۳	کراثت
۵۵۷	۵۵۳	کسب (کمانا)
۵۵۷	۵۵۳	کسب معاش — اسلامی نقطہ نظر
۵۵۷	۵۵۳	کسب معاش کے تین ذرائع
۵۵۷	۵۵۳	سب سے بہتر ذریعہ معاش
۵۵۸	۵۵۵	کسوف (سورج کہن)
۵۵۸	۵۵۵	کسوف اور خسوف کے معنی
۵۵۸	۵۵۵	○ نماز کسوف اور اس کا طریقہ
۵۵۸	۵۵۵	نماز کسوف کا حکم
۵۵۹	۵۵۶	ایک رکوع یا دو رکوع؟
۵۵۹	۵۵۶	○ قراءت
۵۵۹	۵۵۶	قراءت کی مقدار
۵۵۹	۵۵۶	قراءت کی کیفیت
۵۶۰	۵۵۶	○ خطبہ
۵۶۰	۵۵۶	اذان و اقامت نہیں
۵۶۰	۵۵۶	○ متفرق احکام
۵۶۰	۵۵۶	اوقات مکروہ میں نماز کسوف
۵۶۰	۵۵۶	کس جگہ پڑھی جائے؟
۵۶۱	۵۵۷	نماز کسوف میں جماعت
۵۶۱	۵۵۷	کیا یہ نماز شہر ہی میں پڑھی جائے گی؟
۵۶۱	۵۵۷	نماز کے علاوہ دوسرے افعال
۵۵۷	۵۵۳	کسوہ (پوشاک)
۵۵۷	۵۵۳	کعبہ
۵۵۷	۵۵۳	لغوی معنی
۵۵۷	۵۵۳	کعبہ کے نام رکھنے کی وجہ
۵۵۷	۵۵۳	قرآن مجید میں کعبہ کا ذکر
۵۵۷	۵۵۳	○ پہلا وہ گھر خدا کا!
۵۵۷	۵۵۳	○ کعبہ کی تعمیرات
۵۵۷	۵۵۳	تعمیر اول
۵۵۸	۵۵۵	تعمیر ابراہیمی
۵۵۸	۵۵۵	چوٹی، پانچویں اور چھٹی تعمیر
۵۵۸	۵۵۵	تعمیر قریش اور اس میں آپ ﷺ کی شرکت
۵۵۸	۵۵۵	حضرت عبداللہ بن زبیر کی تعمیر
۵۵۹	۵۵۶	تعمیر حجاج
۵۵۹	۵۵۶	خلافت عثمانیہ کی تعمیر
۵۵۹	۵۵۶	○ کعبہ میں نماز
۵۵۹	۵۵۶	○ حطیم میں نماز
۵۶۰	۵۵۶	کفارہ
۵۶۰	۵۵۶	کفالت
۵۶۰	۵۵۶	لغوی معنی
۵۶۰	۵۵۶	اصطلاح فقہ میں
۵۶۰	۵۵۶	○ کفالت کا ثبوت
۵۶۱	۵۵۷	○ ارکان والفاظ
۵۶۱	۵۵۷	○ کفالت بالنفس (شخصی کفالت)
۵۶۱	۵۵۷	○ کفالت کی چار صورتیں

۵۶۱	مطلق کفالت	۵۶۲	رتلین کفن
۵۶۲	مقید کفالت	۵۶۲	کفن کو دھونی
۵۶۲	مشروط کفالت	۵۶۲	میت کو عمامہ باندھنا
۵۶۲	مستقبل کی طرف منسوب کفالت	۵۶۲	مردوں کو تین سے زیادہ کپڑے
۵۶۲	کفیل سے متعلق شرط	۵۶۲	محرم کا کفن
۵۶۲	اصیل سے متعلق شرطیں	۵۶۲	کتاب
۵۶۳	مکفول لہ سے متعلق شرط	۵۶۲	گھاس — مباح عام
۵۶۳	مکفول بہ سے متعلق شرطیں	۵۶۲	گھاس — کاٹنے کے بعد
۵۶۳	کفالت کے احکام	۵۶۲	کتاب (کتاب)
۵۶۳	پہلا حکم	۵۶۲	لغوی معنی
۵۶۳	دوسرا حکم	۵۶۲	کتوں کی پرورش
۵۶۳	کفالت کب ختم ہوگی؟	۵۶۲	کتے کا جھوٹا
۵۶۳	کفیل کب مکفول عنہ سے رجوع کرے؟	۵۶۲	کیا کتا نجس العین ہے؟
۵۶۳	کس چیز کے لئے رجوع کرے گا؟	۵۶۸	کتوں کی خرید و فروخت
۵۶۳	کفن	۵۶۸	حنفیہ کے بارے میں بعض غلط فہمیاں
۵۶۳	تجہیز و تکفین فرض کفایہ	۵۶۸	کتاب
۵۶۵	کفن ضرورت	۵۶۸	تعریف اور حکم
۵۶۵	کفن سنت	۵۶۹	کتاب
۵۶۵	کفن پہنانے کا طریقہ	۵۶۹	آیت کنز کے مخاطب
۵۶۵	خواتین کا کفن	۵۶۹	کنز سے مراد
۵۶۵	کفن کفایہ	۵۶۹	حضرات صحابہ کا اختلاف
۵۶۶	متفرق احکام	۵۶۹	کتاب (چرچ)
۵۶۶	کفن میں اعتدال	۵۷۰	دوسری قوموں میں عبادت گاہوں کے معاملہ میں بہتر سلوک
۵۶۶	کپڑے کا رنگ	۵۷۰	حضرت خالد کی طرف سے غیر مسلم عبادت گاہوں کے لئے دستاویز

۵۷۸	○ آستین کی مقدار	۵۷۰	علامہ شبلی کا بصیرت افروز بیان
۵۷۸	○ ستر پوشی کی رعایت	۵۷۱	ابن ہمام کا نقطہ نظر
۵۷۸	○ باریک اور چست لباس	۵۷۲	لاحق
۵۷۹	○ ریشمی کپڑے	۵۷۲	لاحق سے مراد
۵۷۹	○ کپڑے پہننے کے آداب	۵۷۲	لاحق فوت شدہ رکعتیں کس طرح ادا کرے؟
۵۷۹	○ دائیں طرف سے آغاز	۵۷۲	کیا وہ امام کے ساتھ سجدہ ہو کرے
۵۷۹	○ نیا کپڑا پہننے کی دعاء	۵۷۲	کیا امام للاحق کو نائب بنا سکتا ہے؟
۵۷۹	○ بائیں طرف سے کپڑا اتارنا	۵۷۲	لباس
۵۷۹	لبین (دودھ)	۵۷۲	لغوی معنی
۵۷۹	دودھ کا حکم گوشت کے مطابق	۵۷۲	انسان میں لباس کا فطری ذوق
۵۷۹	○ اگر حلال جانور کی پرورش حرام جانور کے دودھ سے ہو؟	۵۷۲	برہنگی — خلاف فطرت
۵۸۰	○ انسانی دودھ کی خرید و فروخت	۵۷۳	○ فرض لباس
۵۸۰	○ جانور کے تھن میں موجود دودھ کی فروخت	۵۷۳	○ مستحب
۵۸۰	○ مصراۃ کی بیع	۵۷۳	○ مباح و جائز
۵۸۰	لبین (کچی اینٹ)	۵۷۳	○ مکروہ
۵۸۰	اینٹ کو پاک کرنے کا طریقہ	۵۷۴	○ لباس شہرت
۵۸۱	○ اگر اینٹ فرش کی صورت میں ہو	۵۷۴	○ مرد و عورت کے لباس میں تشہ
۵۸۱	لحم (بغلی قبر)	۵۷۵	○ غیر مسلموں سے تشہ
۵۸۱	لحم (گوشت)	۵۷۵	مولانا تھانوی کی چشم کشا وضاحت
۵۸۱	کن جانوروں کا گوشت پاک اور کن کا ناپاک ہے؟	۵۷۶	○ مکروہ رنگ
۵۸۱	○ جانور کی گوشت کے بدلہ خرید و فروخت	۵۷۶	○ سرخ کپڑے
۵۸۱	○ گوشت ادھار ہو؟	۵۷۷	○ دوسرے رنگ
۵۸۲	○ مختلف جانوروں کا گوشت ایک دوسرے کے بدلہ	۵۷۷	○ ٹخنہ سے نیچے
		۵۷۸	خواتین کے لئے

۵۸۷	(لعب) (کھیل)
۵۸۷	○ کھیل کے بارے میں بنیادی اصول
۵۸۷	ساتر لباس
۵۸۷	مختصر وقت کا کھیل
۵۸۸	دوسروں کے لئے ایذا رسانہ ہو
۵۸۸	مردانہ و زنانہ کھیل کا فرق
۵۸۸	جوانہ ہو
۵۸۸	جسمانی ریاضت
۵۸۸	○ جن کھیلوں کا احادیث میں ذکر ہے
۵۸۸	○ دوڑ
۵۸۸	○ کشتی
۵۸۹	○ تیراکی
۵۸۹	○ گھوڑ دوڑ
۵۸۹	○ تیر اندازی
۵۸۹	(لعنت)
۵۸۹	لفوی معنی
۵۸۹	اصطلاح شرع میں
۵۸۹	جن افعال پر لعنت بھیجی گئی ہو وہ گناہ کبیرہ ہے
۵۹۰	○ لعنت کے احکام
۵۹۰	متعین شخص پر لعنت
۵۹۰	مذموم اوصاف پر عمومی لعنت
۵۹۰	کافر پر لعنت کی تین صورتیں
۵۹۰	دوسری مخلوقات پر لعنت

۵۸۲	(لغوی)
۵۸۲	لفوی معنی
۵۸۲	علماء قرأت کی اصطلاح میں
۵۸۲	علامہ حلوانی اور علامہ شامی کی توضیحات
۵۸۲	(واژمی)
۵۸۲	لفوی معنی
۵۸۲	واژمی رکھنے کا حکم
۵۸۳	○ واژمی کی مقدار
۵۸۳	○ واژمی سے متعلق مکروہات
۵۸۳	○ ہونٹ کے دونوں کنارے اور نیچے کے بال
۵۸۳	(لسان؟) (زبان)
۵۸۳	(لحابت)
۵۸۳	لحابت کا حکم
۵۸۳	(لعان)
۵۸۳	لفوی معنی
۵۸۳	اصطلاحی تعریف
۵۸۳	○ حکم لعان کا پس منظر
۵۸۵	لعان کی حکمت
۵۸۵	○ لعان کی شرائط
۵۸۵	○ لعان کا طریقہ
۵۸۶	○ لعان کے بعد
۵۸۶	○ بچہ کے نسب کا انکار
۵۸۷	○ بعض مسائل میں فقہاء کا اختلاف
۵۸۷	○ لعان سے انکار

۵۹۵	○ لواطت کی سزا
۵۹۵	○ اگر عیال کی رائے
۵۹۵	○ حنفیہ کی رائے
۵۹۶	○ بیوی کے ساتھ
۵۹۶	لوٹ (قانون قصاص کی ایک اصطلاح)
۵۹۶	○ لغوی معنی
۵۹۶	○ لوٹ سے مراد
۵۹۷	○ مالی مقدمات میں
۵۹۷	○ حنفیہ کا نقطہ نظر
۵۹۷	لیلیۃ
۵۹۷	○ لغوی معنی
۵۹۷	لیلیۃ البراءۃ (شب قدر)
۵۹۷	○ لیلیۃ القدر نام رکھنے کی وجہ
۵۹۸	○ شب براءت کے اعمال
۵۹۸	○ اس شب کی قدر و منزلت
۵۹۹	○ لیلیۃ القدر
۵۹۹	○ کون سی رات؟
۶۰۰	○ رمضان المبارک کے آخری عشرہ کے اعمال
۶۰۰	○ دوسری راتیں
۶۰۰	○ خصوصی راتوں کے اعمال

○ ○ ○ ○

۵۹۰	لغوی
۵۹۰	(گرمی پڑی چیز)
۵۹۰	○ لغوی معنی
۵۹۱	○ اصطلاح فقہ میں
۵۹۱	○ اٹھانے کا حکم
۵۹۱	○ کب امانت ہے اور کب قابل ضمان؟
۵۹۱	○ نقطہ کا اعلان
۵۹۲	○ مسجد میں گم شدہ چیز کا اعلان
۵۹۲	○ اگر لقطہ کا مالک آجائے؟
۵۹۲	○ اگر لقطہ کا مالک نہیں آئے
۵۹۳	لقطہ (ل. و. ر. ث. بچہ)
۵۹۳	○ لغوی معنی
۵۹۳	○ اصطلاح فقہ میں
۵۹۳	○ لقطہ کو اٹھانے کا حکم
۵۹۳	○ لقطہ کے احکام
۵۹۳	○ مسلمان متصور ہو گیا یا کافر
۵۹۳	○ لقطہ کا نفقہ
۵۹۳	○ اگر اس پر دیت واجب ہو
۵۹۳	○ لقطہ کا نسب
۵۹۳	○ اگر مرد نسب کا دعویٰ کرے
۵۹۳	○ اگر عورت مدعی ہو
۵۹۳	○ اگر دو عورتیں مدعی ہوں
۵۹۳	لواطت (فعل خلاف فطرت)
۵۹۳	○ اسلام کی نگاہ میں اس جرم کی شناخت

جلد پنجم

۴۳	حضرت مولانا بدر الحسن قاسمی صاحب	● پیش لفظ :
۵۲	ماہون	۴۷ ماہ (پانی)
۵۲	ماہون سے مراد	۴۷ ○ پانی کی اہمیت
۵۲	مال	۴۷ ○ پاک اور پاک کرنے والا
۵۲	مال کا ماخذ	۴۸ ○ مکروہ
۵۳	اعیان مال ہیں	۴۸ ○ پاک، لیکن پاک نہ کرے
۵۳	کیا منافع اور مالی حقوق مال ہیں؟	۴۸ ○ مستعمل پانی
۵۳	یہ مسئلہ عرف پر مبنی ہے	۴۸ ○ ناپاک پانی
۵۳	موجودہ عرف کا تقاضا	۴۹ حنفیہ کے نزدیک ماہ کثیر سے مراد
۵۳	مانع (اصول فقہ کی ایک اصطلاح)	۴۹ مالکیہ کا نقطہ نظر
۵۳	لغت و اصطلاح میں	۵۰ ○ جاری پانی اور اس کا حکم
۵۳	مانع کی پانچ قسمیں	۵۰ ○ مملوک پانی
۵۵	○ مانع کی تین صورتیں	۵۰ ○ پانی پر ملکیت
۵۵	مباح	۵۱ ○ پانی کی خرید و فروخت — ایک نامناسب عمل
۵۵	مبارکات (خلع کی ایک صورت)	۵۱ مانع (بہنے والی شئی)
۵۵	مباشرت (ایک فقہی اصطلاح)	۵۱ نجاست حقیقی و حکمی
۵۶	مباشرت اور محاسب سے مراد؟	۵۱ نجاست حکمی دور کرنے کے لئے پانی ضروری
۵۶	مباشرت قاحشہ سے مراد اور اس کا حکم	۵۱ نجاست حقیقی دور کرنے کے لئے پانی ضروری نہیں
۵۶	مبادلہ	۵۲ ماجن (غیر ذمہ دار)
۵۶	تعوی و اصطلاحی معنی	۵۲ آوارہ خیال شخص کو فتویٰ دینے کا حق نہیں

- ۵۹ **مستقل** (حدیث کی ایک اصطلاح)
- ۵۹ **مشغال**
- ۵۹ جدید اوزان میں مشغال کا وزن
- ۵۹ **مطل**
- ۶۰ اسلام میں مشلہ کی ممانعت
- ۶۰ جنگ میں تکرم انسان کی رعایت
- ۶۰ جانوروں کے ساتھ بدسلوکی کی ممانعت
- ۶۰ قصاص صرف کھوار سے
- ۶۰ **مٹلی**
- ۶۰ مٹلی اور قمی کا فرق
- ۶۱ قمی کب مٹلی کے حکم میں ہو جاتی ہے؟
- ۶۱ مٹلی اشیاء کے احکام
- ۶۲ **مجاز** (اصول فقہ کی ایک اصطلاح)
- ۶۲ لغوی معنی
- ۶۲ اصطلاحی معنی
- ۶۲ مجاز اور معنی حقیقی کے درمیان مناسبت
- ۶۲ مجاز کا حکم
- ۶۲ بیک وقت حقیقی و مجازی معنی
- ۶۲ عموم مجاز
- ۶۲ **مجبوب**
- ۶۲ لغوی و اصطلاحی معنی
- ۶۳ مجبوب کا فتح نکاح
- ۶۳ **مجرى** (پانی کے بہاؤ کی جگہ)
- ۶۳ دوسرے کی زمین سے پانی لے جانے کا مسئلہ
- ۵۶ عہد نبوی میں مباہلہ کا واقعہ
- ۵۶ کیا مباہلہ کا حکم اب بھی باقی ہے؟
- ۵۶ **مطہ** (مطلہ باندہ)
- ۵۷ **مبیع** (فروخت کی جانے والی چیز)
- ۵۷ اگر ایک طرف سے دشمن ہو اور دوسری طرف سے سامان؟
- ۵۷ اگر ایک طرف سے مٹلی ہی ہو اور دوسری طرف سے قمی؟
- ۵۷ اگر دونوں طرف سے ایک ہی طرح کی چیز ہو؟
- ۵۷ **متارکہ**
- ۵۷ متارکہ سے مراد
- ۵۷ کیا متارکہ کے لئے زبان سے کہنا ضروری ہے؟
- ۵۷ **متبرک**
- ۵۷ (اصول فقہ کی ایک اصطلاح)
- ۵۷ تعریف
- ۵۸ معنی کے اعتبار سے تشابہ
- ۵۸ کیفیت کے اعتبار سے تشابہ
- ۵۸ تشابہ کا حکم
- ۵۸ اہل علم کے یہاں اس اصطلاح میں ترسع
- ۵۸ **مطلقہ** (مطلقہ کو رخصتانہ)
- ۵۸ مختلف مطلقہ عورتوں کے لئے حد کے احکام
- ۵۸ حد کی مقدار
- ۵۸ زیادہ سے زیادہ اور کم سے کم
- ۵۹ متعہ — ایک حسن سلوک
- ۵۹ **معتوم** (شریعت کی نگاہ میں قابل قیمت)

۶۷	محراب	۶۳	مجلس (ایک فقہی اصطلاح)
۶۷	محراب وسط میں ہو	۶۳	جگہ کی تبدیلی سے مجلس کی تبدیلی
۶۷	محراب کے اندر نہ کھڑا ہو	۶۳	کام کی تبدیلی سے مجلس کی تبدیلی
۶۷	محراب سے ہٹ کر دوسری جماعت	۶۳	اعراض و گریز سے بھی مجلس کی تبدیلی
۶۷	محب	۶۴	محمل (اصول فقہ کی ایک اصطلاح)
۶۷	حاج کا وادی محب میں وقوف	۶۴	لغوی و اصطلاحی معنی
۶۷	وادی محب کا مقام	۶۴	حکم
۶۷	مخلو (منوع)	۶۴	مجنون (پاک)
۶۷	محکم (اصول فقہ کی ایک اصطلاح)	۶۴	مجنون
۶۷	تعریف	۶۴	مجنوں کا شکار اور ذبیحہ
۶۸	اگر محکم و منکر میں تعارض ہو؟	۶۵	مجنوں کے دوسرے کھانے
۶۸	محکم کی ایک اور تعریف	۶۵	اگر خود مجنوں کھانے کے حلال ہونے کی اطلاع دے؟
۶۸	مخایرہ	۶۵	مجنوں سے نکاح جائز نہیں
۶۸	مخایرہ اور حرارت	۶۵	مجهول
۶۸	مخایرہ کا مادہ اشتقاق	۶۵	○ مجهول النسب
۶۹	مملک (غلام کی ایک صورت)	۶۵	○ معاملہ میں عوض کا مجهول ہونا
۶۹	ممنوع (ایک بیانہ)	۶۵	○ محدثین کی اصطلاح میں
۶۹	موجودہ اوزان میں	۶۶	○ مجهول کی تین قسمیں
۶۹	مزدک (شروع سے شریک نماز)	۶۶	مقابلہ (مٹائی کی ایک ناجائز صورت)
۶۹	مذہب	۶۶	غلہ کے بدلہ کھیتی
۶۹	○ سب سے افضل شہر	۶۶	متعین مقدار پر مٹائی
۶۹	زمین کا سب سے اشرف حصہ	۶۶	مقرب (قریب بہ مرگ شخص)
۶۹	مالکیہ کا نقطہ نظر	۶۶	قریب بہ مرگ کی علامت
۶۹	جمہور کی رائے	۶۶	اس موقع کی مستحبات

۷۰	○ مدینہ منورہ کا نام	۷۳	○ اگر بیچنے والے نے دھوکہ دیا؟
۷۰	○ مدینہ کی حدود	۷۳	○ نقد اور ادھار قیمت میں فرق
۷۰	○ کیا مدینہ حرام ہے؟	۷۳	○ بیع یا وعدہ بیع
۷۰	○ حنفیہ کا نقطہ نظر	۷۳	○ مراملہ (نقد ماکلی کی ایک اصطلاح)
۷۱	○ مدینہ میں قیام کی فضیلت	۷۳	○ مراہق (قریب البلوغ)
۷۱	○ مسجد نبوی کے توسیع شدہ حصہ کا حکم	۷۵	○ عمر مرہقت
۷۱	○ مدینہ کے کچھ مبارک مقامات	۷۵	○ مراہق کا حکم
۷۱	○ ریاض الجنہ	۷۵	○ مرمد
۷۱	○ جنت البقیع	۷۵	○ مرسل
۷۲	○ مذی	۷۵	○ مرض (بیماری)
۷۲	○ مذی سے مراد	۷۵	○ بیماری کا عذاب ہونا ضروری نہیں
۷۲	○ مذی و قذی میں فرق	۷۶	○ مریض اور اس کے احکام
۷۲	○ مذی سے وضوء کا وجوب	۷۶	○ بیٹھ کر نماز
۷۲	○ نجس ہونے پر اتفاق	۷۷	○ لیٹ کر نماز
۷۲	○ پاک کرنے کا طریقہ	۷۷	○ اشارہ سے نماز
۷۲	○ مرآۃ (عورت)	۷۷	○ متفرق مسائل
۷۲	○ مرابحہ (نفع کے ساتھ فروخت)	۷۸	○ مریض اور جماعت
۷۲	○ لغوی معنی	۷۸	○ نماز کے درمیان بیمار ہو جائے
۷۲	○ اصطلاحی تعریف	۷۸	○ درمیان میں صحت ہو جائے
۷۲	○ مرابحہ، تولیہ اور مساومہ میں فرق	۷۸	○ امام مرض کی وجہ سے بیٹھ کر نماز ادا کرے
۷۲	○ مرابحہ سابق معاملہ سے مربوط	۷۹	○ مریض اور روزہ
۷۳	○ اگر سلاکی وغیرہ کی وجہ سے قیمت زیادہ پڑ جائے؟	۷۹	○ مریض کے لئے حج میں سہولتیں
۷۳	○ درست ہونے کی شرط	۷۹	○ مرض وقات سے مراد

۸۰	○ مرض وفات کی طلاق	۸۳	○ اگر بٹائی میں مقدار متعین کر دے؟
۸۰	○ مرض وفات میں اقرار	۸۳	○ اگر زمین کا کوئی حصہ مقرر کر دے؟
۸۰	○ وصولی دین کا اقرار	۸۳	○ بٹائی دار سے متعلق احکام
۸۱	○ مرض وفات کا ہبہ، صدقہ اور وقف	۸۳	○ کھیتی کے اخراجات کی ذمہ داری
۸۱	دروغ (گذرنے کا حق)	۸۳	○ یہ معاملہ لازم ہے
۸۱	○ شارع عام کا حکم	۸۳	○ مدت ختم ہو گئی اور کھیتی تیار نہیں
۸۱	○ مملوک راستہ	۸۵	○ فریقین میں سے ایک کا انتقال ہو جائے
۸۱	○ مردت	۸۵	○ اگر معاملہ فاسد ہو جائے؟
۸۱	مزینہ (ٹوٹے ہوئے پھل کی مدحت پر لگے ہوئے پھل سے فروخت)	۸۵	مزایدہ (ڈاک لگا کر بیچنا)
۸۱	○ لغوی معنی	۸۵	○ ڈاک لگانا جائز ہے؟
۸۱	○ مزینہ حرام ہے	۸۵	مزدلفہ (ایک مقام کا نام)
۸۱	○ حرام ہونے کی وجوہ	۸۵	○ قیام مزدلفہ کا حکم
۸۲	مزاح	۸۵	مساقات (درخت کی بٹائی)
۸۲	○ مزاح اور استہزاء	۸۵	○ مشروعیت اور اس میں فقہاء کا اختلاف
۸۲	○ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاح فرمانا	۸۶	○ شرطیں
۸۲	○ مزاح میں جھوٹ جائز نہیں	۸۶	○ مساقات سے متعلق احکام
۸۳	○ مزاح میں افراط	۸۶	مساومہ
۸۳	مزارعت (بٹائی داری)	۸۶	○ لغوی معنی
۸۳	○ بٹائی کے سلسلہ میں امام صاحب اور صاحبین کا نقطہ نظر	۸۶	○ اصطلاحی تعریف
۸۳	○ مزارعت کے ارکان	۸۶	○ مساومہ، مراہجہ، تولیہ اور وضعیہ کا فرق
۸۳	○ بٹائی داری درست ہونے کی شرطیں	۸۷	مسیبوق
۸۳	○ چھ صورتیں اور ان کا حکم	۸۷	○ تعویذ اور شفاء کب پڑھے؟
		۸۷	○ باقی رکعتیں ابتدائی رکعتیں

۹۲	○ تعمیر مسجد میں حلال پیسے ہی استعمال ہوں	۸۷	○ امام کے قعدہ اخیرہ میں تشہد کے بعد کیا پڑھے؟
۹۲	○ اگر حرام روپیہ سے مسجد تعمیر کی؟	۸۷	○ امام کے سلام پھیرنے کے بعد کیا کرے؟
۹۲	○ تعمیر میں غیر مسلم بھائیوں کا تعاون	۸۸	○ سجدہ ہسبہ میں امام کی اتباع
۹۳	○ ہندوؤں کا تعاون	۸۸	○ چار صورتیں جن میں مسبوق مقتدی کے حکم میں ہے
۹۳	○ غصب کی زمین پر مسجد کی تعمیر	۸۸	○ اگر امام مسبوق کو نائب بنادے؟
۹۳	○ قبرستان میں مسجد کی تعمیر و توسیع	۸۹	مستأخرہ
۹۳	○ مساجد کی تزئین و آرائش	۸۹	مستحب
۹۳	○ آرائش میں غلو	۸۹	مباح
۹۳	○ زمانہ و حالات کی رعایت	۸۹	○ مساجد شعائر اللہ ہیں!
۹۳	○ دیواروں پر نقش و نگار	۸۹	○ تعمیر مسجد کی اہمیت
۹۳	○ مساجد کو کسی کے نام سے موسوم کرنا	۸۹	○ کعبہ کی تعمیر
۹۵	○ مسجد میں داخل ہونے کے آداب	۸۹	○ قبا میں تعمیر مسجد
۹۵	○ مسجد کے آداب	۸۹	○ مسجد نبوی کی تعمیر
۹۵	○ تحیۃ المسجد	۹۰	○ مسجد شری کب بنے گی؟
۹۵	○ مسجد میں وضوء، استنجاء وغیرہ	۹۰	○ امام ابو یوسف کی رائے
۹۵	○ مسجد کی دیوار وغیرہ سے مٹی پونچھنا	۹۰	○ طرفین کا نقطہ نظر
۹۵	○ مسجد میں تھوکانا	۹۰	○ متاخرین کی رائے
۹۵	○ حالت جنابت میں مسجد میں داخل ہونا	۹۰	○ مسجد ہونے کے لئے عمارت ضروری نہیں
۹۶	○ بدبودار چیز کھا کر مسجد آنا	۹۰	○ تحت الوئی سے آسمان تک مسجد
۹۶	○ کوزہ اور جس کے زخم سے یو آتی ہو	۹۱	○ اگر تعمیر کے وقت ہی چلی منزل میں مسجد کی نیت نہ تھی
۹۶	○ سگریٹ، بیڑی پینے کے بعد	۹۱	○ بعد میں مسجد سے استثناء کی نیت معتبر نہیں!
۹۶	○ بے شعور بچوں کی مسجد میں آمد	۹۱	○ مساجد کی کھلی ہوئی جگہ پر دکان وغیرہ کی تعمیر
۹۶	○ مسجد میں خرید و فروخت، شعر گوئی اور گفتگو	۹۱	○ مکتب اور بیت الخلاء مسجد کے حکم میں نہیں!

۱۰۰	مشترک (أصول فقہی ایک مضاف)	۹۶	○ مسجد میں سونا
۱۰۰	تعریف	۹۷	مسجد میں اخراج رتخ
۱۰۱	کیا مشترک الفاظ کا وجود ہے؟	۹۷	○ کسی مسلمان کو مسجد سے روکنا درست نہیں!
۱۰۱	ہر ایک وقت ایک سے زیادہ معنی مراد لیا جاتا	۹۷	مسجد میں جگہ کی تخصیص
۱۰۱	○ حکم	۹۷	مسجد میں تعلیم
۱۰۱	مشترک سے مؤول	۹۸	تعلیم کے لئے مسجد کی اشیاء کا استعمال
۱۰۱	مشترک اور مجمل میں فرق	۹۸	مساجد میں چراغاں
۱۰۱	مشترک میں تاویل کی مثال	۹۸	○ متفرق احکام
۱۰۲	مشکل (أصول فقہی ایک اصطلاح)	۹۸	مقدمات کا فیصلہ
۱۰۲	تعریف و مثال	۹۸	مزاواں کا اجراء
۱۰۲	○ حکم	۹۸	غیر مسلموں کا داخلہ
۱۰۲	مصادر (ظلم مال لینا)	۹۹	درس و تذکیر
۱۰۲	مصادرہ اور غصب میں فرق	۹۹	ذکر بہ آواز بلند
۱۰۲	ایسے مال میں زکوٰۃ کا حکم	۹۹	بھیک مانگنا
۱۰۲	مصافی	۹۹	دینی اغراض کے لئے اعانت کی اپیل
۱۰۲	لغوی معنی	۹۹	گھر کی مسجد
۱۰۲	مصافی کی فضیلت	۹۹	افضل مسجد
۱۰۳	مصافی مستحب ہے	۱۰۰	مسح
۱۰۳	○ بعض نمازوں کے بعد مصافی	۱۰۰	مسح
۱۰۳	ملا علی قاری کا چشم کشا بیان	۱۰۰	مسح
۱۰۳	○ مصافی کا مستون طریقہ	۱۰۰	مسح
۱۰۳	○ دو ہاتھوں سے مصافی کی دلیلیں	۱۰۰	مسح (مشترک چیز)
۱۰۳	امام بخاری کا نقطہ نظر	۱۰۰	مسح سے مراد

۱۱۳	مصالح مرسلہ کے لئے شرطیں	۱۰۵	ید کے لفظ سے غلط فہمی
۱۱۳	○ مصلحت اور مقاصد شریعت میں ہم آہنگی	۱۰۵	ایک ہاتھ سے بھی جائز
۱۱۳	○ امور تعبدی نہ ہوں	۱۰۵	مولانا گنگوہیؒ کی رائے
۱۱۳	○ دفع حرج یا حفظ شریعت مقصود ہو	۱۰۵	علامہ کشمیریؒ کی رائے
۱۱۳	○ امام غزالیؒ کی تنبیہات	۱۰۵	مصالح مرسلہ
۱۱۳	○ غلامۂ بحث	۱۰۵	○ مصلحت سے مراد
۱۱۵	○ اگر مصالح اور نصوص میں تعارض ہو	۱۰۶	○ شریعت میں مصلحت کی رعایت
۱۱۵	○ فقہاء کے نقاط نظر	۱۰۶	○ غالب مصلحت کو ترجیح
۱۱۶	مصرعہ (شہر)	۱۰۶	○ شریعت کے مقاصد
۱۱۶	○ مصرع سے مراد	۱۰۷	احکام شریعت کے مدارج
۱۱۶	مصرعہ	۱۰۷	○ ضروریات
۱۱۶	○ مصرعہ کے لغوی معنی	۱۰۷	○ حاجیات
۱۱۶	○ دھوکہ دینے کے لئے دودھ روکے ہوئے جانور کا حکم	۱۰۷	○ محسینات
۱۱۶	○ حنفیہ کا نقطہ نظر	۱۰۸	مصالح مرسلہ
۱۱۷	مفاجعت (ایک ساتھ سونا)	۱۰۸	○ مصالح ملغاة
۱۱۷	○ جب بستر الگ کر دینا ضروری ہے	۱۰۸	مصالح معتبرہ
۱۱۷	مفازیت	۱۰۸	○ مرسل مصلحتیں
۱۱۷	○ لغوی و اصطلاحی معنی	۱۰۸	معتبر ہونے کی دلیلیں
۱۱۷	ثبوت	۱۰۹	مالکی نقطہ نظر
۱۱۸	○ مفازیت کی حکمت	۱۱۰	احناف
۱۱۸	ارکان	۱۱۱	حنابلہ
۱۱۹	درست ہونے کی شرطیں	۱۱۲	شوافع
۱۱۹	○ عاقدین وکیل بنانے کے اہل ہوں	۱۱۳	○ عملاً مصالح مرسلہ کے معتبر ہونے پر اتفاق

۱۲۳	سرمایہ کاری کا حق	۱۱۹	○ رأس المال کرنسی ہو
۱۲۳	مضاربیت قاسد ہو جائے	۱۱۹	○ اصل سرمایہ معلوم و متعین ہو
۱۲۳	مضاربیت عقد لازم نہیں؟	۱۱۹	○ سرمایہ نقد ہونہ کفایت
۱۲۳	مضاربیت ختم ہونے کی صورتیں	۱۱۹	○ سرمایہ مضارب کے حوالہ کر دے
۱۲۳	منسب (چاندی جڑی ہوئی چیز)	۱۱۹	○ نفع میں دونوں کی شرکت ہو
۱۲۳	○ جس برتن میں چاندی سونا جڑا ہوا ہو، اس کا حکم	۱۲۰	○ نفع کا تناسب متعین ہونہ کہ قطعی مقدار
۱۲۳	مضرب (کلی کرنا)	۱۲۰	شرط لگانا
۱۲۳	مطل (نال منول)	۱۲۰	حکم
۱۲۵	○ نال منول کی ممانعت	۱۲۰	○ امین، پھر وکیل، پھر شریک
۱۲۵	مطلق (اصول فقہ کی ایک اصطلاح)	۱۲۰	○ اگر معاملہ قاسد ہو جائے
۱۲۵	○ تعریف	۱۲۰	○ مضارب سرمایہ کاری خلاف ورزی کرے
۱۲۵	○ اگر خطاب الہی مطلق ہو؟	۱۲۰	○ اگر اصل سرمایہ میں بھی نقصان ہو جائے
۱۲۵	○ اگر مقید ہو؟	۱۲۰	مضاربیت کی دو قسمیں
۱۲۵	○ اگر ایک جگہ مطلق اور دوسری جگہ مقید ہو؟	۱۲۱	مضاربیت مطلقہ میں مضارب کے تصرفات
۱۲۵	سبب اور حکم مختلف ہوں	۱۲۱	مضارب کسی اور سے مضاربیت کرے
۱۲۶	سبب اور حکم ایک ہوں	۱۲۲	جو تصرفات بلا صراحت جائز نہیں
۱۲۶	حکم مختلف ہو سبب ایک ہوں	۱۲۲	جو تصرفات صراحت کے باوجود معتبر نہیں
۱۲۶	حکم ایک ہو سبب مختلف	۱۲۲	مقید مضاربیت
۱۲۶	معاذقہ	۱۲۲	○ جگہ کی تحدید
۱۲۶	معاذقہ کا ثبوت	۱۲۲	○ اشخاص و افراد کی تعیین
۱۲۶	فقہاء کا نقطہ نظر	۱۲۲	○ مال کی تعیین
۱۲۷	○ غیر محرم سے معاذقہ	۱۲۳	○ مدت کی تحدید
۱۲۷	○ معاذقہ کی ایک قبیح و ناجائز صورت	۱۲۳	○ شرائط و قیود کے سلسلہ میں بنیادی اصول
		۱۲۳	مضارب کے حقوق

۱۳۱	مفقود
۱۳۱	○ مفقود سے مراد
۱۳۱	○ مفقود کے مال کا حکم
۱۳۱	○ مفقود کے مال سے متعلقین کا نفقہ
۱۳۱	○ مفقود کے مال میں میراث
۱۳۲	○ کتنی مدت کے بعد وفات کا حکم لگے گا؟
۱۳۲	○ مفقود کی بیوی کا نسخ نکاح
۱۳۲	○ فقہ مالکی کی تفصیلات
۱۳۳	○ اگر مفقود نے مال نہ چھوڑا ہو؟
۱۳۳	منطلق (دیوالیہ)
۱۳۳	منوط (جب عورت کو حق طلاق سونپ دیا گیا ہو)
۱۳۳	مفہوم (أصول فقہ کی ایک اصطلاح)
۱۳۳	منطوق
۱۳۳	○ مفہوم موافق
۱۳۵	○ مفہوم مخالف
۱۳۶	○ مفہوم مخالف کے معتبر ہونے کی شرطیں
۱۳۷	مقاصد (دین کا ادل بدل)
۱۳۷	مقایض (سامان سے سامان کی فروخت)
۱۳۷	مقتضی (أصول فقہ کی ایک اصطلاح)
۱۳۷	مکاتب (غلام کی ایک قسم)
۱۳۷	مکرم
۱۳۷	مکرم
۱۳۷	○ سب سے افضل جگہ

۱۳۷	معاوضہ (لین دین)
۱۳۷	○ معاملات کی دو صورتیں
۱۳۷	معاوضہ
۱۳۷	کئی سالوں کے لئے درخت اور باغ کو فروخت کرنا
۱۳۷	میعین (کان)
۱۳۸	○ زکوٰۃ کا مسئلہ
۱۳۸	○ مالکیہ کا مسلک
۱۳۹	○ شوائع کی رائے
۱۳۹	○ حنا بلہ کا نقطہ نظر
۱۳۹	○ کان کن مزدور کی موت ہو جائے
۱۳۹	معدوم
۱۳۹	○ معدوم سے مراد
۱۳۹	○ معدوم فی کی بیع
۱۳۰	معروف
۱۳۰	○ لغوی و اصطلاحی معنی
۱۳۰	○ شریعت کی مامورات سب کی سب معروف ہیں
۱۳۰	معتوم (لائق حفاظت و احترام)
۱۳۰	○ حربی کی جان و مال کا حکم
۱۳۰	معاوضہ (شرکت کی ایک قسم)
۱۳۰	منسرف (أصول فقہ کی ایک اصطلاح)
۱۳۰	○ تعریف
۱۳۱	○ منسرف کا حکم

۱۳۱	وقت و جگہ وغیرہ کی قید	۱۳۷	○ مکہ میں داخل ہونے کے آداب
۱۳۱	منافع میں میراث نہیں	۱۳۸	○ مکہ میں بلا احرام داخل ہونا
۱۳۱	مالک کو سپردگی ضروری ہے	۱۳۸	بلا احرام داخل ہونے والوں کے لئے حیلہ
۱۳۱	حفاظت کے اخراجات کی ذمہ داری	۱۳۸	ڈرائیوروں کے لئے حکم
۱۳۱	مدت گزرنے کے بعد واپسی	۱۳۹	ملک
۱۳۱	منی (ایک مقام کا نام)	۱۳۹	ملک
۱۳۲	○ منی کا محل وقوع اور پیمائش	۱۳۹	تعریف
۱۳۲	منابذ (بیع کی ایک خاص صورت)	۱۳۹	○ شیخ زرقاء کا نقطہ نظر
۱۳۲	مناسبت (اصول فقہ کی ایک اصطلاح)	۱۳۹	○ ملک کی دو قسمیں
۱۳۲	مناسخہ (علم القرائن کی ایک اصطلاح)	۱۳۹	ملک تمام
۱۳۲	مناسک	۱۴۰	○ اباحت
۱۳۲	منقذہ (گلا کھونٹ کر مارا گیا جانور)	۱۴۰	اباحت اور ملکیت نفع میں فرق
۱۳۲	منقوب	۱۴۰	○ ملکیت تامہ حاصل ہونے کے اسباب
۱۳۲	منقول (رومال)	۱۴۰	مباح چیز کا حصول
۱۳۳	وضوء کے بعد تولیہ استعمال کرنے کا حکم	۱۴۰	عقد کے ذریعہ ملکیت
۱۳۳	منقول	۱۴۰	نیابت کے ذریعہ ملکیت
۱۳۳	منفعت کی ملکیت اور حق میں فرق	۱۴۰	مملوکہ فی میں اضافہ
۱۳۴	منقول	۱۴۰	○ ملکیت تامہ کی خصوصیات
۱۳۴	○ مال منقول و غیر منقول	۱۴۰	وانگی ملکیت
۱۳۴	منقول	۱۴۱	مالک کو تصرف کا پورا حق
۱۳۴	منقول	۱۴۱	ضائع ہو جائے تو تاوان نہیں
۱۳۴	منقول	۱۴۱	○ منافع کا مالک ہونے کے تین ذرائع
۱۳۴	غسل کا وجوب	۱۴۱	○ منافع سے متعلق چند احکام

۱۳۸	○ مہر کی کم سے کم اور زیادہ سے زیادہ مقدار	۱۳۳	پاک ہے یا ناپاک ہے؟
۱۳۹	○ مختلف حالتوں میں مہر کے احکام	۱۳۵	مَوَات (اُفتادہ زمین)
۱۳۹	مہر متعین ہو اور خلوت ہوگئی	۱۳۵	مَوَاتِ
۱۳۹	مہر متعین ہو اور خلوت نہ ہو	۱۳۵	مَوَات
۱۳۹	مہر متعین نہ ہو اور خلوت ہوگئی ہو	۱۳۵	○ موت کی تمنا
۱۳۹	مہر متعین ہو اور خلوت کی لو بت نہ آئے	۱۳۵	مَوَاتِ
۱۳۹	مہر میں اضافہ کی	۱۳۵	مَوَاتِ (فقہ وحدیث کی ایک اصطلاح)
۱۵۰	جن خواتین کے لئے حصہ مستحب ہے	۱۳۵	مَوَاتِ الْقُلُوب
۱۵۰	○ دو حالتوں میں مشروط مہر کی مقدار	۱۳۶	مَوَاتِ
۱۵۰	○ مہر مثل	۱۳۶	مَوَاتِ الْمَوَالَات
۱۵۰	مہر مثل سے مراد	۱۳۶	مَهْيَاة (باری باری استفادہ)
۱۵۰	اگر مہر مثل کے بارے میں اختلاف ہو جائے؟	۱۳۶	مَهْر
۱۵۱	○ مہر مغل اور مہر مہل	۱۳۷	مہر کی حیثیت
۱۵۱	کیا عورت تا ادا نیکی مہر اپنے نفس کو روک سکتی ہے؟	۱۳۷	○ مہر اور اس کا وجوب
۱۵۱	اگر مقدار مہر میں اختلاف ہو جائے؟	۱۳۷	مہر کے دس نام
۱۵۱	نکاح فاسد کی صورت میں مہر کا حکم	۱۳۷	فتویٰ تعریف
۱۵۱	شبہ کی بنا پر طہی کی صورت میں مہر کا حکم	۱۳۷	وجوب مہر کا ثبوت
۱۵۱	مَهْنِت	۱۳۷	اگر نکاح میں مہر نہ ہونے کی شرط ہو؟
۱۵۱	مرنے کے بعد کیا کیا جائے؟	۱۳۷	اگر زندگی میں مہر ادا نہیں کیا؟
۱۵۲	پڑوسیوں اور اہل تعلق کو وقات کی اطلاع	۱۳۷	○ کون سی چیزیں مہر بن سکتی ہیں؟
۱۵۲	مردہ کے پاس قرآن شریف کی تلاوت	۱۳۸	تعلیم قرآن اور مہر
۱۵۳	لاش کی متعلق	۱۳۸	معلوم و متعین ہونا ضروری ہے
۱۵۳	بلا اجازت دوسرے کی زمین میں تدفین	۱۳۸	ائمہ ثلاثہ کا نقطہ نظر

۱۵۵	○ موانع میراث	۱۵۳	○ (مردار) رمیت
۱۵۶	قتل	۱۵۳	میتہ اور میت
۱۵۶	اختلاف دین	۱۵۳	○ پاکی و ناپاکی کے احکام
۱۵۶	اختلاف دار	۱۵۳	پانی کا جانور
۱۵۶	غلامی	۱۵۳	خشکی کا جانور جس میں خون نہ ہو
۱۵۶	○ مردوں میں میراث کے حقدار	۱۵۳	خشکی کا جانور جس میں خون ہو
۱۵۶	○ خواتین میں میراث کے حقدار	۱۵۳	سینگ، ہڈی وغیرہ کا حکم
۱۵۷	○ ورثاء کی چار قسمیں	۱۵۳	دودھ اور چھڑا
۱۵۷	ذوی الفروض	۱۵۳	○ مردار کی خرید و فروخت
۱۵۷	عصب	۱۵۳	○ میراث
۱۵۷	دوہری حیثیت	۱۵۳	قانون میراث میں اسلام کا عدل و اعتدال
۱۵۷	○ ورثہ کے احوال	۱۵۳	○ متروکہ سے متعلق چار حقوق
۱۵۸	شوہر	۱۵۳	تجہیز و تکفین کا انتظام
۱۵۸	بیوی	۱۵۵	دین کی ادائیگی
۱۵۸	باپ	۱۵۵	وصیت کی تکمیل
۱۵۸	دادا	۱۵۵	ترکہ کی تقسیم
۱۵۸	ماں	۱۵۵	○ ورثاء میں ترتیب
۱۵۸	دادی و نانی	۱۵۵	اصحاب فرائض
۱۵۸	بہن	۱۵۵	نسبی عصبہ رشتہ دار
۱۵۹	پوتی	۱۵۵	اگر عصبہات نہ ہوں؟
۱۵۹	ماں شریک بھائی	۱۵۵	اگر ذوی الفروض بھی نہ ہوں؟
۱۵۹	سگی بہن	۱۵۵	اگر ذوی الارحام بھی نہ ہوں؟
۱۵۹	باپ شریک بہن	۱۵۵	بیت المال

۱۶۴	اگر کسی کی زمین میں بلا اجازت دفن کر دیا جائے؟	۱۵۹	ماں شریک بہن
۱۶۴	اگر کوئی قیمتی سامان رہ جائے؟	۱۶۰	○ عصبہ کی تین صورتیں
۱۶۴	اگر میت کا رخ درست نہ ہو؟	۱۶۰	عصبہ بنفسہ
۱۶۴	○ قبر پر نماز جنازہ	۱۶۰	○ عصبہ بغیرہ
۱۶۴	اگر بغیر غسل کے دفن کر دیا گیا ہو؟	۱۶۰	○ عصبہ مع غیرہ
۱۶۴	○ قبرستان میں مسجد	۱۶۰	○ محبوب
۱۶۵	○ کفن چور کی سزا	۱۶۰	حجب نقصان
۱۶۵	نہی ۱۲	۱۶۱	حجب حرمان
۱۶۵	نہی کا ماخذ	۱۶۱	میل
۱۶۶	○ نہی اور رسول میں فرق	۱۶۱	میل کی مسافت
۱۶۶	○ انبیاء کی عصمت	۱۶۲	میلین اخضرین
۱۶۶	کبیرہ کا ارتکاب	۱۶۲	میلین اخضرین کے درمیان فاصلہ
۱۶۷	خفیس افعال کا ارتکاب	۱۶۳	نہی ۱۳ (آگ)
۱۶۷	کفریہ قول و فعل	۱۶۳	آگ مباحات میں داخل ہے
۱۶۷	جھوٹ عہد آیا سہواً	۱۶۳	آگ میں جلانا
۱۶۷	مغائر کا صدور	۱۶۳	چلنے کی وجہ سے پاکی
۱۶۷	زلیں اور لغزشیں	۱۶۳	نہی ۱۴
۱۶۷	○ سہو و لسیان	۱۶۳	نہی ۱۵ (اونٹنی)
۱۶۷	○ اہانت انبیاء	۱۶۳	نہی ۱۶ (پودا)
۱۶۸	○ شاتم رسول کی توبہ	۱۶۳	نباتات اصلاً حلال ہیں
۱۶۸	○ انبیاء کے فضلات	۱۶۳	تین صورتوں میں حرمت
۱۶۸	○ نیند ناقض وضوء نہیں	۱۶۴	نہی ۱۷ (کفن کی چوری)
۱۶۸	○ انبیاء اور ان کے خاندان کے لئے زکوٰۃ	۱۶۴	○ تدفین کے بعد قبر کھولنے کا حکم

۱۷۹	انبیاء اور میراث	۱۷۹	نجاست مرئیہ وغیرہ مرئیہ
۱۷۹	○ انبیاء کے مال میں زکوٰۃ نہیں	۱۷۹	○ مرئی نجاست کو دور کرنے کا طریقہ
۱۷۹	نبیذ	۱۷۹	○ غیر مرئی نجاست سے پاکی کا طریقہ
۱۷۹	لغوی واصطلاحی معنی	۱۷۹	نئے گھڑے وغیرہ پاک کرنے کا طریقہ
۱۷۹	○ نبیذ کی حلت و حرمت	۱۷۹	○ نجاست غلیظہ و خفیفہ
۱۷۹	کشمش اور کھجور کی شراب	۱۷۹	○ نجاست غلیظہ کا حکم
۱۷۹	فتویٰ امام محمدؒ کے قول پر	۱۷۹	درہم کا وزن اور مساحت
۱۷۹	جو، گیہوں وغیرہ کی شراب	۱۷۹	○ نجاست خفیفہ کا حکم
۱۷۹	○ بعض برتنوں کے استعمال کی ممانعت پھر اجازت	۱۷۹	جامد اور سیال اشیاء کا فرق
۱۷۹	○ نبیذ تھر سے وضو	۱۷۹	○ مختلف نجاستیں
۱۷۹	امام ابو حنیفہؒ کا رجوع	۱۷۹	انسان کے فضلات
۱۷۹	مناج	۱۷۹	حرام جانوروں کا فضلہ
۱۷۹	سز (سزی ہوئی چیز)	۱۷۹	حلال جانوروں کا فضلہ
۱۷۹	سزی ہوئی چیز کھانے کا حکم	۱۷۹	پرندوں کی بٹ
۱۷۹	لٹا (لٹا)	۱۷۹	مردار
۱۷۹	خوشی کے موقع پر پیسے یا شیرینی لٹانا	۱۷۹	سور
۱۷۹	حنفیہ کا نقطہ نظر	۱۷۹	کتا
۱۷۹	دوسرے فقہاء کی رائے	۱۷۹	کتا اور درندوں کا جھوٹا
۱۷۹	نکاح کے موقع پر	۱۷۹	شراب
۱۷۹	○ متفرق احکام	۱۷۹	نجاست کا دھون
۱۷۹	لٹانے کے بجائے تقسیم	۱۷۹	مستعمل پانی
۱۷۹	نجاست (نہ پاکی)	۱۷۹	○ نجاست دور کرنے کے ذرائع
۱۷۹	نجاست حقیقی و حکمی	۱۷۹	نجاست حکمی زائل کرنے والی اشیاء

۱۷۸	○ روزہ کی حالت میں بلغم نکل لے	۱۷۵	نجاست حقیقی
۱۷۸	عقب	۱۷۵	پانی اور سیال اشیاء
۱۷۸	نذر	۱۷۵	پونچھنا
۱۷۸	لغوی معنی	۱۷۵	کھرچنا
۱۷۸	اصطلاحی معنی	۱۷۵	خشک ہو جانا
۱۷۸	مشروعیت کی دلیلیں	۱۷۵	نا پاک زمین سوکھنے کے بعد دوبارہ تر ہو جائے؟
۱۷۸	○ ارکان	۱۷۵	جلنے کی وجہ سے پاکی
۱۷۸	شرائط	۱۷۶	نا پاک مٹی کا برتن
۱۷۸	نذر ماننے والے سے متعلق شرطیں	۱۷۶	تور نا پاک پانی سے پونچھا جائے
۱۷۹	○ نذر مانی ہوئی شی سے متعلق شرطیں	۱۷۶	حقیقت کی تبدیلی
۱۷۹	وجود ممکن ہو	۱۷۶	دباغت و ذبح
۱۷۹	اللہ سے تقرب کا ذریعہ ہو	۱۷۶	پانی نکالنا
۱۷۹	معصیت کی نذر کا حکم	۱۷۶	○ پٹرول سے نجاست کا ازالہ
۱۷۹	مباح کی نذر	۱۷۶	○ کاغذ سے استنجاء
۱۷۹	جو عبادت مقصود نہ ہو اس کی نذر	۱۷۶	○ نجاست حقیقی و حکمی میں پاک کرنے کے اعتبار سے فرق
۱۷۹	اعتکاف کی نذر سے متعلق ایک شبہ	۱۷۷	○ کیا پاکی کے لئے نجاست پر پانی ڈالنا ضروری ہے؟
۱۷۹	جس کا مالک نہ ہو اس کے بارے میں نذر	۱۷۷	نجش
۱۷۹	مالک ہونے کی شرط پر نذر	۱۷۷	نجش کے معنی
۱۸۰	فرض و واجب کی نذر	۱۷۷	نجش کی ممانعت
۱۸۰	○ ممنوعہ اوقات میں عبادت کی نذر	۱۷۷	نحر (ذبح کی ایک خاص صورت)
۱۸۰	○ بیٹے کی قربانی کی نذر	۱۷۷	اصطلاحی معنی
۱۸۰	○ پیدل حج کرنے کی نذر	۱۷۷	مخاضہ مخاضہ (بلغم اور رینٹ)
۱۸۱	○ نذر میں استثناء	۱۷۷	بلغم اور تھوک پاک یا نا پاک؟

۱۸۸	○ تنخ کا ثبوت	۱۸۱	○ نذر ماننے کا حکم
۱۸۹	○ تنخ جاننے کے ذرائع	۱۸۱	○ نذر کا اثر
۱۸۹	شارع کی صراحت	۱۸۲	○ اگر نذر پوری کرنا نہ چاہے؟
۱۸۹	صحابی کی اطلاع	۱۸۲	”مجھ پر نذر ہے“ کا حکم
۱۸۹	تاریخ کے علم سے	۱۸۲	نذر کسی شرط سے متعلق ہو؟
۱۸۹	اجماع اُمت	۱۸۲	نذر پوری کرنا کب واجب ہے؟
۱۸۹	متاخر الاسلام راوی کی روایت	۱۸۲	اگر نذر متعلق ہو؟
۱۹۰	قرآن کی موجودہ ترتیب سے تنخ کا فیصلہ	۱۸۲	کسی خاص جگہ سے متعلق ہو؟
۱۹۰	○ تنخ سے متعلق شرائط	۱۸۲	وقت سے متعلق ہو؟
۱۹۰	○ جن نصوص میں تنخ کا احتمال نہیں	۱۸۲	○ ادائیگی فوراً واجب ہے، یا بہ تاخیر؟
۱۹۱	○ تنخ کی چار صورتیں	۱۸۳	○ حکم کے اعتبار سے نذر کی چار صورتیں
۱۹۱	قرآن کا تنخ قرآن سے	۱۸۳	طاعات کی نذر
۱۹۱	حدیث کا تنخ حدیث سے	۱۸۳	معصیت کی نذر
۱۹۱	آیات سے احادیث کا تنخ	۱۸۳	مکروہات کی نذر
۱۹۱	احادیث سے آیات کا تنخ	۱۸۳	مباحات کی نذر
۱۹۲	○ تلاوت و حکم کے اعتبار سے تنخ کی صورتیں	۱۸۳	فتاویٰ (عورتیں)
۱۹۲	تلاوت و حکم دونوں منسوخ	۱۸۳	عورتوں پر اسلام کے احکامات
۱۹۲	تلاوت باقی، حکم منسوخ	۱۸۳	مردوں اور عورتوں کے درمیان کن احکام میں فرق ہے؟
۱۹۲	حکم باقی، تلاوت منسوخ	۱۸۶	تنخ
۱۹۲	کیا شرط و قید کا اضافہ بھی تنخ ہے؟	۱۸۶	لغوی و اصطلاحی تعریف
۱۹۳	○ قرآن مجید میں تنخ کی تعداد	۱۸۷	○ تخصیص اور قید بھی تنخ ہے
۱۹۳	○ احکام پر تنخ کا اثر	۱۸۷	○ تنخ اور تخصیص میں فرق
۱۹۴	تنخ صریحی	۱۸۷	○ لمحدین کا شبہ

۱۹۷	نص	۱۹۴	نسخ ضمنی
۱۹۷	لغوی اور اصطلاحی معنی	۱۹۴	نسخ کلی
۱۹۷	وضاحت کے اعتبار سے کلام کی چار قسمیں	۱۹۴	نسخ جزئی
۱۹۷	نص سے مراد	۱۹۴	نسل
۱۹۷	نص کا حکم	۱۹۴	حفظ نسل — شریعت کا ایک اہم مقصد
۱۹۷	اگر نص اور مفسر میں تعارض ہو؟	۱۹۴	○ نسل پر وقف
۱۹۸	عبارة النص	۱۹۴	کیا لڑکیوں کی اولاد نسل میں داخل ہے؟
۱۹۸	اشارة النص	۱۹۵	نسیان
۱۹۸	اقتناء النص	۱۹۵	نسیان
۱۹۸	اگر دلالت کی ان صورتوں میں تعارض ہو؟	۱۹۵	معنی و مراد
۱۹۹	نطق (بولنا)	۱۹۵	نسیان اور سہو
۱۹۹	گوئی کے حق میں اشارہ نطق کے قائم مقام ہے	۱۹۵	بھول کی وجہ سے گناہ معاف ہے
۱۹۹	گوئی و اقرار اور نطق	۱۹۵	نماز میں
۱۹۹	نظر	۱۹۵	روزہ میں
۱۹۹	نظر لگنا	۱۹۵	بھول کر نہ کرنے والے فعل کی طافی
۱۹۹	نظر لگنے کا علاج	۱۹۵	قسم اور طلاق
۲۰۰	نہاس (اونگھنا)	۱۹۵	ممنوعات احرام کا ارتکاب
۲۰۰	نہی	۱۹۵	بھول کر موجب حد فعل کا ارتکاب
۲۰۰	وضوء میں نطین پر مسح	۱۹۶	علامہ جرجانی کی رائے
۲۰۰	○ جوتے میں نماز	۱۹۶	عزالدین بن عبدالسلام کی چشم کشا بحث
۲۰۱	نفاس	۱۹۶	نشر
۲۰۱	لغوی و اصطلاحی معنی	۱۹۶	لغت اور اصطلاح میں ناشرہ بیوی کا حکم
۲۰۱	جو خون استسقاء کے بعد آئے	۱۹۶	

۲۰۶	○ نفقہ میں شامل چیزیں	۲۰۱	○ نفاس کی مدت
۲۰۶	○ خوراک	۲۰۱	حنفیہ اور حنابلہ کا نقطہ نظر
۲۰۶	کچا کھانا یا پکا ہوا؟	۲۰۱	مالکیہ و شوافع کی رائے
۲۰۶	خوراک کی مقدار	۲۰۲	کم سے کم مدت نفاس
۲۰۶	○ سالن — نوعیت اور مقدار	۲۰۲	حافظ ابن رشد کا تسامح
۲۰۶	سالانہ، ماہانہ یا یومیہ	۲۰۲	جن امور میں حیض و نفاس کے احکام میں فرق ہے؟
۲۰۶	کھانے سے متعلق دوسری ضروریات	۲۰۲	
۲۰۷	○ پوشاک	۲۰۳	منافع اور زعمیق
۲۰۷	لباس میں عرف کی رعایت	۲۰۳	
۲۰۷	سال میں کم سے کم دو جوڑے	۲۰۳	لغوی معنی
۲۰۷	موسمی کپڑے	۲۰۳	زخشری کی نکتہ بنی
۲۰۷	جوتا، چپل، موزے	۲۰۳	اصطلاحی تعریف
۲۰۷	○ آرائشی اشیاء	۲۰۳	○ خود اپنا نفقہ
۲۰۷	○ بستر اور فرش	۲۰۳	○ قرابت داری کی وجہ سے نفقہ کا وجوب
۲۰۷	گدے اور لحاف	۲۰۳	○ نفقہ — جس سے ضرورت پوری ہو جائے
۲۰۷	شامی کی اصولی وضاحت	۲۰۳	○ بیوی کا نفقہ
۲۰۸	○ رہائش	۲۰۳	وجوب نفقہ کی وجہ
۲۰۸	کرایہ و عاریت کا مکان	۲۰۳	نفقہ — نکاح صحیح کی وجہ سے
۲۰۸	مکان کا معیار	۲۰۵	○ جب بیوی نفقہ کی حقدار نہیں ہوتی!
۲۰۸	غیر مشترک مکان	۲۰۵	مریضہ کا نفقہ
۲۰۸	مشترک مکان کی مختلف صورتیں اور ان کا حکم	۲۰۵	زمانہ حج کا نفقہ
۲۰۸	صالحین کا پڑوس	۲۰۵	○ ناشزہ کا نفقہ
۲۰۸	بیوی کے رشتہ داروں کا قیام	۲۰۵	ناشزہ سے مراد
۲۰۹	بیوی کی والدین سے ملاقات	۲۰۵	ملازمت پیشہ خواتین کا حکم

۲۱۳	بہو کا نفقہ	۲۰۹	ضرورت کے لئے والدین کی حصار داری
۲۱۳	○ نفقہ میں والدین کو ترجیح ہے یا اولاد کو؟	۲۰۹	○ خادم کا انتظام
۲۱۳	○ والدین کا نفقہ	۲۰۹	○ خادم کا نفقہ
۲۱۳	والدین کا نفقہ کب واجب ہے؟	۲۰۹	سہولت بخش مشینوں کا نظم
۲۱۳	نفقہ بہ قدر کفایت	۲۰۹	○ پکوان اور گھریلو کام
۲۱۳	اگر والدین میں سے ایک ہی کی کفالت کر سکتا ہو؟	۲۱۰	○ گذرے ہوئے دنوں کا نفقہ
۲۱۳	○ باپ کا نکاح	۲۱۰	واجب ہونے کی صورتیں
۲۱۵	○ سوتیلی ماں کا نفقہ	۲۱۰	حنفیہ کا نقطہ نظر
۲۱۵	○ خادم کا نظم	۲۱۰	جمہور کا نقطہ نظر
۲۱۵	○ دادا، نانا وغیرہ کا نفقہ	۲۱۰	○ اگر بیٹکی نفقہ ادا کر دیا اور نفقہ کی مقدار نہیں رہی؟
۲۱۵	○ تنہا اولاد — نفقہ کی ذمہ دار	۲۱۰	○ نفقہ کب ساقط ہو جاتا ہے؟
۲۱۵	○ دوسرے رشتہ داروں کا نفقہ	۲۱۱	○ اگر قبل از وقت بیوی نفقہ معاف کر دے؟
۲۱۶	○ نفقہ واجب ہونے کی مقدار	۲۱۱	○ نفقہ میں کس کا معیار معتبر ہے؟
۲۱۶	○ متفرق اہم احکام	۲۱۱	○ اولاد کا نفقہ
۲۱۶	خوش حال (پسر) سے مراد	۲۱۲	باپ مالدار اور بچے نابالغ
۲۱۶	رشتہ داروں کا نفقہ کب واجب ہے؟	۲۱۲	باپ مالدار ہو اور بچے بالغ
۲۱۷	گذرے ہوئے دنوں کے نفقہ پر قاضی کے فیصلہ کا اثر	۲۱۲	باپ محتاج اور بچے نابالغ و مالدار
۲۱۷	نفقہ کے لئے قایم شخص کے سامان کی فروخت	۲۱۲	باپ محتاج اور بچے بھی محتاج و نابالغ
۲۱۷	○ غلام کا نفقہ	۲۱۳	○ اگر کفالت کی کوئی صورت نہ ہو
۲۱۷	○ جانوروں کا نفقہ	۲۱۳	○ اولاد کی اولاد کا نفقہ
۲۱۸	○ جمادات کے حقوق	۲۱۳	○ بچہ کو دودھ پلانے کی ذمہ داری
۲۱۸		۲۱۳	کب عورت پر دودھ پلانا واجب ہے؟
۲۱۸	لعوی اصطلاحی معنی	۲۱۳	ماں دودھ کی اجرت طلب کرے
۲۱۸	○ نفل شروع کرنے کے بعد توڑنا	۲۱۳	○ بیٹے کا نکاح
۲۱۸	○ کیا نفل شروع کرنے کے بعد واجب ہو جاتی ہے؟		

۲۲۳	جب نکاح کرنا سنت ہے	۲۱۸	جمہور کا نقطہ نظر
۲۲۳	جب نکاح مکروہ تحریمی ہے	۲۱۹	حج کے مسئلہ میں اتفاق ہے!
۲۲۴	○ تعداد از دواج کا مسئلہ	۲۱۹	نکاح
۲۲۵	○ ایجاب و قبول	۲۱۹	لغوی و اصطلاحی معنی
۲۲۵	ایجاب و قبول سے متعلق شرطیں	۲۱۹	○ کرنی متعین ہوتی ہے اور کب نہیں؟
۲۲۵	○ خط اور فون کے ذریعہ نکاح	۲۱۹	راقم الحروف کی رائے
۲۲۵	○ ایجاب و قبول کے الفاظ	۲۲۰	نقص
۲۲۶	○ ایجاب و قبول کا صیغہ	۲۲۰	مادی اور معنوی نقص
۲۲۷	○ مذاق اور دباؤ کے تحت ایجاب و قبول	۲۲۰	معمولی نقص اور غیر معمولی نقص
۲۲۷	○ زبان سے ایجاب و قبول ضروری ہے	۲۲۰	معمولی اور غیر معمولی کا معیار
۲۲۷	○ ایجاب و قبول مشروط نہ ہو	۲۲۰	○ معنوی نقص کا احکام پر اثر
۲۲۷	○ نکاح کی اجازت میں کنواری اور شوہر ویدہ کا فرق	۲۲۰	نقیح (کشمش کی خام شراب)
۲۲۷	○ اجازت کب لی جائے؟	۲۲۰	کشمش کی کچی شراب کا حکم
۲۲۸	○ گواہ ضروری ہیں	۲۲۱	نکاح
۲۲۸	○ گواہان کے اوصاف	۲۲۱	لغوی معنی
۲۲۹	○ موانع نکاح	۲۲۱	○ فقہ کی اصطلاح میں
۲۲۹	○ سسرالی نسبت سے حرام رشتے	۲۲۱	○ نکاح کے بارے میں اسلامی تصور
۲۲۹	○ زنا سے حرمت مصاہرت	۲۲۱	○ اسلام سے پہلے عربوں میں نکاح کے طریقے
۲۳۱	○ عارضی حرمت کے اسباب	۲۲۲	○ نکاح کی ترغیب
۲۳۱	○ محرم مورتوں کو نکاح میں جمع کرنا	۲۲۲	○ نکاح کے مقاصد
۲۳۱	○ مشرک اور اس سے نکاح	۲۲۳	○ مختلف حالات میں نکاح
۲۳۱	○ حکم کے اعتبار سے نکاح کی تین قسمیں	۲۲۳	جب نکاح کرنا فرض یا واجب ہے
۲۳۱	○ نکاح صحیح		

۲۳۵	ایجاب و قبول بذریعہ وکیل	۲۳۱	نکاح فاسد
۲۳۶	فضولی کا کیا ہوا نکاح	۲۳۱	○ نکاح باطل اور اس کا حکم
۲۳۶	○ نکاح کا مستنون طریقہ	۲۳۱	○ نکاح صحیح کے احکام
۲۳۶	مخطوبہ کو دیکھنا	۲۳۱	○ نکاح کو ثابت کرنے کے طریقے
۲۳۶	اعلان نکاح	۲۳۱	○ عارضی حرمت کے کچھ اور اسباب
۲۳۶	مسجد میں	۲۳۱	دوسرے کی منکوحہ
۲۳۶	دن اور وقت	۲۳۲	جو عورت عدت میں ہو
۲۳۶	خطبہ	۲۳۲	جس کے پہلے سے چار بیویاں موجود ہوں
۲۳۶	○ عاقدین میں مطلوبہ اوصاف	۲۳۲	لعان کے بعد
۲۳۶	○ نکاح میں لین دین	۲۳۲	○ مالکہ اور بانہی سے نکاح
۲۳۷	○ کلمات تبریک اور دعائیں	۲۳۲	○ احرام کی حالت میں نکاح
۲۳۷	حکم کے اعتبار سے نکاح کی تین قسمیں	۲۳۲	○ زنا سے حامد
۲۳۷	نکاح فاسد اور اس کا حکم	۲۳۳	○ متعدد حرام ہے
۲۳۸	نکاح باطل اور اس کا حکم	۲۳۳	○ نکاح موقت
۲۳۸	نکاح صحیح کے احکام	۲۳۳	○ نکاح میں شرطیں
۲۳۹	نکاح کو ثابت کرنے کے طریقے	۲۳۳	جو شرطیں حقوق نکاح کی مؤید ہیں
۲۴۰	نکاح نکول (قسم کھانے سے انکار)	۲۳۳	جو شرطیں احکام نکاح سے متصادم ہیں
۲۴۰	○ نکول — فیصلہ کی بنیاد	۲۳۳	جو شرطیں نہ مطلوب ہیں نہ ممنوع
۲۴۰	کن معاملات میں نکول معتبر ہے اور کن میں معتبر نہیں؟	۲۳۳	مالکیہ کا نقطہ نظر
۲۴۰	○ جن امور میں قسم نہیں لی جاسکتی	۲۳۳	حنابلہ کا نقطہ نظر
۲۴۰	○ شوافع اور مالکیہ کا مسلک	۲۳۵	موجودہ حالات کا تقاضہ
۲۴۰	○ قسم پیش کرنے کا طریقہ	۲۳۵	○ نکاح کی اہلیت
۲۴۰	قاضی ہی کے سامنے انکار کا اعتبار	۲۳۵	نکاح کا خیار اور بالغ لڑکیاں

۲۴۶	○ تین اصولی اختلاف	۲۴۱	خاموشی انکار کے حکم میں!
۲۴۶	○ نمی تحریم کے لئے ہے یا کراہت کے لئے؟	۲۴۱	ہندوستان میں دارالقضاء کے لئے موزوں طریق کار
۲۴۶	○ تطبیق کا اختلاف نہ کہ اصول کا	۲۴۱	انعام (چہرہ کا بال اکھاڑنا)
۲۴۷	○ نمی میں دوام کے معنی	۲۴۱	نامعہ اور متمصہ
۲۴۷	○ فعل پر نمی کا اثر	۲۴۱	اگر عورتوں کو داڑھی مونچھ آگ آئے
۲۴۸	فتیح لعینہ کا حکم	۲۴۱	اگر جسم میں کوئی تکلیف دہ اضافہ ہو جائے
۲۴۸	وصف غیر لازم کی وجہ سے فتیح کا حکم	۲۴۱	نوحہ (مردہ پر رونا)
۲۴۸	وصف لازم کی وجہ سے فتیح کا حکم	۲۴۱	جائز و ناجائز صورتیں
۲۴۹	حسی افعال سے ممانعت کی صورت میں	۲۴۲	نوحہ کے لئے اجیر رکھنا
۲۴۹	شرعی افعال سے ممانعت	۲۴۲	لوم (نیند)
۲۴۹	امام سرخسی کی وضاحت	۲۴۲	نعاس، سنہ اور لوم کا فرق
۲۵۰	نیابت	۲۴۲	○ نیند کی وجہ سے حکم موخر
۲۵۰	معاملات میں نیابت	۲۴۲	○ نیند میں جو افعال معتبر نہیں
۲۵۰	عبادات میں نیابت	۲۴۲	○ جن احکام میں سویا ہوا شخص بیدار کے حکم میں ہے؟
۲۵۰	جج بدل کا مسئلہ	۲۴۲	نہب (لوٹ)
۲۵۱	نیت	۲۴۲	کب حرام اور کب جائز؟
۲۵۱	لغوی معنی	۲۴۲	لوٹنے والے کی سزا
۲۵۱	اصطلاحی تعریف	۲۴۲	نہر
۲۵۱	منہیات سے نیت کا تعلق	۲۴۲	نہی
۲۵۱	○ نیت کا مقصود	۲۴۲	لغوی معنی
۲۵۱	○ عبادت کی تعیین	۲۴۲	اصطلاحی تعریف
۲۵۱	اگر وقت میں وسعت نہ ہو؟	۲۴۵	○ نمی کی تعبیرات
۲۵۲	اگر وقت میں وسعت ہو؟	۲۴۵	○ صیغہ نمی کے معانی

۲۵۶	واجب اور فرض میں فرق	۲۵۲	حج میں نیت کا حکم
۲۵۶	واشہ	۲۵۲	ایک ہی جنس میں تعیین معتبر نہیں
۲۵۶	لغوی معنی	۲۵۲	اختلاف مقصد سے اختلاف جنس
۲۵۶	کودنے اور کودانے کی ممانعت	۲۵۲	○ نیت میں خطا
۲۵۶	تہا لغد کی کودوائی	۲۵۳	○ منوی کی صفت کا متعین کرنا
۲۵۶	آتر	۲۵۳	○ ایک فعل میں دو مہادتوں کی نیت
۲۵۶	لغوی معنی	۲۵۳	○ نیت کا وقت
۲۵۶	در نام رکھنے کی وجہ	۲۵۳	فعل سے حقیقی اتصال
۲۵۷	○ نماز وتر واجب ہے یا مسنون؟	۲۵۳	حکمی اتصال
۲۵۷	امام ابو حنیفہ کے تین اقوال	۲۵۳	قاطع نیت فعل سے مراد
۲۵۷	واجب ہونے کی دلیل	۲۵۳	روزہ کی نیت
۲۵۷	دوسرے فقہاء کا نقطہ نظر	۲۵۳	حج کی نیت
۲۵۷	صرف تعبیر کا اختلاف ہے	۲۵۳	زکوٰۃ و صدقہ کی نیت
۲۵۸	○ وتر کی رکعات	۲۵۳	○ زبان سے نیت کا تلفظ
۲۵۸	احناف کا نقطہ نظر	۲۵۳	کلام اور دل کے ارادہ میں فرق ہو
۲۵۸	دوسرے فقہاء کا نقطہ نظر اور دلائل	۲۵۳	خفیہ کی رائے
۲۵۸	○ نماز وتر کا طریقہ	۲۵۳	ائمہ ثلاثہ کا نقطہ نظر
۲۵۸	وتر میں کن سورتوں کا پڑھنا مسنون ہے؟	۲۵۳	○ نیت درست ہونے کی شرطیں
۲۵۹	تعدہ اولی واجب ہے	۲۵۵	نیت اور عمل کے درمیان کوئی منافی عمل نہ پایا جائے
۲۵۹	کیا پورے سال دُعاء قبولت ہے؟	۲۵۶	واجب
۲۵۹	جماعت کے ساتھ وتر	۲۵۶	لغوی و اصطلاحی معنی
۲۵۹	○ دُعاء قبولت	۲۵۶	واجب علی العین اور واجب علی الکفایہ
۲۶۰	دُعاء کے آخر میں درود	۲۵۶	واجب معین اور واجب غیر

۲۶۴	○ امین کب ضامن ہوگا اور کب نہیں؟	۲۶۰	اگر دُعا قنوت یاد نہ ہو؟
۲۶۴	امین کی کوتاہی کی صورتیں	۲۶۰	○ دُعا قنوت سے متعلق احکام
۲۶۴	مال و دیعت میں تعدی کی صورتیں	۲۶۰	زور سے پڑھے یا آہستہ؟
۲۶۴	مال و دیعت ساتھ لے کر سفر	۲۶۰	اگر دُعا پڑھنا بھول جائے؟
۲۶۴	انکار کے بعد اقرار	۲۶۱	تیسری رکعت کے رکوع میں امام کو پائے؟
۲۶۵	صاحب و دیعت کی شرطوں کی رعایت	۲۶۱	○ فجر میں دُعا قنوت
۲۶۵	○ ریلوے امانت گھر اور سائیکل اسٹانڈ کا حکم	۲۶۱	اگر امام شافعی ہو اور مقتدی حنفی؟
۲۶۵	○ صاحب و دیعت اور امین میں اختلاف	۲۶۱	○ نماز وتر کا وقت
۲۶۶	(درس)	۲۶۱	اگر بعد میں نماز عشاء کا قاسد ہونا معلوم ہو؟
۲۶۶	(وسطی)	۲۶۱	مستحب وقت
۲۶۶	(وقت) (ایک بیانہ)	۲۶۱	(وجہ)
۲۶۶	جدید اوزان میں	۲۶۱	چہرے کی اہمیت
۲۶۶	(۴۲)	۲۶۲	چہرہ پر مارنے کی ممانعت
۲۶۷	لغوی معنی	۲۶۲	(۴۱)
۲۶۷	چہرے پر داغنے کی ممانعت	۲۶۲	ودی سے مراد
۲۶۷	جسم کو داغنا	۲۶۲	ودی کے احکام
۲۶۷	بطور علامت حیوان کے کسی اور حصہ جسم پر داغنا	۲۶۲	(ودیعت)
۲۶۷	(دوسرے)	۲۶۲	معنی و اصطلاح
۲۶۷	لغوی معنی	۲۶۲	○ ودیعت کا ثبوت
۲۶۷	وضوء میں دوسرے	۲۶۳	○ ارکان
۲۶۷	استنجاء میں دوسرے	۲۶۳	○ شرطیں
۲۶۷	دوسرے شیطان کی طرف سے	۲۶۳	○ حکم
۲۶۷		۲۶۳	○ مال و دیعت کی حفاظت کس طرح کی جائے؟

۲۷۱	یتیم کے مال میں تجارت	۲۶۸	نماز میں وسوسہ
۲۷۱	یتیم کی خدمت کے لئے اجیر	۲۶۸	اوشتر (دانت کو گھس کر باریک کرنا)
۲۷۱	یتیم کا مکان کرایہ پر لگانا	۲۶۸	○ حدیث میں اس کی ممانعت
۲۷۱	صدقہ الفطر اور قربانی	۲۶۸	وشم (گودنا)
۲۷۱	تعلیم و تربیت	۲۶۸	گودنے کی ممانعت
۲۷۱	خرچ میں اعتدال	۲۶۸	وصال
۲۷۱	سفر اور خورد و نوش کے اخراجات	۲۶۸	صوم وصال سے مراد اور اس کی کراہت
۲۷۱	وصی کا کسی اور کو وصی مقرر کرنا	۲۶۸	وصف
۲۷۲	مال کب حوالہ کرے؟	۲۶۸	اصطلاحی تعریف
۲۷۲	○ یتیم کے مال سے اجرت نگرانی	۲۶۹	قیمت اصل کے مقابلہ ہوگی یا وصف کے؟
۲۷۲	وصی کی اپنی ذمہ داریوں سے سبکدوشی	۲۶۹	وکیل
۲۷۲	وصیت	۲۶۹	وصی
۲۷۲	لغوی و اصطلاحی معنی	۲۶۹	اصطلاحات
۲۷۲	وصیت و ہبہ کا فرق	۲۶۹	○ ایجاب و قبول
۲۷۳	○ وصیت کے بارے میں اسلامی مزاج	۲۶۹	ذمہ داری قبول کرنے کے بعد اس سے سبکدوشی
۲۷۳	○ وصیت کی مشروعیت	۲۷۰	○ ایک سے زیادہ وصی کا تقرر
۲۷۳	○ حکم کے اعتبار سے وصیت کی چار قسمیں	۲۷۰	○ وصی کے لئے مطلوبہ اوصاف
۲۷۴	○ وصیت کے ارکان	۲۷۰	○ وصی کی معزولی یا اس کے لئے معاون کا تقرر
۲۷۴	فعل کے ذریعہ قبولیت کا اظہار	۲۷۰	عورت اور نابینا کو وصی بنانا
۲۷۴	○ ایجاب و قبول کے لئے شرط	۲۷۰	○ وصی کے تصرفات
۲۷۴	○ وصیت کنندہ سے متعلق شرطیں	۲۷۰	منقولہ مال کی خرید و فروخت کا حکم
۲۷۴	○ جس کے لئے وصیت کی جائے اس سے متعلق شرطیں	۲۷۱	غیر منقولہ جائیداد کی فروخت
۲۷۵	○ جس چیز کی وصیت کی جائے اس سے متعلق شرطیں		

۲۸۱	○ نیت	۲۷۵	ایک تہائی سے زیادہ کی وصیت
۲۸۱	○ افعال وضوء میں ترتیب کا حکم	۲۷۶	وارث کے حق میں وصیت
۲۸۱	○ پے درپے دھونا	۲۷۶	○ معصیت کی وصیت
۲۸۲	○ وضوء کی سنتیں	۲۷۶	○ وصیت عقد لازم نہیں
۲۸۲	شروع میں ہاتھ دھونا	۲۷۶	○ وصیت کے مطابق ملکیت
۲۸۲	شروع میں بسم اللہ کہنا	۲۷۷	○ وصیت سے رجوع
۲۸۲	بسم اللہ کے الفاظ	۲۷۷	وضع
۲۸۲	مسواک	۲۷۷	اہل لغت کی اصطلاح میں
۲۸۲	مسواک کی تعداد اور طریقہ	۲۷۷	علماء اصول کی اصطلاح میں
۲۸۳	کلی اور ناک میں پانی ڈالنے میں مبالغہ	۲۷۷	وضوء
۲۸۳	واڑھی میں خلال سنت یا مستحب؟	۲۷۷	نفاذ کا ایک کامل نظام
۲۸۳	خلال کا طریقہ	۲۷۸	○ وضوء — لغت اور اصطلاح میں
۲۸۳	انگلیوں کا خلال	۲۷۸	کیا وضوء اس امت کی خصوصیت ہے؟
۲۸۳	اعضاء وضوء تین تین بار دھونا	۲۷۹	کئی ومدنی زندگی میں وضوء کا حکم
۲۸۳	پورے سر کا مسح	۲۷۹	وضوء کے احکام میں تدریج
۲۸۳	کانوں کا مسح	۲۷۹	○ وضوء کے ارکان
۲۸۳	اعضاء کو مل کر دھونا	۲۷۹	چہرہ سے مراد
۲۸۳	دائیں حصہ سے ابتداء	۲۷۹	پیشانی سے مراد
۲۸۳	سر کے مسح کی ابتداء	۲۷۹	اگر سر کے اگلے حصہ میں بال نہ ہوں
۲۸۳	○ کچھ اور سنتیں	۲۷۹	واڑھی مونچھ کی جڑوں تک پانی پہنچانا
۲۸۳	○ مستحبات و آداب	۲۸۰	○ ہاتھ دھونا
۲۸۳	وضوء میں دوسروں سے مدد لینے کا حکم	۲۸۰	○ سر کا مسح
۲۸۵	قلیل از وقت وضوء	۲۸۰	سر کے مسح کی مقدار میں فقہاء کا اختلاف

۲۸۸	وطن سکتی	۲۸۵	وضوء کے بعد کی دعاء
۲۸۸	وطن اقامت کے سلسلہ میں دوسرے فقہاء کی آراء	۲۸۵	بہی ہوا پانی کھڑے ہو کر پینا
۲۸۹	وطن	۲۸۵	○ وضوء میں مکروہ باتیں
۲۸۹	لغوی و اصطلاحی معنی	۲۸۵	پانی میں اسراف
۲۸۹	وطن سے متعلق احکام	۲۸۶	مسجد میں وضوء
۲۹۰	احکام وطن سے متعلق ابن نجیم کی بعض وضاحتیں	۲۸۶	○ وضوء واجب ہونے کی شرطیں
۲۹۱	بیوی سے وطن کی ممانعت کی صورتیں	۲۸۶	○ وضوء درست ہونے کی شرطیں
۲۹۱	دوائی وطن کا حکم	۲۸۶	○ متفرق احکام
۲۹۱	وعدہ	۲۸۶	اگر اعضاء وضوء پر زخم ہو
۲۹۱	اسلام میں وعدہ کی اہمیت	۲۸۶	اگر ہاتھ کا کچھ حصہ کٹا ہوا ہو؟
۲۹۲	ایفاء وعدہ قضاء واجب ہے یا نہیں؟	۲۸۷	اعضاء وضوء میں زائد عضو کا حکم
۲۹۲	خفیہ اور مشروط وعدہ	۲۸۷	○ وضوء کب فرض و واجب ہے اور کب سنت و مستحب؟
۲۹۲	مالکیہ کا نقطہ نظر	۲۸۷	قرآن مجید چھونے کے لئے
۲۹۲	وفرہ (دلف کی ایک خاص صورت)	۲۸۷	سونے کے لئے وضوء
۲۹۲	گیسوائے نبی ﷺ	۲۸۷	جن صورتوں میں وضوء مستحب ہے
۲۹۲	وقف	۲۸۷	وضع (قیمت خرید سے کم میں فروخت کرنا)
۲۹۲	اصطلاحی معنی	۲۸۸	وطن
۲۹۳	نصاب زکوٰۃ کی دو مقدار کے درمیان پر زکوٰۃ کا حکم	۲۸۸	وطن اصلی سے مراد
۲۹۳	وقف	۲۸۸	وطن اصلی کا تعدد
۲۹۳	لغوی معنی	۲۸۸	وطن اصلی کا حکم
۲۹۳	امام ابو حنیفہؒ کے نقطہ نظر پر وقف کی تعریف	۲۸۸	وطن اقامت سے مراد
۲۹۳	صاحبین کا نقطہ نظر	۲۸۸	وطن اقامت کا حکم
۲۹۳	شوافع و حنابلہ کا مسلک	۲۸۸	حجاج کب قصر کریں؟

۲۹۷	مال وقف کا تعین ضروری ہے	۲۹۳	فقہاء مالکیہ کی رائے
۲۹۷	کیا وقف کی جائداد کا منقسم اور غیر مشترک ہونا ضروری ہے؟	۲۹۳	○ وقف — اسلام کے امتیازات میں
۲۹۷	شواہخ کا نقطہ نظر	۲۹۳	○ اسلام میں وقف کی فضیلت
۲۹۸	مالکیہ کی رائے	۲۹۳	صحابہ کے اندر وقف کا ذوق
۲۹۸	حنابلہ کی رائے	۲۹۳	○ صفت وقف
۲۹۸	روپے پیسے کا وقف	۲۹۵	امام ابوحنیفہؒ کے نزدیک وقف جائز نہ کہ لازم
۲۹۸	مساجد میں وقف کے قرآن	۲۹۵	وقف کے لازم ہونے کی صورتیں
۲۹۸	○ کن مقاصد پر وقف درست ہے؟	۲۹۵	صالحین کا موقف
۲۹۸	معصیت کے کاموں پر وقف درست نہیں	۲۹۵	○ وقف کا رکن
۲۹۸	جائز مصارف وقف کی تین صورتیں	۲۹۵	وقف کے لئے الفاظ
۲۹۸	کیا مصرف وقف کا دائمی ہونا ضروری ہے؟	۲۹۵	کیا وقف کے لئے قبول ضروری ہے؟
۲۹۸	○ تعبیر وقف سے متعلق شرطیں	۲۹۶	○ وقف کے احکام
۲۹۸	وقف کی شرط کے ساتھ مشروط نہ ہو	۲۹۶	○ وقف صحیح ہونے کی شرطیں
۲۹۹	ہمیشہ کے لئے ہو	۲۹۶	واقف سے متعلق شرطیں
۲۹۹	فی الفور لازم کئے جانے کا معنی ہو	۲۹۶	غیر مسلم کا وقف
۲۹۹	مقصد وقف کو متاثر کرنے والی شرط نہ ہو	۲۹۶	مرض وفات میں ایک تہائی سے زیادہ کا وقف
۲۹۹	وقف مسجد کے ساتھ شرطیں	۲۹۶	○ وقف کی ہوئی چیز سے متعلق شرطیں
۲۹۹	○ واقف کی ملکیت کب ختم ہوگی؟	۲۹۶	غیر منقولہ اشیاء کا وقف
۲۹۹	مسجد، عید گاہ اور جنازہ کا حکم	۲۹۶	ہتھیار اور جانوروں کا وقف
۳۰۰	○ مساجد اور دوسرے اوقاف کے درمیان فرق	۲۹۷	شریعت کی نظر میں قابل قیمت مال ہو
۳۰۰	وقف کرنے والے کی شرطوں کی اہمیت	۲۹۷	وقف کرنے کے وقت ملکیت
۳۰۱	سات مسائل جن میں شرط واقف کا اعتبار نہیں	۲۹۷	جاگیر کی زمین کا وقف

۳۰۵	وقف کی جائیداد کو کرایہ پر دینا	۳۰۱	جن شرطوں کی رعایت واجب ہے
۳۰۵	اگر مختتم وقف کم کرایہ مقرر کرے؟	۳۰۱	غیر مسلم پر وقف
۳۰۵	وقف کی جائیداد پر قرض حاصل کرنا	۳۰۱	اگر وقف کا مصرف ختم ہو جائے؟
۳۰۵	وقف کی جائیداد والد اور اولاد کو کرایہ پر دینا	۳۰۲	○ وقف کا استبدال
۳۰۵	وقف کی اراضی کی بنائی کا حکم	۳۰۲	اگر واقف نے متولی کے لئے حق تبادلہ کی شرط لگائی ہو؟
۳۰۵	وقف کی زمین غصب کر لی جائے	۳۰۲	وقف ناقابل انتفاع ہو جائے
۳۰۶	وقف کی آمدنی سے کوئی جائیداد حاصل کی جائے	۳۰۲	زیادہ نفع کے لئے وقف کا استبدال
۳۰۶	○ متولی کی اجرت	۳۰۲	استبدال وقف کی شرائط
۳۰۶	واقف زیادہ اجرت متعین کر دے	۳۰۲	دوسرے مکاتب فقہ کا نقطہ نظر
۳۰۶	کارکن کا اضافہ	۳۰۲	○ تولیت کا حق
۳۰۶	انتظام وقف کے لئے ملازم کا تقرر	۳۰۲	اپنے لئے حق تولیت
۳۰۶	○ مصالح مسجد کے اوقاف	۳۰۳	دوسروں کے لئے حق تولیت
۳۰۶	غیر آباد مسجد کی جائیداد کا حکم	۳۰۳	یکے بعد دیگرے متولیان کا تقرر
۳۰۷	○ قبرستان کے اوقاف	۳۰۳	اگر واقف متولی مقرر نہ کرے؟
۳۰۸	اولاد پر وقف	۳۰۳	○ متولی ہونے کی شرائط
۳۰۸	واحد کے صیغہ سے	۳۰۳	○ متولی کن اوصاف کا حامل ہو؟
۳۰۸	تین پشت کی صراحت کر دے	۳۰۳	حق تولیت میں واقف کے منشا کی اہمیت
۳۰۸	”ہینین“ کا لفظ استعمال کرے	۳۰۴	○ اگر متولی کا نا اہل ہونا ثابت ہو جائے؟
۳۰۸	لڑکیوں پر وقف	۳۰۴	متولی کو معزول کرنے کا حق
۳۰۸	نسل پر وقف	۳۰۴	متولی استعفاء دے دے
۳۰۸	عقب کا لفظ	۳۰۵	متولی دماغی توازن کھو دے
۳۰۸	آل، جنس اور اہل بیت	۳۰۵	○ متولی کے فرائض و اختیارات

۳۱۲	○ مقدمہ میں وکالت	۳۰۸	اہل قرابت اور ذی رحم پر وقف
۳۱۲	○ گواہی میں وکیل	۳۰۸	وقف میں فقراء کی قید
۳۱۲	○ معاملات میں وکالت	۳۰۹	وقف میں صالح کی قید
۳۱۳	○ وکالت عامہ اور اس کا حکم	۳۰۹	○ وقف ثابت کرنے کا طریقہ
۳۱۳	○ وکالت خاصہ اور اس کا حکم	۳۰۹	وکالت
۳۱۳	معمولی اور غیر معمولی ابہام سے مراد اور ان کا حکم	۳۰۹	لفظی معنی
۳۱۳	○ وکیل کے اختیارات	۳۰۹	اصطلاح میں
۳۱۳	کن مقدمات میں وکیل بنایا جاسکتا ہے؟	۳۰۹	○ وکالت کا ثبوت
۳۱۳	کیا مالی مقدمہ کا وکیل مال پر قبضہ بھی کر سکتا ہے؟	۳۰۹	قرآن مجید سے
۳۱۴	کیا اصولی دین کا وکیل ثبوت دین کے مقدمہ میں فریق بن سکتا ہے؟	۳۱۰	سنت اور اجماع و آثار
۳۱۴	قبضہ کا وکیل دوسرے کو وکیل بنائے؟	۳۱۰	○ ارکان
۳۱۴	قید کے ساتھ توکیل	۳۱۰	○ موکل سے متعلق شرط
۳۱۴	مطلق وکیل بنانا	۳۱۰	سمجھ دار نابالغ کن تصرفات کا مالک ہے؟
۳۱۴	وکیل کا بہت کم قیمت میں فروخت کرنا	۳۱۱	○ وکیل سے متعلق شرطیں
۳۱۴	وکیل کا بہت زیادہ قیمت میں خرید کرنا	۳۱۱	نابالغ کو وکیل بنانے کا حق
۳۱۵	سامان کے کچھ حصہ کو فروخت کرے	۳۱۱	وکیل متعین ہونا چاہئے
۳۱۵	مطلوبہ سامان کے کچھ حصہ کی خریداری	۳۱۱	اپنے وکیل بنائے جانے سے واقف ہو
۳۱۵	خرید و فروخت میں وکیل کے اختیارات	۳۱۱	وکیل نے بالقصد تصرف کیا ہو
۳۱۵	وکیل دوسرے کو فروخت کرنے کا وکیل بنادے	۳۱۱	○ مغبوضہ کام وکیل کے دائرہ اختیار میں ہو
۳۱۵	وکیل اپنے آپ یا قریبی رشتہ داروں سے فروخت کرے	۳۱۱	○ حقوق اللہ کی ادائیگی میں وکیل بنانا
۳۱۵	○ ایک ہی کام کے لئے ایک سے زیادہ وکیل	۳۱۲	حدود میں توکیل
۳۱۵	○ حقوق وکیل سے متعلق ہوں گے یا موکل سے؟	۳۱۲	○ حقوق العباد میں توکیل

۳۲۰	○ ولایت اجبار کن اقرار کو حاصل ہے؟	۳۱۵	جو حقوق و تصرفات وکیل سے متعلق ہیں
۳۲۰	ائمہ علماء کا نقطہ نظر	۳۱۶	جو حقوق موکل سے متعلق ہیں
۳۲۰	حنفیہ کا مسلک	۳۱۶	○ جن صورتوں میں وکالت ختم ہو جاتی ہے
۳۲۱	خیار بلوغ	۳۱۶	وکالت عقد لازم نہیں
۳۲۱	○ ولایت کے لئے اہلیت	۳۱۶	وکیل کی معزولی
۳۲۱	فاسق کی ولایت	۳۱۶	اگر وکیل کو جنون ہو جائے؟
۳۲۱	ولایت کی اہلیت کے لئے وارث ہونے سے مراد	۳۱۷	اولاد
۳۲۱	○ ولایت میں کون مقدم ہے؟	۳۱۷	ولایت
۳۲۲	○ اگر قریبی ولی موجود نہ ہو؟	۳۱۷	لغوی اور اصطلاحی معنی
۳۲۲	○ نخبیت مقطوعہ سے مراد	۳۱۷	○ ولایت ثابت ہونے کے اسباب
۳۲۲	شوافع اور دوسرے فقہاء کا نقطہ نظر	۳۱۷	ولایت عامہ
۳۲۳	○ ولایت ختم ہونے کی صورتیں	۳۱۷	○ نفس پر ولایت
۳۲۳	○ مال میں ولایت	۳۱۷	ولایت اجبار
۳۲۳	○ مال پر ولایت حاصل ہونے کی شرطیں	۳۱۸	ولایت استحباب
۳۲۳	ولیمہ	۳۱۸	بالغ لڑکی کے خود نکاح کرنے کے بارے میں امام ابو حنیفہؒ کے اقوال
۳۲۳	ولیمہ سے مراد	۳۱۸	امام ابو یوسفؒ کے اقوال
۳۲۳	ولیمہ کی مصلحت	۳۱۸	○ لڑکوں اور لڑکیوں پر ولایت اجبار
۳۲۳	ولیمہ کا حکم	۳۱۸	حنفیہ کا نقطہ نظر
۳۲۳	کس طرح کے کھانے بنائے جائیں؟	۳۱۹	دوسرے فقہاء کا نقطہ نظر
۳۲۳	ولیمہ کب کیا جائے؟	۳۱۹	○ کیا لڑکیاں خود اپنا نکاح کر سکتی ہیں؟
۳۲۳	دعوت ولیمہ قبول کرنا	۳۱۹	ائمہ علماء کا نقطہ نظر
۳۲۳	غیر مسلم کی دعوت نکاح	۳۱۹	حنفیہ کا مسلک

۳۲۷	○ ایجاب و قبول سے متعلق شرط	۳۲۳	اگر دعوت ولیمہ میں منکرات شرعی کا ارتکاب ہو
۳۲۷	○ ہیہ کرنے والے سے متعلق شرط	۳۲۳	ولیمہ کتنے دنوں تک
۳۲۷	نابالغ و مجنون کا ہیہ	۳۲۵	دہم
۳۲۷	نابالغ کی طرف سے ولی کا ہیہ	۳۲۵	دہم سے مراد
۳۲۷	○ ہیہ کی جانے والی فی سے متعلق شرطیں	۳۲۵	دہم، یقین، ظن اور شک
۳۲۷	دو فی موجود ہو	۳۲۵	وضوء ٹوٹنے کا دہم
۳۲۸	شریعت کی نگاہ میں مال ہو	۳۲۶	ہاشمہ (زخم کی ایک خاص صورت)
۳۲۸	مباح عام نہ ہو	۳۲۶	ہاشمہ سے مراد
۳۲۸	اس فی پر ملکیت ہو	۳۲۶	ہاشمہ کی دیت
۳۲۸	قابل تسلیم ہو	۳۲۶	ہبہ
۳۲۸	دو فی مشغول نہ ہو	۳۲۶	اصطلاحی تعریف
۳۲۸	○ ہیہ کی ہوئی فی پر قبضہ	۳۲۶	ہبہ و عطیہ
۳۲۸	قبضہ کرنے کے لئے ہیہ کرنے والے کی اجازت	۳۲۶	ہدیہ اور صدقہ
۳۲۸	○ قبضہ کی اہلیت	۳۲۶	ہبہ کا حکم
۳۲۸	اصلہ اور نیا بتا قبضہ	۳۲۶	دنیوی فرض سے ہبہ
۳۲۹	اگر ہیہ کی ہوئی چیز پہلے سے قبضہ میں ہو؟	۳۲۶	○ ارکان
۳۲۹	○ ہبہ کا حکم	۳۲۶	ایجاب و قبول اور قبضہ کی حیثیت
۳۲۹	ہبہ لازم نہیں	۳۲۶	قبول کے بارے میں مشائخ کا اختلاف
۳۲۹	ہبہ اور شرائط قاسدہ	۳۲۶	○ ہبہ کے الفاظ
۳۲۹	ہبہ سے زجوع کرنے کا حکم	۳۲۷	”تمہارے نام سے کر دیا“ کا حکم
۳۲۹	محرم رشتہ داروں کو ہبہ کے بعد زجوع	۳۲۷	معاملات کی تعبیر میں عرف کی اہمیت
۳۳۰	موانع زجوع	۳۲۷	عمری و فی کے الفاظ
		۳۲۷	○ شرائط

۳۳۳	جن کے لئے مستحب ہے	۳۳۰	فی میں اضافہ
۳۳۳	جن کے لئے ہجرت نہ کرنا اولیٰ ہے	۳۳۰	طرفین میں سے ایک کی وفات
۳۳۳	ہدیٰ (انہدام میں مرنے والا شخص)	۳۳۰	عوض کی ادائیگی
۳۳۳	اگر پہلے اور بعد میں مرنے والا معلوم ہو؟	۳۳۰	ملکیت باقی نہ رہے
۳۳۳	اگر یہ معلوم نہ ہو؟	۳۳۰	زوجین اور محرم اعزہ کا ہیہ
۳۳۳	ہدینہ	۳۳۰	ہیہ کی ہوئی فی ہلاک ہو جائے
۳۳۳	فقہی تعریف	۳۳۰	○ عوض کے ساتھ ہیہ کی دو صورتیں
۳۳۳	دوسری تعبیرات	۳۳۱	اولاد کو ہیہ
۳۳۳	کتاب و سنت سے غیر مسلموں کے ساتھ صلح کا ثبوت	۳۳۱	اولاد میں سے کس کو زیادہ دینا
۳۳۵	○ عوض پر اور بلا عوض صلح	۳۳۱	کیا ہیہ میں لڑکے اور لڑکی کو برابر دے؟
۳۳۵	بلا عوض صلح کی نظیر	۳۳۱	ہجو (ترک کلام)
۳۳۵	غیر مسلموں سے عوض لینے کی نظیر	۳۳۱	مسلمان سے ترک گفتگو
۳۳۵	غیر مسلموں کو معاوضہ دینے کی نظیر	۳۳۲	کیا اسلام ترک کلام کے گناہ سے بچنے کے لئے کافی ہے؟
۳۳۵	○ صلح کا حکم	۳۳۲	خط کے ذریعہ سلام
۳۳۵	کیا صلح کے لئے حکومت کی اجازت ضروری ہے؟	۳۳۲	بالواسطہ سلام پہنچانا
۳۳۵	○ کیا صلح لازمی معاہدہ ہے؟	۳۳۲	ہجرت
۳۳۵	○ صلح کب ختم ہوتی ہے؟	۳۳۲	لغوی و اصطلاحی معنی
۳۳۶	معاہدہ کی مدت	۳۳۲	ہجرت نبوی ﷺ
۳۳۶	ہدیٰ (قربانی کا جانور)	۳۳۲	اسلامی تقویم کا نقطہ آغاز
۳۳۶	لغوی معنی	۳۳۳	○ ہجرت کا حکم باقی ہے!
۳۳۶	اصطلاح فقہ میں	۳۳۳	○ موجودہ دور میں ہجرت کے احکام
۳۳۶	○ نفل قربانی	۳۳۳	جن پر ہجرت واجب ہے!
		۳۳۳	جن پر واجب نہیں

۳۳۸	○ داعی و مفتی اور امام کے لئے ہدیہ	۳۳۶	نفل قربانی کا گوشت
۳۳۹	○ قاضی اور تحفہ	۳۳۶	○ واجب قربانی
۳۳۹	عہدیداروں کو تحفہ	۳۳۶	تمتع و قرآن کی قربانی
۳۳۹	قرض دہندہ کو تحفہ	۳۳۶	جنایت اور نذر کی قربانی کا حکم
۳۳۹	○ غیر مسلموں کو ہدیہ	۳۳۷	ہدی کی نذر مانے تو کس جانور کی قربانی دے؟
۳۳۹	غیر مسلموں کا ہدیہ	۳۳۷	قربانی کی جگہ
۳۴۰	○ اگر ہدیہ دینے والے کے پاس مال حرام ہو؟	۳۳۷	قربانی کے اوقات
۳۴۰	ہرہ (بلی)	۳۳۷	○ ہدی کا جانور ساتھ لے جانا
۳۴۰	بلی کا جھوٹا	۳۳۷	ہدی کے آداب
۳۴۰	اگر بلی نے ناپاک چیز کھائی ہو؟	۳۳۷	ہدی پر سوار ہونا
۳۴۱	اگر کوئی اور پانی موجود نہ ہو؟	۳۳۷	ہدی کا دودھ
۳۴۱	اگر انسان کے ہاتھ کو چاٹ لے؟	۳۳۷	قلادہ لٹکانا
۳۴۱	کھانے کی چیز میں سے کھالے؟	۳۳۷	○ ہدی پہلے ہی ہلاک ہو جائے
۳۴۱	کراہت پر حنفیہ کی دلیل	۳۳۷	○ بعض مسائل میں اختلاف رائے
۳۴۱	بلی کے چمڑے کا حکم	۳۳۷	جانور کو عرفات لے جانا
۳۴۱	پسینہ، رطوبت چشم اور لعاب کا حکم	۳۳۷	قربانی کی جگہ میں اختلاف
۳۴۱	ہرم (بہت بوڑھا)	۳۳۷	قربانی کا گوشت
۳۴۱	ہزل	۳۳۸	ہدیہ
۳۴۱	لغوی و اصطلاحی معنی	۳۳۸	ہدیہ و صدقہ میں فرق
۳۴۱	○ جن امور میں حراح بھی ارادے کے حکم میں ہے	۳۳۸	ہدیہ دینا
۳۴۲	نکاح و طلاق میں	۳۳۸	ہدیہ قبول کرنا
۳۴۲	رجعت میں	۳۳۸	ہدیہ کے آداب
۳۴۲	غلام آزاد کرنے میں	۳۳۸	○ ہدیہ واپس کرنا

ہلال

ہلال سے مراد

○ چاند دیکھنے کا حکم

جن مہینوں کا چاند دیکھنا واجب ہے

جن مہینوں کا چاند دیکھنا سنت یا مستحب ہے

○ چاند دیکھنے کی دعاء

○ چاند دیکھنے سے روزہ و عید وغیرہ کا تعلق

فلکیاتی حساب اور علوم نجوم کا اعتبار نہیں

○ رویت ہلال کا ثبوت

○ حنفیہ کا نقطہ نظر

اگر مطلع صاف ہو؟

رمضان کے چاند میں مطلع امیر آلود ہو

قاضی یا ذمہ دار کو رویت ہلال کی اطلاع دینا واجب ہے

اگر آسمان امیر آلود ہو اور رمضان کے علاوہ کا چاند ہو؟

اگر ۳۰ رمضان کو چاند نظر نہ آئے؟

دن میں نظر آنے والا چاند

○ مالکیہ کی رائے

○ شوافع کا مسلک

حنابلہ کا نقطہ نظر

○ کیا اختلاف مطالع معتبر ہے؟

اختلاف مطالع کی حد

○ ہندوستان میں رویت ہلال کا فیصلہ کون کرے؟

○ تحریری اطلاع

۳۴۲

۳۴۲

۳۴۲

۳۴۲

۳۴۲

۳۴۳

۳۴۳

۳۴۳

۳۴۳

۳۴۴

۳۴۴

۳۴۴

۳۴۴

۳۴۴

۳۴۴

۳۴۵

۳۴۵

۳۴۵

۳۴۶

۳۴۶

۳۴۷

۳۴۷

۳۴۷

○ ریڈیو اور ٹی وی کی خبر

○ **ہوام** (کیڑے مکوڑے)

کھانے کی حرمت

خرید و فروخت

○ **یا قوت**

○ اگر یا قوت کی کانٹل جائے؟

انگوٹھی میں یا قوت کا نگینہ

○ **دعیم**

لغوی اور اصطلاحی معنی

اسلام میں قیموں کے ساتھ شفقت کی اہمیت

○ **ہاتھ** (ہاتھ)

○ ہاتھ کو نقصان پہنچانے کا تاوان

○ **میرپوچ** (خاص قسم کا چوہا)

○ اس جانور کا حکم

○ **یاساز** (خوش حالی)

○ یاساز سے مراد اور اس سلسلہ میں فقہاء کے اقوال

○ **یاساز**

○ اہل مشرق کی میقات

○ یاساز کا محل وقوع

○ **دعیم**

لغوی و اصطلاحی معنی

○ قسم کی مشروعیت

○ قسم کھانے کا حکم

۳۴۹

۳۴۹

۳۴۹

۳۵۰

۳۵۱

۳۵۱

۳۵۱

۳۵۱

۳۵۱

۳۵۱

۳۵۲

۳۵۲

۳۵۲

۳۵۲

۳۵۲

۳۵۲

۳۵۲

۳۵۳

۳۵۳

۳۵۳

۳۵۳

۳۵۳

۳۵۳

۳۵۶	○ قرآن مجید کی قسم	۳۵۴	جب قسم مستحب ہے
۳۵۶	○ غیر اللہ کی قسم	۳۵۴	جب قسم کھانا مباح ہے
۳۵۷	○ ورنہ میں یہودی ہوں گا	۳۵۴	جب قسم مکروہ ہے
۳۵۷	○ یحیٰی منعقد ہونے کی شرطیں	۳۵۴	جب قسم حرام ہے
۳۵۷	قسم کھانے والے سے متعلق شرطیں	۳۵۴	○ قسم کی قسمیں
۳۵۷	جس بات پر قسم کھائی جائے وہ ممکن ہو	۳۵۴	یحیٰی غموس کی تعریف
۳۵۷	اگر قسم کے ساتھ انشاء اللہ کہے؟	۳۵۴	یحیٰی غموس کا حکم اور فقہاء کی آراء
۳۵۷	مطلق اور مقید قسمیں	۳۵۴	○ یحیٰی منعقدہ
۳۵۸	اگر مثبت سے متعلق مطلق قسم کھائے؟	۳۵۴	تعریف اور حکم
۳۵۸	منفی بات پر مطلق قسم	۳۵۵	جبر و اکراہ اور بھول کر قسم کھانا
۳۵۸	وقت کی قید کے ساتھ قسم	۳۵۵	بھول کر یا بے ہوشی وغیرہ میں قسم توڑ دے
۳۵۸	○ یحیٰی فوراً اور اس کا حکم	۳۵۵	○ یحیٰی لغو
۳۵۸	○ یحیٰی کی ایک اور صورت	۳۵۵	تعریف
۳۵۸	حلال کو اپنے اوپر حرام کر لینا بھی یحیٰی ہے	۳۵۵	شواہح کا نقطہ نظر
۳۵۸	اگر یحیٰی کسی عبادت سے مشروط ہو؟	۳۵۵	یحیٰی لغو کا حکم
۳۵۸	فعل کے ساتھ طلاق کی شرط	۳۵۵	○ قسم کا رکن
۳۵۸	یحیٰی کی اسی صورت سے متعلق شرطیں	۳۵۵	قسم زبان کا فعل ہے نہ کردل کا
۳۵۹	○ قسم کا کفارہ	۳۵۶	اللہ کی ذات کی قسم کھانا
۳۵۹	کفارہ کے روزے مسلسل رکھنا ضروری ہے یا نہیں؟	۳۵۶	صفات سے قسم کھانا
۳۵۹	روزہ کے ذریعہ کفارہ کے لئے کس وقت کا فقرہ معتبر ہے؟	۳۵۶	پہلی قسم کی صفات
۳۶۰	حادث ہونے سے پہلے کفارہ ادا کرے یا بعد میں؟	۳۵۶	دوسری قسم کی صفات
۳۶۰	○ مسکینوں کو کھانا کھلانا	۳۵۶	تیسری قسم کی صفات

- ۳۶۰ اداء کفارہ کے لئے حیلہ
- ۳۶۰ ○ مسکینوں کے لئے کپڑوں کا انتظام
- ۳۶۱ ایک سے زیادہ دنوں میں کفارہ کی ادائیگی
- ۳۶۱ ○ اگر کوئی چیز اپنے اوپر حرام کر لے؟
- ۳۶۱ ○ قسم کھانے والے کی نیت کا اعتبار ہوگا یا کھلانے والے کی؟
- ۳۶۱ اگر قسم لینے والا مظلوم ہو؟
- ۳۶۱ اگر قسم کھانے والا مظلوم ہو؟
- ۳۶۱ اگر کوئی مظلوم نہ ہو؟
- ۳۶۱ مستقبل کی قسم میں قسم کھانے والے کی نیت ہی معتبر ہے
- ۳۶۲ **یوم**
- ۳۶۲ لغوی معنی
- ۳۶۲ یوم سے کب دن مراد ہوتا ہے اور کب مطلق وقت؟
- ۳۶۲ اگر یوم سے پہلے یوم محمد آئے اور بعد میں فعل غیر محمد؟
- ۳۸۲-۳۶۳ □ مراجع و مصادر
- ۶۴۰-۳۸۳ □ اشاریہ بہ ترتیب مضامین

تقریظات

سینکڑوں کتابوں سے بے نیاز کر دینے والی کتاب

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه اجمعين .

ہمارا یہ دور خالص مادی دور ہے، حکمران طبقہ اور عوام دونوں ذاتی منافع میں ڈوبے ہوئے ہیں، علم و عمل کا قحط ہے، اس ملک میں سمجھوں کی قدر و قیمت ہے، اگر نہیں ہے تو اہل علم بالخصوص علماء کرام کی، مذہب کے خلاف زوردار پروپیگنڈا ہے، مگر بایں ہمہ علماء کرام زندہ ہیں اور علوم اسلامیہ کی تعلیم و ترویج قائم ہے، مدارس دیدیہ نمایاں خدمات انجام دے رہے ہیں، اس ملک میں جو خوبیاں نظر آرہی ہیں وہ سب دینی مدارس اور علماء کا صدقہ ہے، ماشاء اللہ علماء عظام درس و تدریس کے ساتھ تصنیف و تالیف کی خدمت بھی انجام دے رہے ہیں، اور بہت سی دفعہ ان کا ایک فرد ایک انجمن اور ادارہ کا کام کر جاتا ہے۔

اس وقت خاکسار کے سامنے ”قاموس الفقہ“ کی ایک جلد ہے، اسے پڑھ کر اور دیکھ کر حیرت ہے کہ شخص واحد نے اتنا اہم علمی کام تنہا کیسے انجام دیا، سینکڑوں کتابیں اس کے سامنے ہیں، ان کتابوں سے احکام و مسائل نکال کر ان پر بحث و تحقیق کر رہا ہے، کتب فقہ میں جتنے الفاظ آئے ہیں، اس نے ان سب کو حروف تہجی کے اعتبار سے جمع کر دیا ہے، اور اس لفظ سے متعلق جس قدر بحثیں آئی ہیں، ان کو ایک خاص ترتیب سے یکجا کر دیا ہے، اگر کہا جائے کہ ایک ایک لفظ پر ایک مستقل کتاب لکھ دی ہے، تو اس میں ذرہ بھر مبالغہ نہیں ہوگا، بحث و تحقیق عالمانہ اور محققانہ ہے، کوئی ضروری گوشہ چھوٹنے نہیں پایا ہے، بہت سارے الفاظ پر مقالے لکھے گئے ہیں اور اتنے دل پذیر اور سلیقہ سے کہ شروع کرنے کے بعد چھوڑنے کو جی نہیں چاہتا ہے جب تک ختم نہ کر دے۔

اہتمام سے ائمہ اربعہ کے مسلک پر روشنی ڈالی گئی ہے، ان کے دلائل نقل کئے گئے ہیں، جو مؤلف کے نزدیک رائج قول ہے اس کو بھی ظاہر کیا گیا ہے، اور بہت سلیقہ سے، کسی کی شان کے خلاف کوئی جملہ نہیں آنے پایا ہے، ہر پڑھنے والا خواہ وہ کسی مسلک کا ماننے والا ہو پڑھ کر خوشی سے جھوم اٹھے گا، اور مؤلف کو داد دینے پر مجبور ہوگا اور اس کے دل سے مؤلف سلمہ کے لئے دعائیں نکلیں گی۔

سچ پوچھئے تو یہ کتاب علم الفقہ کی جیتی جاگتی انسائیکلو پیڈیا ہے اور یقین ہے کہ یہ کتاب بہت ساری کتابوں کے مطالعہ سے بے نیاز کر دے گی اور پڑھنے والا اس ایک کتاب کو پڑھ کر سینکڑوں کتابوں سے بے نیاز ہو جائے گا، انشاء اللہ۔

اس کتاب کے مرتب و مؤلف عزیز گرامی قدر مولانا خالد سیف اللہ رحمانی زید مجدہ ہیں جو المعبد العالی الاسلامی حیدرآباد کے بانی و استاذ ہیں، بہت سارے کاموں کے ساتھ یہ علمی کام وہ کرتے ہیں، ان کا علم متحضر ہے، دماغ بیدار ہے، ذہن ثاقب ہے، جو کام حکومت وقت کے کرنے کا تھا اور جہاں بیسیوں اہل علم کے تعاون کی ضرورت تھی، اسے اس اللہ تعالیٰ کے نیک بندے نے تنہا خاموشی کے ساتھ انجام دیا ہے، دُعا ہے کہ اللہ تعالیٰ موصوف عزیز کو ہر شرف و فتنہ سے محفوظ رکھے، ان کی اس خالص علمی خدمت کو قبول فرمائے اور ان کے لئے سرمایہ عاقبت بنائے۔ (آمین یا رب العالمین)

محمد ظفیر الدین

۵/ جمادی الآخر ۱۴۲۳ھ

(مفتی دارالعلوم دیوبند، صدر اسلامک فقہ اکیڈمی انڈیا)

۱۵/ اگست ۲۰۰۲ء

ایک انجمن کا کام

نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم .

موجودہ حالات اہل علم کے لئے کچھ زیادہ موزوں نہیں ہیں، یہ دور فتنہ و فساد کا ہے، امن و امان سے تقریباً محروم ہے، لیکن یہ دیکھ کر اللہ رب العالمین کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرنا ہم پر فرض ہے کہ اہل علم اور ارباب فضل و کمال ایسے حالات میں بھی عمومی کاموں سے غافل نہیں ہیں، علماء کرام درس و تدریس کے ساتھ علم و فن کی خدمت میں ہمد تن مشغول و مصروف ہیں، اس وقت میرے سامنے مولانا خالد سیف اللہ رحمانی استاذ و بانی المعهد العالی الاسلامی حیدرآباد کی کتاب ”قاموس الفقہ“ ہے، جو فقہ اسلامی کی انسائیکلو پیڈیا ہے، اس میں فقہ کے تمام الفاظ و اصطلاحات کو یکجا کر لیا گیا ہے، حروف حجبی کے اعتبار سے ان کی تشریح کی گئی ہے اور اس کے ایک ایک گوشہ پر حوالہ کتب کے ساتھ بحث کی گئی ہے، مثلاً زکوٰۃ کا لفظ، اس کے ضمن میں ان گوشوں پر بحث کی گئی ہے۔ اسلام میں زکوٰۃ کی اہمیت، زکوٰۃ اسلام میں کب فرض ہوئی؟ شرائط زکوٰۃ، زکوٰۃ ادا کرنے والے اور ان کے شرائط، مال سے متعلق شرطیں، مال نامی، سال کا گزرنہ، ”قاموس الفقہ“ دیکھ کر حیرت ہوتی ہے کہ مولانا موصوف نے کس دماغ سوزی سے کام لیا ہے اور ایک ایک لفظ پر کتنی قیمتی بحثیں کی ہیں!

مولانا ہر طرح لائق مبارکباد ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی اس خدمت کو قبول فرمائے اور ذخیرہ آخرت بنائے، جب کبھی ”قاموس“ کی تمام جلدیں چھپ کر اہل علم کے سامنے آئیں گی اور ان کے مطالعہ سے گذریں گی تو انشاء اللہ وہ حیرت زدہ رہ جائیں گے کہ شخص واحد نے اس طرح کا پھیلا ہوا کام کس طرح انجام دیا اور اتنے پھیلے ہوئے الفاظ فقہ کو جمع کرنے پر کیسے قابو پایا، کوئی شبہ نہیں کہ ”الموسوۃ الفقہیہ“ کے نام سے کویت نے چالیس جلدوں میں ایک کتاب چھاپ دی ہے، مگر اولاً یہ کام حکومت کے زیر نگرانی انجام پایا ہے دوسرے پچاسوں علماء کرام کا اس میں حصہ ہے، مولانا خالد سیف اللہ رحمانی نے اردو میں یہ کام ایسا انجام دیا ہے کہ جو ایک انجمن کا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے اور لوگوں کے لئے نفع بخش بنائے۔ (آمین)

محمد نعمت اللہ اعظمی

۱۳۲۳/۸/۲۵ھ

(استاذ حدیث و صدر شعبۂ تخصص فی الحدیث دارالعلوم دیوبند)

۲۰۰۲/۱۱/۱ء

اللہ کرے زورِ قلم اور زیادہ

قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے: ”من یؤت الحکمة فقد اوتی خیراً کثیراً“ (بقرہ) (جسے حکمت دی گئی اسے خیر عظیم عطا کیا گیا) اور رسول ﷺ نے گویا یہی بات اس طرح بیان فرمائی: ”من یرد اللہ بہ خیراً یرفعہ فی الدین“ (بخاری ۱۶/۱) حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ و عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے قول: ”ربانی“ کی تفسیر کرتے ہوئے دونوں نے فرمایا: ”انہ الحکیم الفقہ“ (عمدة القاری، شرح البخاری ۲۳/۳) سے مترشح ہوتا ہے اور امام بخاری کے طرز نیز بعض شراح حدیث (مثلاً مولانا شبیر احمد عثمانی) کی صراحت سے پتہ چلتا ہے کہ ”حکمت“ و ”فقہ“ کی مراد (قریب قریب) ایک ہی ہے، مذکورہ آیت و حدیث میں بیان کی گئی بشارت کے مطابق واقعتاً وہ شخص بڑا ہی خوش نصیب ہے، جسے یہ خیر عظیم (حکمت و فقہ) حاصل ہو جائے۔ (اللہم ارزقنا)

عام قارئین کے ذہن میں سوال پیدا ہوگا کہ آخر وہ ”خیر عظیم“ ہے کیا جس کی اتنی اہمیت اللہ اور اس کے رسول ﷺ نے بتائی؟ اس کا جواب امام غزالی کے الفاظ میں یہ ہے: ”الفقه عبارة عن العلم والفهم فی اصل الوضع لكن صار يعرف الفقهاء عن العلم بالأحكام الشرعية للأفعال المكلفين“۔ (المستصفیٰ: ۴/۱)

مطلب یہ ہے کہ ”فقہ“ کے لغوی معنی تو ”علم“ اور ”سمجھ“ کے ہیں، لیکن بعد میں علماء و فقہاء کے یہاں اس کا استعمال ”عقل بالغ انسانوں کے واسطے اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیئے گئے احکام شریعت کے لئے ہونے لگا“ چنانچہ اس حدیث (من یرد اللہ بہ خیراً یرفعہ فی الدین) کا مفہوم امام شراح حدیث حافظ ابن حجر عسقلانی نے یہ بتایا ہے: ”مفہوم الحدیث ان من لم یتفقہ فی الدین، ای یتعلم قواعد الاسلام وما یصل بہا من الفروع، فقد حرم الخیر“ (فتح الباری ۱۶۵/۱) یعنی ”جو اسلام کے قواعد اور متعلقات سے بے بہرہ ہے وہ بڑا ہی محروم ہے۔“

”احکام شریعت“ کی تشریح بایں طور کی گئی ہے: ”مالا یدرک لولا خطاب الشارع، سواء کان الخطاب بنفس الحكم اور بظہرہ المقیس علیہ“۔ (تلویح مع التوضیح: ۱۱)

حاصل یہ ہے کہ خداوند تعالیٰ کی طرف سے جو احکام براہِ راست کتاب اللہ میں دیئے گئے ہوں یا سنتِ رسول اللہ ﷺ میں یا ان دونوں کی روشنی میں اجماع و قیاس کے ذریعہ اخذ کئے گئے ہوں وہ سب ”احکام شریعت“ ہیں، اگرچہ ان کے وسائل متعدد اور مختلف ہیں، ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اصطلاحات فقہ کی عام فہم انداز میں تشریح کی جائے اور فقہی مسائل کو ایسے انداز میں پیش کر دیا جائے جس سے (اُشنری میں لفظ کے معنی کی طرح) مسند کا جواب تلاش کرنا آسان ہو جائے، چنانچہ عرصہ دراز سے علماء کرام اس میدان میں بھی

گر ان قدر نقوش قائم کرتے رہے ہیں، اس قسم کا بہت مفید کام الامام العلامة ابوالفتح ناصر بن عبدالسید بن سی امطرزی (مولود ۵۳۸ھ متوفی ۶۱۶ھ) نے صدیوں پہلے ”المغرب“ نامی کتاب کی شکل میں پیش کیا، جس سے بہت فائدہ اٹھایا گیا، اسے ایک اہم مرجع کی حیثیت حاصل رہی، ادھر جب سے ”علوم“ کی شاخوں پر مستقل وسیع کام کرنے کا دور شروع ہوا (یا یوں کہہ لیجئے کہ ”انسانیکلو پیڈیا“ کا زمانہ آیا) تو علماء نے اس طرز پر بھی بہت سے کام کئے جن میں اب تک کا سب سے زیادہ نمایاں اور مفید ترین کام، کویت کی وزارت الاوقاف والشؤون الاسلامیہ کی طرف سے عربی میں شائع کردہ ”الموسوعة الفقهیة“ کے نام سے ۳۰ جلدوں میں سامنے آچکا ہے، (اندازہ ہے کہ ابھی کئی جلدیں اور آئیں گی، خوش قسمتی سے اس کے اردو ترجمہ کا اہتمام ہو رہا ہے)۔

عربی چوں کہ اسلام کی گویا ”سرکاری“ زبان ہے، اس میں اس طرح کے چھوٹے بڑے بہت سے مفید کام صدیوں سے منظر عام پر آ رہے ہیں، مگر اردو زبان، جو بلاشبہ (جیسا کہ مبصرین کا کہنا ہے) عربی کے بعد سب سے زیادہ اسلامی لٹریچر اپنے جلو میں لئے ہوئے ہے — کچھ عرصہ پہلے تک اس طرح کے کسی مفید کام سے قہی دست نظر آرہی تھی، مگر خدا کا شکر ہے کہ فاضلؒ رami محترم مولانا خالد سیف اللہ رحمانی زید مجدہم (فاضل دیوبند) تقریباً بیس سال قبل اس راہ میں مبارک قدم اٹھانے پر آمادہ ہوئے اور بحمد اللہ و توفیقہ (نقش اول کے بعد) اس کا نقش ثانی نہایت بہتر شکل میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کی، موصوف کتب فقہ پر وسیع و عمیق نظر رکھنے کے ساتھ بہت زور قلم بھی ہیں اور ان کا قلم نہ صرف رواں سستہ و شگفتہ ہے بلکہ شیریں بھی، (جس کے بہت سے نمونے سامنے آچکے ہیں) ”فقہ“ جیسے خشک موضوع پر بھی آں محترم نے نہایت مفید جاذب قلب و توجہ تحریریں رقم فرمائیں، ان میں زیر نظر بیش قیمت علمی تحفہ ”قاموس الفقہ“ بھی ہے، جس کی پوری قدر و قیمت کا اندازہ تو مطالعہ کے بعد ہی کیا جاسکتا ہے، مگر سرسری نظر لانے پر بھی مرتب کی وسعت نظر، دقت فہم اور محنت مطالعہ کا نقش جمیل لوح قلب پر مرسم ہو جاتا ہے، یوں تو کسی بھی انسانی کوشش کو فروغ دہ اشتیاق اور نقاشی سے میری قرار دینا ممکن نہیں؟ لیکن یہاں یہ بات بے محل نہ ہوگی کہ اب زیادہ تر ”فقہ“ دوسرے معنی میں ہی استعمال ہوتا ہے، یعنی (شریعت یا بالفاظ دیگر ”فقہ“ کا علم) دراصل وہ علم ہے جو انسان کو سعادت داریں سے ہمکنار کرتا اور زندگی کے تمام مراحل میں رہنمائی کا فریضہ انجام دیتا ہے، یہیں سے اس کی اہمیت، بلکہ ضرورت واضح ہو جاتی ہے، بنا بریں اس علم کی طرف علماء راخنین ہمیشہ پوری طرح متوجہ رہے، کہ عمریں کھپ دیں، دور صحابہ اور اس کے بعد ائمہ اربعہ نیز ان کے (بالواسطہ اور بلاواسطہ) تلامذہ نے جو کارہائے نمایاں، محنت شاقہ برداشت کر کے، بلکہ اپنا سب کچھ قربان کر کے، انجام دیئے ان کی افادیت کا اعتراف نہ صرف اپنوں بلکہ بہت سے انصاف پسند واقف حاس، غیروں نے بھی کیا، ان حضرات نے امت کو سہولت فراہم کرنے کی خاطر دن و رات ایک کر کے اسے درجہ لعل تک پہنچا دیا کہ یہ ان علوم میں شامل ہو گیا جو اچھی طرح پہنتے، بلکہ اس سے بھی کچھ زیادہ ہو گئے، علامہ ”حکفی“ کے بقول یہ ان تین علوم میں ہے جن کے بارے میں ”نصح و احسوف“ (خوب پہنتے ہو گئے) کہا گیا ہے۔ (رد المحتار مع الدرر ۱/۳۴)

انسان کا کل تہذیب و تمدن، انسانی ہون یا اجتماعی تمدن یا تمدنی ہون یا تمدنی ہون یا تمدنی ہون، سب کا اصل اساسی شریعت میں مکمل طور پر موجود

ہے، کیوں کہ شرع اسلامی کے اصولوں میں ایسی گہرائی و گیرائی ہے کہ ان کی روشنی میں ہر زمانہ، حتیٰ کہ آج کے جیسے ترقی یافتہ دور میں بھی، رونما ہونے والے مسائل کا شافی حل پیش کیا جاسکتا ہے، بلکہ ہمیشہ پیش کیا جاتا رہا ہے، جس پر پوری تاریخ شاہد ہے، خلافت راشدہ کے متصل بعد (پہلی صدی ہجری میں) جب کہ اسلامی حکومتوں کا دائرہ جزیرۃ العرب سے نکل کر ایشیاء کے دور دراز علاقوں بلکہ افریقہ و یورپ تک وسیع ہو گیا تھا، (جہاں کے حالات اور معاملات جزیرۃ العرب سے بہت کچھ مختلف تھے) وہاں بھی اسلامی شریعت نے فقہاء کی اجتہادی مساعی کی بدولت پوری رہنمائی کی اور آج جب کہ ٹکنالوجی وغیرہ کے میدانوں میں دنیا نے بہت ترقی کر لی ہے، اسلامی شریعت رہنمائی سے عاجز نہیں ہوئی ہے، بلکہ اس کے حقیقی نمائندے (علماء راسخین و فقہاء کرام) برابر رہنمائی کا فریضہ انجام دے رہے ہیں، جس پر دنیا کے مختلف حصوں میں قائم ہونے والی مجالس فقہ، دارالافتاء اور مفتی حضرات کے فتاویٰ شاہد عدل ہیں، اس سلسلہ میں حکیم الامت حضرت تھانویؒ کے زائد از نصف صدی قبل اٹھائے گئے اقدامات (تحقیقات و فتاویٰ وغیرہ کی شکل میں) سنگ میل کا درجہ رکھتے ہیں۔

راقم الحروف نے تھورا بہت جتنا حصہ دیکھا، پوری کتاب قلیل مدت میں کسی مشغول و مصروف شخص کے لئے دیکھنا ممکن بھی نہیں، اس میں ایسی کوئی بات نظر نہیں آئی، جسے قابل نقد و حذف کہا جاسکے، بلکہ مطالعہ پر دل سے دُعا نکلی ”اللہ کرے زور قلم اور زیادہ“ کتاب میں تقریباً ہر اہم موضوع پر (حروف چہجی کی ترتیب سے) نہایت بسط و تفصیل کے ساتھ مدلل بحثیں کی گئی ہیں اور مراجع کے ذکر کا پورا اہتمام بھی ملتا ہے۔ جو علماء و طلبہ کے لئے خاصے کی چیز ہے۔ ترتیب اتنی سہل کہ ڈکشنری میں کسی لفظ کے معنی تلاش کرنے جیسے انداز میں آسانی کے ساتھ مطلوب حاصل ہو سکتا ہے، یہ کہنا تو غالباً صحیح نہ ہوگا کہ مؤلف کی ہر رائے سے تمام علماء اور احقر پورا اتفاق کر لیں گے، مگر اس میں مبالغہ نہیں کہ بڑی حد تک جمہور کی رائے کو ترجیح دی گئی ہے اور مسائل جدیدہ و حاضریہ کے حل کی بھی بھرپور کوشش کی گئی ہے، خداوند تعالیٰ سے دُعا ہے کہ یہ خدمت اس کی بارگاہ میں قبول اور خلق کے اندر مقبول ہو، نیز پایہ تکمیل کو پہنچے۔ (وما ذالک علی اللہ معزیر)

بجا طور مؤلف تمام علماء بالخصوص فقہ و فتاویٰ سے اشتغال رکھنے والے افراد کی طرف سے شکریہ کے مستحق ہیں کہ موصوف نے نہ صرف ان کی مشکلات کے حل کرنے کا راستہ کھول دیا بلکہ سب کی طرف سے گویا فرض کفایہ بھی ادا کیا۔

(لحزاه اللہ عنا و عن سائر المسلمين أحسن الجراء)

محمد برہان الدین سنبھلی

(استاذ حدیث و تفسیر: دارالعلوم ندوۃ العلماء، لکھنؤ)

تحقیق کا حق ادا کر دیا ہے!

مولانا خالد سیف اللہ رحمہانی ایک ممتاز عالم دین ہیں، فقہ اسلامی پر اچھا عبور ہے، خصوصیت کے ساتھ جدید فقہی مسائل کا حل فقہ اسلامی کی روشنی میں مولانا کا خاص موضوع رہا ہے اور اس عنوان کے تحت متعدد کتابیں اور مقالے لکھے ہیں، جو اہل علم کی نگاہ میں کافی مقبول ہوئے ہیں۔

مولانا کی موجودہ تالیف ”قاموس الفقہ“ اردو زبان میں فقہ اسلامی کے اہم مسائل کو قاموس کے انداز پر مرتب کرنا میں سمجھتا ہوں کہ پہلی کامیاب کوشش ہے، اس کتاب کی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں فقہی مسائل کو پوری تفصیل اور پوری وضاحت کے ساتھ معتبر حوالوں کے ذریعہ مدلل بیان کیا گیا ہے اور ائمہ اربعہ کے اقوال بھی ان کے پورے احترام کے ساتھ ذکر کئے گئے ہیں، نیز ان اقوال کے حوالہ جات بھی انھیں کی معتبر کتابوں سے دیئے گئے ہیں۔

میں نے جزوی طور پر کتاب کو دیکھا، اس میں کوئی شک نہیں کہ مولانا موصوف نے تحقیق کا حق ادا کیا ہے اور ان کے مخصوص انداز تحریر نے اس کو پرکشش و دلچسپ بھی بنا دیا ہے، مجھے یقین ہے کہ یہ کتاب فقہ اسلامی سے دلچسپی رکھنے والے خصوصاً علماء اور طلبہ کے لئے ایک قیمتی سرمایہ ہے، امید ہے کہ اس کتاب کے شائع ہونے سے فقہ اسلامی پر شائع ہونے والی کتابوں میں ایک اہم اور ضروری موضوع کا اضافہ ہوگا اور اس سے بہت لوگوں کو استفادہ کا موقع ملے گا، میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مولانا محترم کی عمر میں برکت عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو جو علمی بصیرت عطا فرمایا ہے اور تصنیف و تالیف کا جو سلیقہ قدرت کی طرف سے ان کو ملا ہے، اس میں مزید اضافہ ہو اور مولانا کے تحقیقی جذبے اور ان کی قلمی کاوشوں سے لوگوں کو زیادہ سے زیادہ فائدہ پہنچے۔ (آمین)

سید نظام الدین

(امیر شریعت بہار و اڑیسہ و جھارکھنڈ و جنرل سکرٹری: آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ)

۲۰۰۲/۹/۱ء

عظیم کارنامہ

بسم اللہ الرحمن الرحیم ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم .

حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی زید مجدہم ملک کے ممتاز عالم دین اور معروف اہل قلم ہیں، آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کے رکن رکیں اور کل ہند اسلامک فقہ اکیڈمی کے ناظم عمومی ہیں، المعہد العالی الاسلامی حیدرآباد کے مونس و ناظم ہیں۔

اللہ تبارک و تعالیٰ نے مولانا کے موصوف کو خامہ زر نگار عطا فرمایا ہے اور تحریر و نگارش کی بہترین صلاحیتوں سے نوازا ہے، آپ کی متعدد گراں قدر تصنیفات منظر عام پر آچکی ہیں اور قبول عام پا چکی ہیں، اکابر علماء اور اصحاب دانش نے ان کو نگاہ قدر سے دیکھا ہے۔

”قاموس الفقہ“ مولانا کے محترم کی شاہکار تصنیف ہے، جس میں فقہی احکام و مسائل کو حروفِ جمعی کی ترتیب سے جمع کیا گیا ہے، کسی بھی لفظ سے متعلق احکام شرعیہ نہایت آسانی سے معلوم کئے جاسکتے ہیں۔

میں مولانا کے محترم کو اس عظیم کارنامے پر بہ صمیم قلب مبارکباد دیتا ہوں :

اِس کار از آید و مرداں چنیں کنند

الذرب العزت اس خدمت جلیلہ کو قبول فرمائے اور عامۃ المسلمین کے لئے مفید بنائے۔ (آمین)

والسلام

اشرف سعودی

(امیر شریعت کرناٹک و مہتمم: دارالعلوم سبیل الرشاد بنگلور)

۱۴۲۳/۸/۲ھ

۲۰۰۲/۱۱/۱ء

عظیم تالیف

مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب نے — جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فقہ پر کافی عبور عطا فرمایا ہے، قدیم و جدید فقہی مسائل پر جن کی گہری نظر ہے، دقیق سے دقیق مسائل کو وہ نہ صرف حل کرتے ہیں بلکہ حوالوں کے ساتھ اس کو قابل قبول بناتے ہیں، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ”من یرد اللہ بہ غیراً یفقهہ فی الدین“ (جس کے لئے اللہ تعالیٰ خیر کا ارادہ کرتا ہے اس کو تفقہ کے اعلیٰ مقام پر فائز کرتا ہے) کے مصداق ہیں، — سے اللہ تعالیٰ نے خیر کا ارادہ فرمایا ہے اور ان کو فقہ اور علوم اسلامی میں یدِ طولیٰ عطا فرمایا ہے، چنانچہ مولانا نے محترم کی کتابوں نے علماء و فقہاء اور عوام کے طبقے میں یکساں مقبولیت حاصل کی ہے۔

حضرت خالد سیف اللہ رضی اللہ عنہ کے نام کی برکت ہمارے مولانا خالد سیف اللہ صاحب کو حاصل ہوئی ہے کہ وہ اگر میدان جہاد میں سیف اللہ (اللہ کی تلوار) تھے، تو یہ ان کے خادم اور ہم نام میدان علوم دینیہ میں سیف اللہ بنے ہوئے، ان لوگوں کے خیالات کے چمکے چھڑار ہے ہیں جو اپنی نادانی سے قرآن وحدیث کو چودہ سو سالہ قدیم اور موجودہ دور میں ان کے احکام کو ناقابل عمل ٹھہرا کر نوجوانوں کے ذہنوں کو تشکیک کا شکار کر رہے ہیں اور فقہ کو اس دور کے مسائل کے حل اور جدید چیلنجز کا جواب دینے سے قاصر سمجھتے ہیں، مولانا نے اپنی گرانقدر ضخیم کتابوں (۱) جدید فقہی مسائل، (۲) اسلام اور جدید معاشی مسائل، (۳) اسلام اور جدید سماجی مسائل، (۴) اسلام اور جدید میڈیکل مسائل، (۵) اسلامی عبادات و جدید مسائل اور مختلف پیش آنے والے مسائل کا اپنی تحریروں سے مدلل جواب دے کر ثابت کر دیا ہے کہ کتاب وسنت کی روشنی میں ہر دور میں پیش آنے والے مسائل حل کرنے پر اہل علم قادر ہیں۔

مولانا خالد سیف اللہ رحمانی نے — جو صاحب تصانیف کثیرہ ہیں اور زیر نظر کتاب ”قاموس الفقہ“ کے مؤلف ہیں — اس عظیم تالیف کی تقریق کے لئے مجھ خاکسار سے خواہش کی، جو مولانا کی اعلیٰ ظرفی اور فطری انکساری و تواضع کی دلیل ہے، میں کتاب کے بارے میں کچھ لکھنے کا اپنے کو اہل نہیں پاتا، کیوں کہ ہم نے تو فقہ پڑھی ہے، لیکن مولانا تو اس سمندر کے غواص ہیں اور ہر قسم کے تعارفی کلمات سے بے نیاز، تاہم مولانا نے محترم کے ارشاد کی تعمیل میں یہ چند سطریں لکھ دی گئی ہیں، اللہ تعالیٰ موصوف کے فیوض و برکات سے ملت کو زیادہ سے زیادہ مستفیض و مستفید ہونے کا موقع عطا فرمائے۔

محمد حمید الدین عاقل

(امیر ملت اسلامیہ آئندہ راپرولیش و بانی: دارالعلوم حیدرآباد)

لائق فخر کا نامہ

یہ دنیا غائبات کا گھر وندا ہے، یہاں خیر کو شر، شر کو خیر بتانے اور سمجھانے کے لئے معمولی چابک دستی درکار ہے، طلاق لسانی، نگارش کی تاثیر اُرمیسر ہو تو بوقلمونوں کا مرقع تیار کرنے میں کوئی تاخیر نہیں، طغیان عقل کے جب دورے پڑنے لگیں تو انسان اسفل السافین سے بھی نیچے جانے کی سوچتا ہے، ہندوستان کے ایک معروف شاعر نے ابلیس لعین کو موحد اعظم قرار دیا، دلیل کی ندرت اور استدلال کی قوت ملاحظہ ہو کہ اُرمسجد حقیقی صرف خدا تعالیٰ ہے تو فرشتے آدم کو سجدہ کرنے کے لئے تیار ہو گئے، ایک شیطان ہی تو حید سے اس قدر سرشار اور وحدانیت کی گھنٹوں سے اس درجہ آشنا کہ کسی طرح بھی آدم کو سجدہ کرنے کے لئے تیار نہ ہوا، حالاں کہ غور طلب بات یہ بھی تھی کہ سجدہ کا حکم دینے والا کوئی اور نہیں بلکہ خود وحدہ لا شریک ہے، الامرفوق الادب تو ہمیشہ آپ اور ہم سنتے رہے، دنیا نے اس کا بھی مشہدہ کیا کہ بادشاہوں کے اشارہ چشم و ابرو پر خزانہ شاہی کے گراں قیمت موتیوں کو بھی پاش پاش کر دینے والوں پر جب بعض بلید و سلہاء نے اعتراض کیا کہ خزانہ شاہی کے سب سے قیمتی موتی کو توڑ دیا تو اس سفاہت کا جواب یہی تھا اور یہی ہونا چاہئے کہ شاہی حکم کی اُرقمیل نہ ہوتی تو بادشاہ کے قلب کا تکرر اکھوں کر وڑوں موتیوں کو توڑنے سے زیادہ ضرر رساں ہے، جب دلائل خواہ وہ کتنے ہی عنکبوتی ہوں مہیا کرنے پر دماغ آمادہ ہو تو علم بے سود، دانش ناکارہ، بنیش مبہل، ہر چیز ٹکی ثابت ہو کر خرافات کا انبار لگا دیتا ہے، ابو حنیفہ الامام کے تلمیذ خاص محمد بن حسن الشیبانی نے جنہیں براہ راست سید الاذکیاء، الشافعی الامام کے استاذ ہونے کا فخر حاصل ہے فقہ کو حدیث سے جدا کیا، جو بجائے خود جمیل کا نام تھا تو کائنات علم میں بھونچل آگیا، پھر خود یہ ہی کائنات امام محمدؒ کے اساسی نقوش پر چل نکلی، حالاں کہ قدیم کتاب جو اس موضوع پر اب مطبوع ہے زید بن علی کی ہے، جس کا نام "المجموع فی الفقہ" ہے، یہ پہلے مجرم ہیں جنہوں نے اس طرز کی ابتداء کی تھی فقہ کیا ہے؟ اسلامی قانون، جسے فقہاء کی دیدہ وری نے قرآن وحدیث اجماع و قیاس کے صاف و شفاف سرچشموں سے نکال کر قانون کی باقاعدہ تدوین کی اور اس طرح اسلام کو "رومن لا" کی اتباع و تقلید سے ہمیشہ کے لئے بے نیاز و مستغنی کر دیا، مگر بات وہی ہے کہ گدھے کو نمک دیا گیا تو بجائے شکر و تشکر کے بولا کہ میری آنکھیں پھوڑ دیں، بات کو سمجھانے کے لئے جو مثال پیش کی گئی اس کے غیر لطافتی پہلو کو خود بھی تسلیم کرتا ہوں، مگر کیا کیا جائے، کبھی حقائق کو ذہن نشین کرنے کے لئے ایسے سہارے بھی ڈھونڈنے پڑتے ہیں، جنہیں ہمارا خود ساختہ ذوق لطیف برداشت نہیں کرتا اور یہ اشکالات تو خود حق تعالیٰ کے بیانات پر بھی ہو چکے ہیں کہ کہیں مکھی کا تذکرہ، تو کہیں مکاری کا، جواب اصدف القائلین نے دیا تھا کہ "ان الله لا يستحي ان يصرف مثلاً الح" (القرآن) بھلا بتائیے کہ وہ اُمت جس کا اقتضای سراج قیامت سے جزا ہوا ہے کیا، نیا میں پھیلی ہوئی اس اُمت کو بنیادی چند عقائد کی تعلیم دے کر کائنات سے جانے والا (روحی فدا) خود انہیں

کے حوالے کر کے رخصت ہو جاتا ہے۔

اور اس طرح ایک جیتی جاگتی امت کو وحشیوں کے انداز میں مطلق العنان زندگی کے لئے گمراہی کے تاریک گڑھوں میں دھکیل دیا جاتا، خدا نخواستہ اگر ایسا ہوتا تو اس امت کی خیریت جسے القرآن میں منصوص کیا گیا ہر جہت سے مشکوک و مشتبہ ہوتی، قانون کی تدوین ایک منظم، مربوط، یا قاعدہ امت کے لئے ہر حال میں ضروری تھی، قوموں نے بھی قانون کی ضرورت محسوس کی، ممالک نے بھی، وحشی قبائل نے بھی اور اقوام و قوم صحرائوں میں رہنے والے چرند و پرند اور درندوں نے بھی، حیوانات پر جوت نئی کتابیں آ رہی ہیں سرسری مطالعے کے بعد محسوس کریں گے کہ گوریلا کی محدود زندگی بھی قانون سے بالاتر نہیں، یہ اور بات ہے کہ ناقص اور احمور یا جامع اور فہم قانون شہد کی کھیاں ان کی لگی بندھی اور قانون میں جلیڑی زندگی، اپنے اپنے دائرہ میں جہد مسلسل ایک ملکہ کی قانونی حکمرانی جس سے انحراف کے لئے جنبش بھی گردن زنی کا پیغام لے کر آتی ہے، پھر یہ کیسے ممکن تھا کہ احکم الحاکمین اور اس کا رسول خاتم النبیین ﷺ اباحتی زندگی کے لئے آزاد چھوڑ دیتا۔

ابتداء اسلام میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے عرف و رواج کو بھی اپنایا اور وہاں کی روایات کو بھی، یہ وہ وقت ہے کہ ابھی اسلام کے قوانین کی ترتیب و تدوین کی راہیں ہموار نہیں ہوئی تھیں اور تو اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے عہد تک جن گوشوں میں واضح راہنمائی نہیں تھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایسے دیدہ و در دوسری قوموں کے قانون پر عمل کرنے میں کوئی ہچکچاہٹ محسوس نہ کرتے، چنانچہ ان کے دور میں گورنرے پوچھا کہ غیر ملکی تجارت کے لئے آئے ہیں ان سے کیا وصول کیا جائے؟ امیر المومنین کا جواب یہ تھا کہ اسی حد تک وصول کیا جائے جو وہ ہم سے وصول کرتے ہیں، یہ اصول اسلامی قوانین میں ’مماثلت‘ کے نام سے مشہور ہوا، فتح مکہ کے بعد مدینہ منورہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش مکہ کی چیرہ دستیوں اور دھمکیوں کے توڑ میں جو اہم قدم اٹھائے، ان میں مدینہ منورہ کی آزاد مملکت کا قیام دوسرا نتائج کا حامل ہے، یہ عجیب بات ہے کہ مدینہ اس وقت مہاجرین جن کی تعداد کم تھی انصار جن کا عدد زیادہ تھا کچھ وہ جنہوں نے ابھی اسلام قبول نہیں کیا تھا، یہود اور نصاریٰ قلیل تر، خود انصار کے دو بازو ایک دوسرے سے برسر پیکار اور جنگ سے پیدا شدہ نفرت و عداوت چند ماہ چند سالوں کی نہیں بلکہ ایک صدی سے زائد لیکن حیرت ہے اور یہاں آ کر قلم و مطالعہ بھی استعجاب میں ڈوب جاتا ہے کہ ان مختلف طبقات نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سراہا کیسے تسلیم کر لیا۔

واقعاتی طور پر تجزیہ کا نتیجہ یہی نکلے گا کہ طبقاتی کشمکش میں متفق علیہ شخصیت تو صرف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی ہو سکتی تھی، لیکن اگر دور تک جائیے تو وہ فراست، معاملہ فہمی، مال کار پر گہری نظر، جو انبیاء علیہم السلام کا خصوصی سرمایہ اور بر مطابق اصول ”حصہ بقدر حصہ“ برگز نہ سمجھئے کہ اس تعبیر میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری جسم و جسد کو مراد لے رہا ہوں بلکہ مراتب بین الانبیاء کا تفاوت مرکوز ذہن ہے، ان ممتازات کا خزانہ عامہ تو رسول اکرم ﷺ کی نبوت کبریٰ کے حصہ میں لگنے والا تھا۔

اس لئے جزا کہہ سکتا ہوں کہ سربراہی کے انتخاب میں عام نظریں ان خصوصیات پر بھی جمی ہوئی تھیں، عجیب تر بات یہ ہے کہ

گروہی عصبیت جس کی گرفت میں عرب صدیوں سے جکڑا ہوا تھا، رسول اللہ ﷺ نے اسے ختم تو ضرور کیا مگر جو کچھ باقی رہ گئی وہ اسلام کے دفاعی نظام میں بڑی کارآمد ثابت ہوئی، بہر حال اب مدینہ ایک ایسے قانون کی تلاش اور سراغ میں تھا جو اسے انسانی تمدن، اجتماعی زندگی اور مہذب معاشرہ کی تشکیل میں پورا تعاون دے، ظاہر ہے کہ رسول اکرم ﷺ کی حیات طیبہ میں سب سے بڑی اور سب سے اہم قانون ساز شخصیت تو آپ ﷺ ہی کی تھی، علاوہ آپ کے خصائص کبریٰ کے وحی الہی قدم قدم پر آپ کی راہ نمائی میں سرگرم تھی، آپ کی وفات کے ساتھ وحی کا یہ معدن یہ آبشار، ہمیشہ کے لئے روک دیا گیا، خلفاء راشدین، اجلہ صحابہ، ارباب فتاویٰ، اجتہاد کی بلند یوں پر راسخ قدم، اُمت کی برابر راہ نمائی کرتا رہا، درپیش مسائل میں اجتماع عام کو دعوت دی جاتی اور مسئلہ کے زوایا پر ہر صاحب رائے کو قیل و قال کا حق ہوتا، چھن چھن کر جو بات قرار پاتی وہی اسلام کا قانون ہوتی۔

وقت نے ماضی و حال کی حد بندیوں کو توڑ کر جب مستقبل کی جانب قدم بڑھایا تو اُمت کا مکھن طبقہ موجود تھا، امام مالک بھی موجود تھے اور اوزاعی امام شافعی بھی، لیث ابن سعد بھی اور سفیان ثوری بھی وغیرہ، قانون کی تدوین کی انفرادی کوششیں مسلسل چل رہی تھیں، لیکن اسے ماننا پڑے گا کہ اس تدوین کی باقاعدہ مہم میں ابو حنیفہ کی منفرد صلاحیتوں نے جو گل کاریاں کیں اور چمن بندی کے لئے جو دست کاری دکھائی اس کی انفرادیت کو چیلنج نہیں کیا جاسکتا، مختلف جہات میں تقسیم صلاحیتوں کے حاملین کو ایک شورائی نظام کے تحت جمع کرنا اور ان سے اسلامی قانون کی تدوین میں مدد لینا ابو حنیفہ کا جلیل کارنامہ ہے، اس شورائی میں کسی فرضی مسئلہ پر یک روزہ بحث نہیں بلکہ بعض اوقات ایک ایک ماہ تک گفتگو چلتی اور یہ ارکان جو اپنی اپنی صلاحیتوں کے اعتبار سے اسلام کے ستون تھے ہر جہت سے مسئلہ کو پرکھتے، جانچتے اور تولتے اور جب کسوٹی پر کھرا اُترتا تو وہی اسلام کا قانون بنایا جاتا، جاننے والے جانتے ہیں کہ ابو حنیفہ الامام نے ان ارکان کو اس قدر آزادی دی تھی کہ سامعین بحث و مباحثہ کی بلند آوازیں درسگاہ سے باہر بھی سنتے، اس کو بھی تسلیم کیجئے کہ فیاض ازل نے سیدنا الامام کو جو ذہانت و فطانت، ذکاوت و رزانت، دوراندیشی و دور بینی، فراست و مومنانہ، تبحر و تعمق بھرپور عطا کیا تھا اس کے جلوے آج بھی فقہ حنفی میں نمایاں ہیں۔

اسے بھی مت بھولئے کہ اس شورائی نظام میں اتنی لچک بھی باقی رکھی گئی کہ بعد کے ادوار میں اگر کسی فقیہ کی رائے میں مدوجزر پیدا ہو تو تحقیق و تفتیش کے تمام مراحل طے کرنے کے بعد وہ بلا تا مل رجوع بھی کر لیتا، اب اسے فقہ حنفی کہہ لیجئے یا اسلامی قانون، عرض کرنے کا مقصد صرف اتنا ہے کہ اباحتی زندگی اسلام کے مزاج کے مطابق ہے یا قوانین اسلامی کی گرفت میں ایک پاکیزہ صاف و شفاف زندگی، پھر یہ رد و قدح، یہ تقلید و عدم تقلید کے جھگڑے، یہ چاروں فقہ کی آویزشیں اسلام سے قریب ہیں، یا اسلام سے دور پھینکنے والی، مکروہ کوششیں۔

کبھی کبھی لکھنے والا اپنی دماغی الجھنوں کو نالہ نیم شمی نہیں، بلکہ ہمہ وقت کی سوز و تپش آشکارا کرنے پر مجبور ہوتا ہے، اگرچہ بات وہ ہی ہے جو شاد عظیم آبادی نے کہی اور خوب کہی :

ہے چشمِ ترکبِ ملکِ جائے گی
یہ ندی چڑھی ہے اتر جائے گی

لیکن راقم السطور نے بھی اس اعتذار کو شرعی میں سن لیجئے :

رونا کہاں ہوا مجھے دل کھول کر نصیب
دو آنسوؤں میں لوح کا طوفان آگیا

اجتہاد کا دروازہ تو بہت پہلے بند ہو چکا اور اُمت کی موجودہ زبوں حالی اسی کی متقاضی تھی، لیکن غالباً کچھلی تین صدیوں سے تعقد بھی مفقود ہے، اب جو کچھ موجود ہے کبھی کبھی ذہانت اس میں پھول بوٹوں کا اضافہ کر دیتی ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں، ضرورت اس کی تھی کہ فقہی اصطلاحات پر کچھ تمثیلات و مسائل کی تفصیل سے ایسا ذخیرہ تیار کر دیا جائے جو اسلامی قانون کی تشکیل کے جلی عنوانات کو روشناس کرائے میں مددگار ہو، مسرت ہے کہ قاضی برادری کے رکن رکیں عزیزم محترم و مکرم مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب نے جن کی صلاحیتیں ہم ایسوں کے لئے قابل رشک اور اُمت مرحومہ کے لئے لائق فخر ہیں، چند ضخیم مجلدات میں اس کارنامے کو انجام تک پہنچایا۔
خدا کرے کہ یہ سعی و کاوش یہ جگر کاوی و دماغ سوزی، یہ محنت و عرق ریزی اُمت کے لئے ہر طرح سودمند ثابت ہو، راقم السطور سفر کے لئے پاب رکاب ہے، بھاگتے دوڑتے یہ سطور ارتجالاً قلم بند ہو گئیں جو بیچ پوچ بھی ہیں اور بیچ میرز بھی، اس سے پہلے کہ قارئین محاسب کا کام انجام دیں لکھنے والا ”حاسوا قبل ان تحاسوا“ پر عمل کرتا ہوا قصور علم، قصور نظر، بلکہ تقصیرات کے بھوئے کا اقبال کرتا ہے اور مستفیدین سے غنوغ کا طالب، بلکہ آرزو مند۔

وانا الاحقر الا ذی اہ محمد انظر شاہ کشمیری

(شیخ الحدیث بدار العلوم وقف دیوبند)

۱۴۲۳/۸/۲۵ھ

۲۰۰۲/۱۱/۱

عظیم الشان کتاب

میں مقدمہ و تقریظ لکھنے کے کام کو اس وقت تک ٹالتا رہتا ہوں جب تک لکھنے سے کوئی مغرباقتی نہ رہے، میری تحریریں جب تک دل کا تقاضہ نہ بن جائیں میرے قلم سے نہیں نکلتیں اور جب کوئی مضمون یا کتاب کے لکھنے پر دل و دماغ کے تقاضے کا غلبہ رہتا ہے میں کوئی دوسری فرمائشی چیز نہیں لکھ سکتا، اس لئے میرا شمار دونوں اور بسیار نویس لوگوں میں نہیں ہوتا، "قاموس الفقہ" اگرچہ بہت اہم اور شاہکار کتاب ہے، لیکن اس کی تقریظ اس سبب سے تعویق و التواء کا شکار رہی کہ دوسرے تقاضے ذہن پر غالب رہے، تاخیر کچھ زیادہ ہو گئی، یہ خیال بھی سدا رہا کہ کتاب اس جلیل القدر عالم کے قلم سے ہے جو فقہ اسلامی پر عبور رکھنے کے ساتھ ساتھ بہترین انشاء پرداز بھی ہے، اس کی تحریریں آراستگی اور مٹھکی کی بہت شعوری کوششوں اور خون جگر کی کشید کے بغیر ادبی اعتبار سے نفیس اور آبدار ہوتی ہیں، ان کی تحریروں کے درمیان ایسے جملے ملتے ہیں جنہیں پڑھ کر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ نسیم سحر کا جھونکا آگیا، "جیسے صحراؤں میں بولے سے چلے باد نسیم" علم الفقہ پر اس اہم کتاب اور مولانا خالد سیف اللہ رحمانی جیسے زبان شناس اور ادیب کی تصنیف پر کچھ لکھنے سے بے ادبی کا احساس ہوتا رہا، اس کے علاوہ میں خود کو فقہ کے موضوع پر کسی اہم کتاب کے لئے تقریظ لکھنے کا مستحق نہیں سمجھتا تھا، کیوں کہ فقہ کے معمولی مسائل اور جزئیات تک میں اہل علم سے پوچھتا ہوں، لیکن کہنے والے نے ایک مبلغ بات الامر فون الادب کہی ہے، اور چوں کہ یہ کتاب کئی اجزاء پر محیط ہوگی اور صرف ایک جزء پر یعنی ناقص اور نامکمل کتاب پر تقریظ لکھنے کا حکم دیا گیا ہے، اس لئے ناقص و نامکمل شخص کے لئے تاویل کے ذریعہ جزوی اتحقاق وہ بھی ابامان لینے میں کوئی حرج نہیں، بس یہی بات اس تحریر کے لئے اہل علم کی بارگاہ میں ایک عذر کے طور پر پیش کی جاسکتی ہے۔

دین اسلام انسانی دنیا کے نام خدا کا آخری پیغام ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری رسول ہیں اور ان کی لائی ہوئی شریعت آخری شریعت ہے جو ہر زمانہ کے لئے رشد و ہدایت ہے، ہر شخص کے لئے دستور حیات ہے، ہر شعبہ زندگی کے لئے راہ عمل ہے، خیر و شر معروف و منکر حلال و حرام ہر چیز میں اور واضح ہے، علماء اور فقہاء نے قرآن و سنت سے اس کے احکام کو اور ان کے مآخذ کو اور ان کے اصولوں کو مدون کر دیا ہے، ہزاروں کتابیں طویل اور مختصر ان کی بصیرت اور محنت کی آئینہ دار ہیں، دنیا کے کسی مذہب میں احکام و قوانین کی وہ تفصیل نہیں ملے گی جو دین اسلام میں ملے گی، یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ دین مکمل ضد بطل حیات ہے اور جب تک اس دنیا کا نظام قائم ہے نظام زندگی ہے، جس طرح کائنات کا کونی نظام ایک ہے اور اس میں کوئی تعدد نہیں اسی طرح سے تشریفی نظام بھی ایک ہے اور صرف وہی اللہ کی بارگاہ میں معتبر ہے، "ومن یبتغ غیر الإسلام دینا لن یقبلہ"۔

عصر حاضر کے نظام تعلیم میں انسان کے خود ساختہ قوانین کو کلیدی حیثیت حاصل ہے، ماہر قانون وہ ہے جس نے لاکالچ سے ڈگری حاصل کی ہو، انصاف کی عدالت میں جج وہ مقرر کئے جاتے ہیں جنہیں ان قوانین میں درک حاصل ہو، زمین اللہ کی قانون غیر اللہ کا، غیر اللہ کے بنائے ہوئے قوانین کے ماہرین عزت و مرتبت کے حامل اور شریعت اسلامی میں فضل و کمال رکھنے والے نادان اور غافل، اس دنیا کا

پورا نظام زندگی ایک انقلاب کا منتظر ہے وہ انقلاب جو معیار علم کو بدل دے انداز نظر میں تبدیلی پیدا کر دے۔ زمانہ ایک زلزلہ کا منتظر ہے، وہ زلزلہ جس سے بلندیاں پست ہو جائیں اور پستیاں بلندیوں سے بدل جائیں، علامہ اقبال نے کہا تھا کہ اس دور کا مجھ دوہ ہوگا جو اسلام کے قوانین کی برتری کو دنیا کے سامنے مبرہن کر دے یہ زلزلہ بردوش کام اور نور تو حید کا اتمام ابھی باقی ہے، اس دعوت حق اور اتمام حجت کے لئے مغربی قوانین اور اسلامی قوانین دونوں پر گہری نظر ضروری ہے، اس تقابلی مطالعہ کے لئے اسلامی قوانین کی ان کتابوں سے بھی مدد ملے گی جو اردو زبان میں مرتب کی گئی ہیں، اردو کی ان کتابوں کا قائدہ ان لوگوں کو بھی پہنچے گا جو عربی زبان سے واقف نہیں اور وہ اسلامی نظام قانون اور فقہ اسلامی سے اردو کے ذریعہ واقف ہونا چاہتے ہیں۔

ہندوستانی علماء کا اردو زبان میں فقہ اسلامی کی خدمت کا طویل ریکارڈ موجود ہے، گردش روزگار نے تعلیمی نظام کی کیا پلٹ دی ہے، براہ راست عربی زبان کے ذریعہ اسلامی علوم کی تحصیل ہر شخص کے ممکن نہیں، ضرورت اس بات کی تھی کہ ہندوستان اور پاکستان کے لئے اردو زبان کے ذریعہ اسلامی علوم کو قابل حصول بنایا جائے، تفسیر، حدیث، فقہ، تاریخ ہر موضوع پر برصغیر کے علماء نے تصنیفات کا مستند ذخیرہ تیار کر دیا ہے، ہندوستان میں جب مسلم حکومت ختم ہو چکی تھی اور اسلامی شریعت کا اقتدار باقی نہیں رہا تھا اس وقت کے نامساعد حالات میں انفرادی علمی کوششوں کی قدر و قیمت کا اندازہ لگایا جاسکتا ہے، غالباً سب سے پہلے فتاویٰ عالمگیری اور ہدایہ کا اردو ترجمہ سامنے آیا جو امیر علی کا کیا ہوا تھا، شرح وقایہ کا اردو ترجمہ مولوی وحید الزماں لکھنوی نے کیا، درمختار کا اردو ترجمہ مولوی خرم علی نے غایۃ الاوطار کی نام سے کیا، عقد الجید کا اردو ترجمہ مولانا محمد احسن صدیقی نانوتوی نے سلک مروارید کے نام سے شائع کیا، قدوری کا اردو ترجمہ ضروری کے عنوان سے مولوی عبدالعزیز نے کیا، مدیۃ المصلیٰ کا اردو ترجمہ عبدالرحمن حسام الدین نے صلوٰۃ الرحمن کے نام سے کیا، آخر میں مشہور کتاب الفقہ علی المذاہب الأربعة کا ترجمہ عاصم حداد کے قلم سے منظر عام پر آیا، الغرض فقہ کی اہم کتابوں کے ترجمے کی کوششیں شروع ہوئیں تاکہ عربی اور فارسی زبان کی حکومتی سرپرستی کے ختم ہونے پر ہندوستانی مسلمانوں کا رشتہ فقہ کے لٹریچر سے باقی رہے، اردو زبان میں فقہ کے لٹریچر کا جائزہ لیتے وقت مولانا تھانوی کی بہشتی زیور کو نظر انداز کرنا ممکن نہیں، اس کتاب کی مقبولیت کا یہ عالم ہے کہ اب بھی والدین اپنی بیٹیوں کو شادی میں جہیز کے طور پر قرآن مجید کے ساتھ ساتھ یہ کتاب بھی دیتے ہیں، مولانا مجیب اللہ ندوی کی کتاب اسلامی فقہ بھی قابل تذکرہ ہے، اس طرح مولانا منہاج الدین مینائی کی کتاب "اسلامی فقہ" مولانا انوار اللہ صاحب خاں فاروقی کی کتاب "حقیقۃ الفقہ"، مولانا عبدالشکور صاحب کی کتاب "علم الفقہ" اور عاصم حداد کی "فقہ السنۃ" بھی تذکرہ کے قابل ہے، اردو زبان میں فتاویٰ کے کئی قابل قدر مجموعے منظر عام پر آئے ہیں، مولانا مودودی کی رسائل و مسائل اور اس سے ملتی جلتی دوسری کتابیں شائع ہو چکی ہیں، بچوں کے لٹریچر میں مولانا مفتی کفایت اللہ صاحب کی کتاب تعلیم الاسلام بھی مقبول کتاب ہے، اس میں بھی فقہ کے ضروری مسائل آگئے ہیں، فقہ کی الگ الگ جزئیات اور عنوانات پر بھی بے شمار کتابیں اردو میں آگئی ہیں، جیسے اسلام کا قانون فوجداری اور اسلامی عدالت اور کرایہ کے مکانات کی شرعی حیثیت وغیرہ، عربی زبان میں کویت میں مرتب کردہ فقہ کی ضخیم اور متعدد جلدوں میں انسائیکلو پیڈیا کا اردو ترجمہ بھی جلد منظر عام پر آنے والا ہے، جو غالباً اسلامک فقہ اکیڈمی (انڈیا) کے زیر اہتمام شائع ہوگا اس عظیم کام کی ترتیب اور ترجمہ اور نگرانی میں حضرت مولانا قاضی مجاہد الاسلام رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے دست راست "قاموس الفقہ" کے مؤلف مولانا خالد سیف اللہ رحمانی کی کوشش شامل رہی ہیں۔

اردو زبان کے ذریعہ فقہ اسلامی کی خدمت ہندوستان کی فقہی خدمات کا محض ایک گوشہ ہے، اگر عربی اور فارسی زبان کی کتابوں کو بھی شامل کیا جائے تو ہندوستان کا مقام فقہ اسلامی کی خدمت کے میدان میں سب سے زیادہ بلند نہیں تو بہت بلند ضرور ہے فتاویٰ تاجار خانیہ اور فتاویٰ عائلیہ می اور فوائد فیروز شاہی فتاویٰ حمادیہ اور فتاویٰ ابراہیم شاہیہ جیسی مبسوط کتابیں تیار کی گئی ہیں، ہدایہ کی ۱۵/ شرحیں اور شرح وقایہ کی ۱۸/ شرحیں لکھی گئیں، اصول فقہ میں ملاحت اللہ بہاری کی مسلم الثبوت کا مرتبہ مسلم ہے، ابوالبرکات حافظ الدین نسفی کی کتاب المنار کی نو شرحیں ہندوستان میں لکھی گئیں جن میں شیخ احمد امینوی (عاجیون) کی نور الانوار سب سے زیادہ مقبول اور مشہور ہوئی، حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی کی کتاب عقد الجید فی احکام الاجتہاد والتقلید بھی فقہ کے دائرہ میں آتی ہے، یہاں استقصاء مقصود نہیں، مولانا عبدالحی حسنی کی کتاب التفاضل الاسلامیہ فی الہند اور نزہۃ الخواطر میں ان کے علاوہ بھی بہت سے نام مل جائیں گے، یہاں صرف فقہ اسلامی سے متعلق چند نام ہیں جو گننے لگے جاتے ہیں ورنہ قرآن وحدیث ومقولات وتاریخ اور سیرت وسوانح دیگر اسلامی علوم اور ان کے اسباب کمال فاذا رکیا بآلہ تو ہندوستان کا آسمان علم ہر طرف پھیلی ہوئی کہکشاں سے جھلک کر رہا ہوا نظر آئے گا۔

ہندوستان میں جدید مسائل کے فقہی حل کی کوششوں میں فقہ اکیڈمی کے سالانہ جلسوں کا ذکر بھی ضروری ہے، جس میں پورے ملک سے اور بیرون ہند سے مشاہیر علماء باختلاف مسلک شریک ہوتے رہے ہیں اور نئے پیدا ہونے والے مسائل پر اپنا نقطہ نظر پیش کرتے رہے ہیں پھر ان مقالات پر مشتمل مجلہ فقہ اسلامی کے ضخیم نمبروں کی اشاعت ہوتی رہی، اجتماعی اجتہاد کی یہ وہ کوشش ہے جس کی نظیر اسلامی دنیا میں مشکل سے ملے گی، جس ملک میں اس کی نظیر ہے وہاں اس طرح کے کام کو حکومت کی سرپرستی حاصل ہے اور اس کے لئے بڑے بڑے بجٹ مختص ہوتے ہیں، ہندوستان کی مقبور اقلیت کے کے مفکوک الحال علماء جب اس طرح کی عظیم الشان علمی اور فقہی تحریکیں برپا کرتے ہیں ان کی قوت، تاثیر اور علمی وقار کا بیرون ہند کے علماء اعتراف کرتے ہیں، تو محسوس ہوتا ہے کہ اگرچہ کہ مسلمان کی حکومت و اقتدار کا ٹٹنٹا ہوا چراغ نکل ہو گیا لیکن علم دین اور فکر اسلامی کا شعلہ ابھی تک شعلہ مستعجل نہیں ثابت ہوا ہے، اس کی آب و تاب اس کی حرارت اور زور و زانیہ باقی ہے، بیسویں صدی کے اخیر میں فقہ اسلامی کے میدان میں یہ بادقار کام بآتشیدہ عہد عباسی کے اس اجتماعی فقہی کام کی یاد دلاتا ہے جس کی امامت امام ابوحنیفہؒ کے ہاتھ میں تھی اور جتنے حلقہ فکر واجتہاد میں علم کے مختلف میدانوں کے ماہرین جمع تھے، قیاس واجتہاد میں امام ابو یوسفؒ امام زفرؒ اور امام محمدؒ جیسے نابغہ روزگار عظیم حدیث میں بخاری بن زکریا اور حفص بن غیاث اور حبان اور مندل جیسے محققین اور عبد اللہ بن مسعودؓ کے پر پوتے قاسم بن معن جیسے عربی زبان و ادب اور بلاغت کے ماہر اور داؤد طائی اور فضیل بن عیاض جیسے متورع اور متقی جیسے لوگ جمع تھے، امام ابوحنیفہؒ کا کارنامہ حیات یہ ہے کہ انھوں نے فقہ اسلامی کے کام کو انفرادی دائرہ سے نکال کر اجتماعی دائرہ میں داخل کر دیا تھا، فقہ اکیڈمی کا کام اسی اصل کی ایک نقل ہے، اسی نمونہ کی پیروی ہے اور اس لئے تحسین و آفرین کے لائق ہے۔

دور آخر میں بھی جب سیاسی طاقت کی کلید ہاتھ سے نکل چکی تھی کتابوں کا یہ عظیم الشان ذخیرہ اور خدمات کا یہ شاندار ریکارڈ فیض رسانی ہے ہندوستان کے ان مخلص علماء حق کی جنھوں نے سلطنتوں کی تحریف و تحریص سے مستغنی ہو کر اور حب جاہ و زر سے بے نیاز ہو کر کتبہ سے وابستگی اختیار کی اور عام خواہش میں اس وابستگی کا صبر بھونکا، اپنے پیغام اسلام کو ہر گوش حق نبوش تک

ہندوستان کے عظیم الشان مدارس اسلامیہ اور ہندوستان کی بڑی بڑی دینی اور اصلاحی تحریکیں اسلاف کی کوششوں کا نتیجہ اور ان کے لئے صدقہ جاریہ ہیں، حالات کی تبدیلی کی وجہ سے رنگ و روغن اور خدو خال میں کچھ فرق ضرور واقع ہوا ہے، لیکن بنیادی طور پر اسی پودے کا قلم ہے جو ہماری تاریخ میں شجر سایہ دار اور شمر دار کی طرح نظر آتا ہے، ان ہندوستانی مدارس اور ہندوستانی تحریکوں کا ابر فیض رساں پورے عالم پر برسا ہے، آج عالم اسلام میں اسلامی بیداری پیدا ہوئی اور ہو رہی ہے اس کے پس پردہ مولانا ابوالحسن علی ندویؒ کی قلم اور قدم سے کوشش شامل ہے، دنیا میں جہاں رُجوع الی اللہ اور تعلق مع اللہ اور عبادات و اخلاق کے نظام کو درست کرنے کی جو کوششیں جاری ہیں، ان میں مولانا محمد الیاسؒ کی تحریک تبلیغ بھی ایک عامل ہے، اسلامی ملکوں میں شریعت کے نفاذ کے جو مطالبے ہو رہے ہیں اور اس کے لئے جو کوششیں پیدا ہوئی ہے، اس میں مولانا ابوالاعلیٰ مودودیؒ کی تحریک کی بازگشت بھی پائی جاتی ہے، برصغیر کی یہ نمایاں خدمات منصب شہود پر نہیں آتیں اگر اس کی تاریخ میں علماء اور فقہاء و فضلاء کا خون دل اور سوز و دروں شامل نہ ہوتا، اور فقہ اکیدی کی اجتماعی تحریک بھی جس کے بانی حضرت قاضی مولانا مجاہد الاسلام صاحب قاضی تھے اس کے پس منظر میں یہاں کے علماء کا علمی اور تحقیقی ذوق اور سواد قلم ہے جو روشنی پھیلاتا رہا ہے، ”قاموس الفقہ“ کے مصنف اسی مؤخر الذکر مکتب فکر کے دیدہ و ور اور صاحب بصیرت عالم ہیں، ”جدید فقہی مسائل“ پر پہلے ان کی کتاب شائع ہو کر مقبول ہو چکی ہے، ان کا قلم رواں اور علم بحر بے کراں ہے، وہ صرف صرف قلم کے دھنی نہیں عمل کے میدان کے شہسوار بھی ہیں، المعبد العالی ان کی فکر جمیل اور سعی مسلسل کا زندہ اور تابندہ نقش مثالی ہے۔

معاجم اور قواعد میں اس دور میں فقہی اصطلاحات و الفاظ کو حروفِ حتمی کی بنیاد پر اردو زبان میں مرتب کرنے کی ضرورت تھی تاکہ فقہی مسئلہ تلاش کرنے والے اسی سہولت کے ساتھ اپنی مراد پالیں جس سہولت کے ساتھ وہ ڈکشنری اور انسائیکلو پیڈیا سے مستفید ہوتے ہیں، اسی ضرورت کے پیش نظر یہ عظیم الشان کتاب ”قاموس الفقہ“ مرتب کی جا رہی ہے مجھے اس کے مسودہ میں سے جو حرف دال سے حرف ضاد تک دیکھنے کا موقع ملا ہے، ”ذ“ سے شروع ہونے والے الفاظ لائے، بالکل شروع میں ”دار“ کے عنوان سے جو بحث ملے گی اسی سے کتاب کی قدر و قیمت کا اندازہ ہو جائے گا، دریا کو کوزہ میں بند کر دیا گیا ہے، ہزاروں صفحات کا عطر، ایک پورے کتب خانہ کا لب لباب اور توازن اور اعتدال علمی سفر میں ہم رکاب، خدا کرے پوری کتاب مکمل ہو کر سامنے آئے۔

اے دُعا از من و از جملہ جہاں آمین باد

پروفیسر محسن عثمانی ندوی

(صدر شعبہ عربی: سنٹرل انسٹی ٹیوٹ آف انگلش اینڈ فارن لینگویجز، حیدرآباد)

احکام شرعیہ کا سمندر

نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد ا

حدیث کی مستند و مشہور کتاب بخاری شریف میں فرمان نبوی ﷺ ہے: ”انما بعثتم مبسورین، ولم تبعثوا معسورین“ (بخاری ۸۹/۱) نیز یہ بھی ارشاد ہے: ”یسروا ولا تعسروا“ (بخاری ۲۸/۱) ان فرمودات نبوی کا مطالبہ دینی امور میں تسہیل و تسہیل ہے، اسی تقاضا پر کاربند ہوتے ہوئے ہمارے علماء نے قدیم و جدیداً علوم اسلامیہ کی تسہیل و ترتیب کی جانب خاص طور سے توجہ منعطف کی اور ہر علم و فن میں، اردو، ان کی خصوصی مصطلحات اور محتاج بیان کلمات کی توضیح و تشریح کے لئے مستقل کتابیں تصنیف فرمائیں، جن میں بعض تو وہ ہیں، جو کسی خاص فن کی اصطلاحوں کی تبیین پر مشتمل نہیں، بلکہ تمام علوم اسلامیہ میں وارد شدہ اصطلاحات کو شامل ہیں، جب کہ دیگر بعض کسی خاص فن کے کلمات مصطلحہ کے بیان پر مشتمل ہیں۔

چنانچہ فقہ میں مستعمل اصطلاحی کلمات کی وضاحت کے لئے فقہاء اسلام نے بھی باقاعدہ کتابیں تالیف فرمائی ہیں، جن میں عربی زبان میں علامہ مطرزیؒ کی کتاب ”المغرب“ اور علامہ نسفیؒ کی ”طلبة الطلبة فی الاصلاحات الفقہیہ“ کو نمایاں مقام حاصل ہے، اول الذکر عرصہ سے نایاب ہے، جب کہ ثانی الذکر حال ہی میں بیروت سے طبع ہوئی ہے، ان کے علاوہ سعدی ابو صیب کی ”القاسوس الفقہی“ اور ”لغة الفقہاء“ بھی قابل ذکر ہیں۔

مگر عربی زبان کے بعد سب سے زیادہ علوم اسلامیہ کی حامل اردو زبان کا دامن اس نوع کی تالیف و تصنیف سے خالی تھا، اس میں اس نوعیت کے کام کی شدت سے ضرورت تھی، اللہ تعالیٰ نے یہ سعادت ہمارے محترم مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب دامت برکاتہم (بانی، مہتمم المسجد العالی الاسلامی حیدرآباد۔ جنرل سکریٹری اسلامک فقہ اکیڈمی انڈیا) کے لئے مقدر کر رکھی تھی، بلاشبہ موصوف اس کار گراں بار کے حقیقی اہل تھے، اللہ تعالیٰ انھیں جزائے خیر دے کہ ان تھک محنت اور بے پناہ سعی کے بعد موصوف نے اس کام کو مکمل فرمایا اور پانچ ضخیم جلدوں پر مشتمل اس سنج گراں، یہ کو ”قاسوس الفقہ“ کی صورت میں طالبان علم دین، فقہ کی خدمت پیش کرنے جا رہے ہیں۔

میں نے اس کتاب کے مسودہ کو نیز جلد اول کو جو پہلے سے طبع شدہ ہے، چیدہ چیدہ مقامات سے دیکھا اور پڑھا، شام اللہ کتاب اسم ہاسکی ہے اور مصطلحات فقہیہ و دینیہ اور احکام شرعیہ کا عظیم سمندر ہے، جس کو اردو زبان کا فقہی انسائیکلو پیڈیا کہنا غلط نہ ہوگا۔

سابق میں ذکر کردہ کتابوں سے یہ کتاب بایں طور مختلف ہے کہ اس میں فقہی اصطلاحوں کے ساتھ ساتھ الف بائی ترتیب پر علم دین و شریعت کی دیگر اصطلاحوں کو بھی مع ان کے احکام، یک جا کر دیا گیا ہے، ایک سمت ز خصوصیت یہ بھی ہے کہ ہر باب سے متعلق جدید مسائل

اور ان کے احکام کو ملحوظ رکھا گیا ہے۔

دیے علمی و فقہی خدمات میں موصوف کی شخصیت محتاج تعارف نہیں؛ اسلامک فکڈ اکیڈمی انڈیا کی وساطت اور دیگر کتب فقہیہ کے حوالے سے فقہی میدان میں ان کی جولانی طبع سے ہر کوئی واقف ہے اور حضرت قاضی مجاہد الاسلام صاحب نور اللہ مرقدہ و یر اللہ مضجہ کے بعد فکڈ اکیڈمی کا جنرل سکرٹری مقرر کیا جانا بھی اس کا بین ثبوت ہے۔

مسائل حاضرہ پر موصوف گہری نظر رکھتے ہیں، ان کے سیاق و سباق سے اچھی طرح واقف ہیں، قانونی، سیاسی، سماجی، اقتصادی، معاشرتی امور میں نئے پیش آمدہ مسائل کو حل کرنے میں موصوف کا انہماک قابل شکر و ستائش ہے۔

فن فقہ میں اپنی ژرف نگاہی کے ثبوت کے طور پر کئی مفید اور کارآمد کتابیں اب تک امت کی خدمت میں پیش فرما کر داد تحسین حاصل کر چکے ہیں، جن میں قابل ذکر کتابیں یہ ہیں: ”جدید فقہی مسائل، حلال و حرام، اسلام کا نظام عشر و زکوٰۃ، طلاق و تفریق“ وغیرہ۔

احقر اس فرض کفایہ کی ادائیگی پر موصوف کی خدمت میں خراج تحسین پیش کرتے ہوئے بارگاہ ایزدی میں دُعا گو ہے کہ اللہ تعالیٰ موصوف کی اس تازہ اور قابل قدر تصنیف کو شرف قبولیت عطا کرے، ان کی مساعی بہیلہ کو قبول فرمائے اور امت کو اس غنیمت بارودہ کو قدر و منزلت کی نگاہ سے دیکھنے کی توفیق ارزانی کرے۔

ایں دُعا از و من از جملہ جہاں آمین باد

کتبہ: مفتی احمد دیولوی غفرلہ

(مہتمم: جامعہ علوم القرآن، جمبوسر، گجرات)

۲۱/ جمادی الاولیٰ ۱۴۲۳ھ

۲۰۰۲/۱۱/۱

عظیم الشان انسائیکلو پیڈیا

الحمد لله رب العالمين والصلوة والسلام على سيد المرسلين ، وعلى آله وصحبه اجمعين .

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتے ہیں، اسے تفقہ کی دولت سے سرفراز فرماتے ہیں، من اراد اللہ بہ خیرا یفقهہ فی الدین، قرآن وحدیث قانون شریعت کا سرچشمہ ہے، اس سرچشمہ سے فائدہ اٹھاتے ہوئے زندگی کے مسائل کو ہمارے فقہاء کرام نے مرتب شکل میں پیش فرمایا ہے، اس لئے فقہ قرآن وحدیث کے مقابل کوئی علم نہیں ہے، بلکہ انھیں مصادر کی تشریح وتوضیح ہے، جو لوگ یہ تاثر دیتے ہیں کہ فقہ پر عمل کرنے والے کتاب وسنت کے تارک ہیں، وہ درحقیقت مغالطہ دیتے ہیں۔

اسی لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے دور سے ہی اس فن پر خصوصی توجہ رہی ہے، صحابہ میں بھی عمیق العلم مجتہدین کرام تھے، جن کے فتویٰ کو ہمیشہ خصوصی اہمیت حاصل رہی ہے، پھر تابعین اور ان کے بعد ائمہ متبوعین کا دور آیا، پھر جب اجتہاد کا کام بڑی حد تک مکمل ہو گیا اور بزرگوں نے محسوس کیا کہ اب اجتہاد کا دروازہ کھلا رکھنے میں اتباع ہوئی کا اندیشہ ہے، تو تقلید کا دور شروع ہوا، اور تقلید کے دائرہ میں رہتے ہوئے اُمت کے مسائل حل کئے گئے، یہ سلسلہ آج تک جاری ہے، اور ہمیشہ جاری رہے گا۔

ہمارے زمانہ میں جن لوگوں نے اس اہم اور مشکل فن کی طرف خصوصی توجہ کی ہے اور جن کی خدمات سے اُمت کو فائدہ پہنچ رہا ہے، ان میں ایک اہم شخصیت حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی دامت برکاتہم (ناظم: المعهد العالی الاسلامی حیدرآباد، و جنرل سکریٹری: اسلامک فڈا کیڈمی انڈیا) کی ہے، ان کی بہت سی کتابیں ہندوستان اور دوسرے ملکوں سے شائع ہو چکی ہیں، جن میں ”جدید فقہی مسائل“ بہت مقبول و معروف ہے۔

”قاموس الفقہ“ اردو زبان میں فقہ اسلامی کی ایک عظیم الشان انسائیکلو پیڈیا ہے، جس میں فقہ و اصول فقہ کی اصطلاحات کی تشریح کے علاوہ ہر لفظ کے تحت اس سے متعلق فقہی احکام کو بھی تفصیل سے لکھا گیا ہے، فقہ حنفی کے علاوہ دوسرے فقہاء کی آراء بھی ذکر کی گئی ہیں اور ہر بات مستند کتابوں کے حوالہ سے لکھی گئی ہے۔

میں دعاء کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مؤلف کی عمر میں برکت عطا فرمائے اور ان کی اس خدمت کو قبول کرے۔

غلام محمد و ستانوی

(بانی و مہتمم: جامعہ اشاعت العلوم اکل کوا، مہاراشٹر)

اپنی نوعیت کی منفرد کتاب

اسلامک فقہ انڈیا کے جنرل سکریٹری اور المعبد العالی الاسلامی حیدرآباد کے بانی و ناظم حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی مدظلہ کی تازہ ترین کتاب ”قاموس الفقہ“ سامنے ہے، اس کی ایک جلد پہلے شائع ہو چکی ہے، جس سے خواص و عوام بھرپور فائدہ اٹھا رہے ہیں، — حضرت مولانا کا علمی و فقہی مرتبہ بہت ہی بلند ہے، آپ ہندوستان کے بڑے علماء میں شمار ہوتے ہیں، بحث و تحقیق کی عجیب و غریب صلاحیت ہے، قدرت نے نئے مسائل کو کتاب و سنت، اجماع و قیاس و دیگر مصادر شرع کی روشنی میں حل کرنے کا عجیب ملکہ عطا فرمایا ہے، آپ نے مختلف موضوعات پر قلم اٹھایا ہے اور ان کا حق ادا کر دیا ہے، خصوصاً فقہی موضوعات پر کئی کتابیں منظر عام پر آ چکی ہیں اور کتنے مقالے مختلف رسالوں میں چھپ چکے ہیں، آپ کی کتابیں ”جدید فقہی مسائل“ پانچ جلدوں میں اور ”حلال و حرام“ عوام و خواص کے درمیان مقبول ہیں اور سبھی یکساں فائدہ اٹھاتے ہیں۔

فقہی اصطلاحات اور الفاظ کی تشریح اور ان سے متعلق تمام مسائل کو مفصل و مدلل ذکر کرنے اور ہر مسئلہ میں ائمہ اربعہ کے اقوال کو ان کی اصل کتابوں کے حوالہ کے ساتھ بیان کرنے کا کام عربی زبان میں تو ہوا ہے، لیکن اردو زبان میں یہ کام نہیں ہوا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ حضرت مولانا کی یہ پہلی کاوش ہے جو بہت ہی کامیاب ہے اور یہ کتاب ”قاموس الفقہ“ اردو زبان میں اپنی نوعیت کی منفرد کتاب ہے، زبان بھی سادہ اور سلیس ہے جس سے عوام و خواص دونوں یکساں فائدہ اٹھ سکتے ہیں، جو مسائل کتب فقہ کے مختلف ابواب میں منتشر تھے جن کو تلاش کرنے میں کافی وقت درکار ہوتا اور پریشانیاں بھی ہوتیں، ان بکھرے ہوئے مسائل کو آپ نے معتبر حوالوں کے ساتھ یکجا کر دیا ہے، جس سے کافی سہولت ہو گئی ہے اور اس کے ذریعہ استفادہ آسان ہو گیا ہے، یہ کتاب تو ہر دارالافتاء، ہر لائبریری، ہر دینی ادارہ، ہر مسلم گھر میں بلکہ ہر صاحب علم اور ذی شعور کے پاس ہونی چاہئے۔

دعاء ہے کہ اللہ تعالیٰ حضرت مولانا کی کاوش کو قبول فرما کر اس کی نفعیت کو عام فرمائے، آپ کے علم و علم میں برکت عطا فرمائے اور آپ کی خدمات کو قبول فرمائے۔ (آمین)

محمد جنید عالم ندوی قاسمی

(صدر مفتی امارت شریعہ بہار و اُتر پردیش و جھارکھنڈ، پھلواری شریف، پٹنہ)

۳/رجب ۱۴۲۳ھ

۱۱/ستمبر ۲۰۰۲ء

اُردو کے فقہی ذخیرہ میں گراں قدر اضافہ

الحمد لله رب العالمين والصلوة والسلام على سيدنا ومولانا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه اجمعين .
 بیسویں صدی عیسوی میں علوم و فنون کو آسان بنانے، انھیں مختلف پہلوؤں سے از سر نو مرتب کرنے کی جو کوششیں ہوئی ہیں وہ بڑی قابل قدر اور عالم انسانیت کے لئے بڑی نفع بخش ہیں، دوسرے علوم کی طرح علوم شرعیہ کی تسہیل و تعبیر کا کام بھی مختلف ملکوں میں بڑے پیمانے پر ہوا ہے، لیکن ان کاموں میں مزید پیش رفت، منصوبہ بندی اور ہم آہنگی کی ضرورت ہے، دور حاضر کے انھیں مفید کاموں میں سے مختلف علوم کے موسوعات اور قاموس کی تیری کا کام بھی ہے، اسلامی علوم میں علم فقہ پر بھی قریبی دو صدیوں میں کافی گراں قدر کام ہوئے ہیں، ان میں سب سے اہم کام کویت سے شائع ہونے والی ”الموسوعة الفقهية“ ہے، جس کی چالیس جلدیں شائع ہو چکی ہیں اور چند جلدوں کی اشاعت ابھی باقی ہے۔

الحمد لله اردو زبان کا دامن بھی اسلامی علوم کی تصنیفات سے مالا مال ہے، اگر یہ کہا جائے تو بے جا نہ ہوگا کہ عربی زبان کے بعد اسلامیات کا سب سے بڑا اور گراں قدر ذخیرہ اردو زبان میں ہے، موجودہ دور میں فقہی موضوعات پر لکھنے والوں میں ایک نمایاں ترین نام جناب مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب (بانی المعهد العالي الاسلامی حیدرآباد) کا ہے، اللہ تعالیٰ نے انھیں افراد سازی کی خاص صلاحیت کے ساتھ ساتھ اسلامی علوم خصوصاً فقہ اسلامی پر تصنیف و تالیف کا خاص سلیقہ عطا فرمایا ہے، نوجوانی ہی سے وہ فقہ اسلامی کے سمندر میں غواصی کرتے رہے ہیں اور اردو زبان کو انھوں نے اپنی فقہی تصنیفات و مقالات سے مالا مال کیا ہے۔

ان کا ایک اہم علمی و فقہی کام ”قاموس الفقہ“ کی تیاری کا ہے، جس میں موصوف نے اہم فقہی الفاظ و اصطلاحات کا انتخاب کر کے انھیں حروف تہجی کے اعتبار سے مرتب کیا ہے اور ہر لفظ و اصطلاح کے بارے میں فقہی و شرعی نقطہ نظر سے بنیادی معلومات اختصار کے ساتھ سادہ علمی اسلوب میں مرتب کر دی ہیں، نیز غیر ضروری تفصیل اور غیر معمولی اختصار سے بچتے ہوئے میانہ روی کا طریقہ اختیار کیا ہے، ”قاموس الفقہ“ کی ایک جلد ہندو پاک میں شائع ہو کر علمی و دینی حلقوں سے خراج تحسین وصول کر چکی ہے اور اہل نظر اور عوام نے اس کام کو بہ نظر استحسان دیکھا ہے۔
 مولانا موصوف نے ”قاموس الفقہ“ کی مکمل اور جدید اشاعت کے لئے اپنے پورے کام پر نظر ثانی کی اور ضروری اضافوں کے ساتھ اس کتاب کی کامل نئی اشاعت کا فیصلہ کیا، کتاب کی زبان و بیان سادہ و سلیس ہے، تمام باتیں مستند حوالوں سے لکھنے کا اہتمام کیا ہے، انشاء اللہ ”قاموس الفقہ“ کی اشاعت سے اردو کے فقہی ذخیرہ میں ایک اہم اور گراں قدر اضافہ ہوگا، علماء کے علاوہ عام اردو دانوں، ماہرین قوانین اور قانون کے طلبہ کے لئے بھی یہ کتاب علمی سیرابی کا بڑا ذریعہ ثابت ہوگی، ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کتاب کو قبولیت سے نوازے اور بندوں کو اس سے زائد سے زائد نفع پہنچائے۔

عتیق احمد بستوی

(استاذ حدیث و فقہ دارالعلوم مدوۃ العلماء، لکھنؤ)

۲۷/۳/۲۰۰۲ء

بہولت استفادہ کا موقع

حق تعالیٰ نے اس دین کو زندہ و تابندہ بنایا ہے اور اس کی حفاظت کے لئے علوم اسلامیہ کی تدوین و ترتیب اور نشر و اشاعت کا ایک لامتناہی سلسلہ جاری فرمایا ہے، ہر عہد و زمان میں معتمد علماء امت نے ضرورت کے مطابق صلاحیتوں کے میدان میں مختلف انداز کے علمی و قلمی کام کئے ہیں، الحمد للہ آج بھی یہ سلسلہ جاری ہے، جو علماء اسلام پر تھوپے جانے والے الزام ”جمود“ کی تردید کا شاہد ہیں۔

ہمارے ملک میں اور ہماری زبان اردو میں بھی الحمد للہ برابر خدمات کا سلسلہ جاری ہے، اسی عہد میں بزبان اردو فقہیات پر نمایاں کام کرنے والوں میں، برادر گرامی و فاضل جلیل القدر مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب حفظہ اللہ تعالیٰ بھی ہیں، فقہ کے میدان میں ان کی متنوع خدمات ہیں، جن سے اہل علم واقف ہیں، ان کی قلمی کاوشوں میں کافی پہلے ”قاموس الفقہ“ کے نام سے ایک سلسلہ کا آغاز ہوا تھا، جس میں مولانا کے بڑھتے ہوئے مشاغل کی وجہ سے تعطل آ گیا تھا، اب الحمد للہ اس کام کو مولانا نے آگے بڑھایا اور مزید جلدیں تیار ہو گئی ہیں۔

اس عہد میں فقہیات پر نئے انداز میں کام کی ضرورت محسوس کی گئی اور مختلف جگہوں میں قاموس و لغوی انداز پر حروفِ جمعی کی ترتیب سے فقہی موضوعات و عنادین و مسائل کو لے کر مجموعے مرتب کئے گئے اور برابر یہ سلسلہ جاری ہے، ان مخصوص مجموعوں کی وجہ سے اہل علم کو متفرق معلومات سے بہولت اور یکجائی طور پر استفادہ کا موقع ملتا ہے، اہل علم بالخصوص کویت کے موسوعہ فقہیہ کی افادیت و اہمیت سے واقف ہیں۔

اللہ تعالیٰ مولانا خالد صاحب کو جزائے خیر عطا فرمائے کہ انھوں نے اردو میں ایسے مجموعے کی ترتیب و تدوین کی طرف توجہ فرمائی اور اپنی نمایاں صلاحیتوں سے کام لیتے ہوئے اردو داں علم دوست طبقے اور مدارس کے طلباء نیز ہم جیسے کام کرنے والوں کے لئے بہولت استفادہ کا موقع فراہم کیا اور ”قاموس الفقہ“ کے نام سے فقہی مباحث و مسائل کا مجموعہ مرتب کیا، اللہ تعالیٰ اس کو قبول عام عطا فرماتے ہوئے اس کی افادیت کو عام و تمام فرمائے اور مولانا کی تمام شرور و فتن سے حفاظت فرماتے ہوئے بیش از بیش علمی خدمات کے مواقع فراہم فرمائے۔ فقط

محمد عبید اللہ الاسعدی

(شیخ الحدیث: جامعہ عربیہ تنصوریہ، باندہ، یو۔ پی)

۱۴۲۳/۱/۱۲ھ

معتدل و متوازن اور تعصب سے پاک

آن کی علمی دنیا میں موسوعات ENCYCLOPAEDIA درمجاہم کاروان عام ہے، یہ عمومی نوعیت کے بھی ہوتے ہیں اور متعین موضوعات پر بھی، ان کا بڑا فائدہ یہ ہے کہ کسی بھی موضوع پر وسیع اور ضخیم تصنیفات میں پھیلا ہوا مواد اختصار کے ساتھ سامنے آتا ہے اور مختصر وقت میں ضروری معلومات مل جاتی ہیں اور ان سے متعلق مزید معلومات اور بنیادی مآخذ سے بھی واقفیت ہو جاتی ہے، اسلامی علوم میں قرآن و حدیث کے بعد فقہ کو اساسی اہمیت حاصل ہے، یہ زندگی کے مسائل میں اسلام کے موقف کو جاننے کا ایک بڑا ذریعہ ہے، فقہ اسلامی پر عربی زبان میں موسوعات موجود ہیں، خاص طور سے حال میں کویت سے چالیس سے زیادہ جلدوں میں شائع شدہ ”الموسوعة الفقهية“ غالباً اپنی نوعیت کی منفرد فقہی دائرۃ المعارف ہے، اردو میں فقہ پر اس طرح کی کوئی معجم نہیں تھی، خوشی ہے کہ محترم مولانا حامد سیف اللہ رحمائی حفظہ اللہ نے ”قاموس الفقہ“ کے ذریعہ اس کمی کو پورا کرنے کی کوشش فرمائی ہے۔

فقہ اسلامی، مولانا محترم کا خاص موضوع ہے، اس کا انھوں نے وسیع مطالعہ کیا ہے، وہ مختلف مسالک فقہ پر انہی نظر رکھتے ہیں، ان کی متعدد فقہی تصنیف سامنے آچکی ہیں، ایک فقیہ کا حالات زمانہ اور اس کے تقاضوں سے باخبر ہونا ضروری ہے، وہ موجودہ حالات اور اس کی پیچیدگیوں سے واقف ہیں، انھیں حل کرنے کی بھی انھوں نے اپنی تصنیفات میں کوشش کی ہے، فقہی معاملات و مسائل میں ان کی رائیں غور و فکر اور تلاش و تحقیق پر مبنی ہوتی ہیں، اس وقت ”قاموس الفقہ“ کی تیسری جلد پیش نظر ہے، اس میں جو مسائل زیر بحث آئے ہیں، ان میں پہلے ہر مسئلہ کی نوعیت واضح کی گئی ہے، اس کے بعد اس کے سلسلے میں ائمہ اربعہ اور بعض اوقات دیگر ائمہ کے مسالک اختصار کے ساتھ بیان ہوئے ہیں، ان کے دلائل کا بھی ضروری حوالہ دیا گیا ہے، جزئیات اور تفصیلات زیادہ تر فقہ حنفی کی بیان ہوئی ہیں، بعض اہم مسائل پر کسی قدر تفصیل سے بحث ہے اور اس بات کا اہتمام کیا گیا ہے کہ مختلف مسالک فقہ وان کے اصل مآخذ سے پیش کیا جائے، کہیں کہیں احکام شریعت کے مصالح اور حکمتوں کی طرف بھی اشارہ کیا گیا ہے۔

مولانا حامد سیف اللہ رحمائی کا قلم بڑا معتدل اور متوازن ہے، وہ بالعموم فقہ حنفی کی ترجمانی اور اس کی حمایت کرتے ہیں، لیکن ساتھ ہی دوسرے مسالک فقہ کا بڑے احترام کے ساتھ ذکر کرتے اور ان کے دلائل کی روشنی میں بناء اتفاق و اختلاف واضح کرتے ہیں، ان کی بحث تعصب اور جذباتیت سے پاک ہوتی ہے۔

یہ دیکھ کر مزید خوشی ہوئی کہ مولانا کا انداز بیان بہت صاف اور واضح ہے، فقہ جیسے بظاہر خشک موضوع کو اس سلیقے سے پیش کیا ہے کہ اس کے سمجھنے میں دقت نہیں ہوتی، دُعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی اس کوشش کو قبولیت سے نوازے اور دین کی مزید خدمت کی توفیق سے بہرہ ور فرمائے۔ (آمین)

جلال الدین النور عمری

۲۵/ نومبر ۲۰۰۲ء

(امیر جماعت اسلامی ہند و ایڈیٹر سہ ماہی تحقیقات اسلامی، دہلی)

۱۴/ رمضان المبارک ۱۴۲۳ھ

بے نیاز کر دینے والی انسائیکلو پیڈیا

دین اسلام اللہ رب العزت کا وہ پسندیدہ مذہب ہے، جسے تاقیامت باقی رہتا ہے، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب قرآن مجید کی حفاظت کا خود ہی وعدہ فرمایا ہے، جو اس مذہب کی آسمانی کتاب ہے، پھر اللہ تعالیٰ نے غیب سے نبی ﷺ کی حیات مبارکہ کے ہر گوشہ کی بھی حفاظت فرمائی، جو اصل میں قرآن مجید کی تشریح و توضیح ہیں اور آج ہمارے سامنے حدیث کی کتابوں میں موجود ہیں، مذہب اسلام جو اصل میں ایک راہ حیات اور طرز زندگی کا نام ہے، اس کا مدار کتاب و سنت پر ہے، کتاب و سنت میں بہت سے مسائل تو واضح طور پر بیان کر دیئے گئے ہیں، جیسے توحید، رسالت، آخرت کی باتیں، احکام شریعت میں شراب کی حرمت، خرید و فروخت کی اجازت، محرمات نکاح کا بیان، سود، خنزیر کی حرمت وغیرہ، مگر زندگی کے مختلف گوشوں سے متعلق ایسے اصول و قواعد کے ذکر پر اکتفاء کیا گیا ہے، جو حالات اور زمانہ کی تبدیلیوں کے ساتھ ساتھ انسانیت کے لئے مشعل راہ بن سکیں، فقہاء کرام جنہیں اللہ تعالیٰ نے دین کی سمجھ کا بہت بڑا حصہ عطا کیا ہے، وہ ان نصوص اور اصول و قواعد کی روشنی میں مسائل کا استنباط کرتے ہیں، جسے ”فقہ اسلامی“ کے نام سے جانا جاتا ہے، گویا یہ دراصل اسلامی طرز حیات کا دوسرا نام ہے۔

فقہ اسلامی یا احکام شریعت دینی علوم میں ایسا فن ہے، جس کی خدمت تاریخ کی ذہین ترین ہستیوں نے کی ہے، کسی نے سچ لکھا ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ ذہانت اسی فن پر خرچ کی گئی، واقعہ بھی یہی ہے کہ یہ فن اسی ذہانت کا محتاج بھی تھا، چنانچہ ہر دور اور ہر زمانہ کی علمی ہستیوں نے اس سے اپنا رشتہ استوار رکھا اور مختلف ادوار میں اس فن سے متعلق کتابیں وجود میں آئیں، اگر ایک طرف فقہی مسائل کی ترتیب و تدوین کا کام عمل میں آیا، تو دوسری طرف ان کے دلائل کو ذکر کرنے کی طرف توجہ دی گئی، جہاں مختلف موضوعات پر مستقل رسائل مرتب کئے گئے، تو وہیں اکیڈمیوں کے ذریعے بڑے بڑے تحقیقی کام سامنے آئے، غرضیکہ فقہ اسلامی کی تفہیم و تشریح کا کوئی باب تشنہ نہیں رہا۔ فقہ اسلامی کی خدمت کا ایک منہج یا اختیار کیا گیا کہ فقہی اصطلاحات کے ضمن میں ان سے متعلق مسائل کی توضیح و تشریح ذکر کی جائے، چنانچہ عربی زبان — جو علوم اسلامیہ کا مخزن و گہوارہ ہے — میں اس منہج پر مختلف ادوار میں بہت سی کتابیں مرتب کی گئیں، ”شرح المصطلحات الفقہیہ، شرح الحدود و الاحکام، التعریفات، المعاحم الفقہیہ“ کے عنوان سے مرتب کتابیں — جن کی ایک بڑی تعداد ہے — میں اسی منہج کو اختصار کے ساتھ اختیار کیا گیا ہے، جب کہ موسوعات فقہیہ — جن میں کویت، عراق اور دیگر ممالک عربیہ سے شائع ہونے والی موسوعات شامل ہیں — میں اس منہج کو نہایت تفصیل اور انسائیکلو پیڈیا کی انداز اختیار کیا گیا ہے، ان تمام تصانیف میں جو بات قابل ذکر ہے وہ یہ کہ ان میں سے اکثر کتابیں علماء احناف کی ہیں۔

”ق موس الفقہ“ جو ابھی آپ کے ہاتھوں میں ہے، اسی سلسلہ کی ایک نمایاں کڑی ہے، اُردو کی دنیا میں اب تک اس انداز کی کوئی کتاب موجود نہیں تھی، مولانا خالد سیف اللہ رحمانی حفظہ اللہ نے اپنے سالہا سال کی محنت سے پانچ ضخیم جلدوں میں اس کتاب کو مرتب کیا ہے، جو اپنی نوعیت کی ہندوستان ہی نہیں بلکہ برصغیر میں پہلی لائق مبارکباد اور قابل قدر کاوش ہے، یہ کتاب کسی فقہی اصطلاح کی صرف تشریح ہی نہیں کرتی، بلکہ اس سے متعلق تمام ضروری مسائل کو حاوی اور جامع بھی ہے، کتاب میں جہاں فقہ حنفی کے مطابق مسائل ذکر کئے گئے ہیں، وہیں اہم مسائل میں فقہاء اربعہ کی آراء کا احاطہ بھی کیا گیا ہے، مسائل کے ساتھ ساتھ دلائل کے ذکر کا بھی اہتمام ملتا ہے، آسان اسلوب، سہل پیرایہ بیان اور بے جا تفصیل سے گریز نے اس کتاب کو ہر خاص و عام کے لئے قابل استفادہ بنا دیا ہے۔

یہ کتاب جہاں اساتذہ مدارس، ریسرچ اسکالرس، مسلم دانشوران کے لئے ایک عظیم تحفہ ہے، وہیں مسلم و علماء کے لئے بہت بڑا قانونی سرمایہ بھی، میں مولانا خالد سیف اللہ رحمانی کو بہت ساری شروحات، فقہی ذخیروں سے بے نیاز کر دینے والی اس انسائیکلو پیڈیا کی ترتیب پر مبارکباد دیتا ہوں اور دل سے دُعا کرتا ہوں کہ مولانا موصوف کی جس طرح دوسری تصنیفات مقبول عوام و علماء ہوئی ہیں، اسی طرح اسے بھی تمام دینی، علمی اور تحقیقی حلقوں میں سند کی حیثیت حاصل ہو اور اس سے بھرپور استفادہ کیا جائے۔ واللہ هو الموفق۔

محمد قاسم مظفر پوری

۲۳/شوال ۱۴۲۵ھ

(قاضی شریعت دارالقضاء امارت شرعیہ، شیخ الحدیث مدرسہ رحمانیہ سوپول درہنگ، بہار)

مسک ولی اللہی کارنگ

طوفان مغرب نے جب سے مسلمانوں کو مسلمان کیا ہے، مسلسل ہمہ جہت دینی بیداری اور دین کے احیاء و تجدید کی لہروں کی رفتار بڑھ رہی ہے، اس کا احیاء و تجدید کا ایک عظیم شعبہ اسلامی فقہ کی تدوین جدید ہے، جس میں ایک طرف تو انسانی مصالح اور مقاصد شریعت کی روشنی میں نئے معاشرتی و تمدنی مسائل کا فقہی حکم بیان کیا جائے اور دوسری طرف مذاق زمانہ کے مطابق تعبیر کی جائے، آسان و سہل ترتیب ہو، اور عقل و قلب کی تشفی کا سامان ہو، موجودہ تیز رفتار زندگی اور فکری و عملی انتشار کے زمانے میں فقہی مسائل کو اس کے قدیم طرز ترتیب (ابواب و کتب) سے ڈھونڈنا عام اہل دانش کے لئے مشکل واقع ہونے لگا تھا، اس صورت حال نے بیدار ذہن فقہاء میں فقہ کی مختلف اور نئی ترتیبوں کا رجحان پیدا کیا، جس میں سے خاص طور پر قاموسی ترتیب (حروف حچی کے مطابق) ایک کامیاب تجربہ ثابت ہوا، جس کا عظیم شاہکار وہ فقہی انسائیکلو پیڈیا (الموسوعة الفقہیہ) ہے، جو ۴۰ ضخیم جلدوں میں ابھی مکمل ہوا ہے۔

محترم و مکرم جناب مولانا خالد سیف اللہ رحمانی نے اردو میں اسی طرز و ترتیب پر ”قاموس الفقہ“ کا سلسلہ ترتیب دیا ہے، جو پانچ بڑی جلدوں میں مکمل ہو رہا ہے اور جس کی تیسری جلد آپ کے ہاتھ میں ہے۔

مولانا موصوف اپنی فقہی بصیرت اور متوازن فکر و نظر کے لئے برصغیر میں محتاج تعارف نہیں، ان کو یہ وراثت اپنے نامور چچا مرحوم حضرت مولانا قاضی مجاہد الاسلام صاحب سے ملی ہے، اس کے علاوہ زیر نظر کتاب ان کے سلیقہ تصنیف کی بھی آئینہ دار ہے، شستہ و سادہ زبان، ہادق و علمی اسلوب، الفاظ میں معانی کی گہرائی و آبداری اور حروف حچی پر قائم آسان ترتیب، دوسری طرف اس کا ایک خاص امتیاز، نئے تمدن اور نئی معاشرت کے پیدا کئے ہوئے مسائل کا فقہی حکم ہے، جس میں مولانا کی حقیقت پسندی اور تفقہ فی الدین کی شان نمایاں نظر آتی ہے، کیا اس وقت کی رائج طریقہ دباغت سے چڑا پاک ہو جاتا ہے؟ سگریٹ و تمباکو نوشی کا کیا حکم ہے؟ کیا مشینی ذبیحہ حلال ہے؟ سود لیا ہے؟ بینک انٹرسٹ کا کیا حکم ہے؟ کیا تجارتی و ترقیتی قرضوں پر سود حرام نہیں ہے؟ اور ہے تو کیوں؟ شیراز اور کمپنی کی زکوٰۃ اور طویل مدتی زکوٰۃ کا کیا حکم ہے؟ ان جیسے دسیوں مسائل اس جلد میں زیر بحث آئے ہیں۔

ان عام مسائل کے علاوہ کتاب میں بہت سے وہ سیاسی مسائل بھی آگئے ہیں جو زمانے کی تبدیلیوں نے امت مسلمہ کے سامنے کھڑے کئے ہیں، خاص طور پر مسلم اقلیتوں کا سیاسی موقف دارالامن، دارالموادعہ اور دارالحرب کے حوالے سے مظلوم اقلیتوں کا اپنے جان و مال کا دفاع وغیرہ بھی بہت سے مسائل زیر بحث آئے ہیں، ہندوستان اور موجودہ جمہوری حکومتوں میں مسلم اقلیتوں کے لئے مولانا نے بہت حقیقت پسندانہ سیاسی موقف پیش کیا ہے، اس سلسلہ میں عہد نبوی میں حبشہ کی عیسائی حکومت کے تحت ۷ ہجری تک رہنے والے

مسلمانوں کے اسوہ کی طرف اشارہ کیا ہے، جو اس مسئلہ پر سوچنے کے لئے ایک بہت اہم نکتہ ثابت ہو سکتا ہے اور اس سے بہت سے بنیادی اصول اخذ کئے جاسکتے ہیں، شاید ایک عام فقہی کتاب میں مولانا نے اس مسئلہ پر زیادہ تفصیل مناسب نہیں سمجھی۔

کئی اصولی مباحث مثلاً سد ذرائع اور اس کے اصول، سبب کی تعریف و اقسام وغیرہ بھی زیر بحث آئے ہیں، عدالتی احکام میں سے دعویٰ و اصول دعویٰ اور شہادت کے احکام پر بھی کلام ملتا ہے، خاص طور پر مدعی اور مدعا علیہ کی تعین پر جو کلام کیا گیا ہے، وہ نہایت مفید ہے، اہل علم جانتے ہیں کہ اسلامی عدالت میں مدعی اور مدعا علیہ کی تعین ایک نہایت بنیادی اور بسا اوقات مشکل مسئلہ ہوتا ہے۔

کتاب میں مسلک ولی اللہی کا رنگ صاف صاف جھلکتا ہے، عہد جمود میں علم فقہ کا اپنے بنیادی مآخذ (کتاب و سنت) سے تعلق غبار آلود ہونے لگا تھا، فقہاء و محدثین میں مصنوعی دیوار حائل ہونے لگی تھی، شاہ ولی اللہ نے اس تعلق کو مضبوط کرنے کی تحریک کی، جو آج تک جاری ہے، فقہی مسائل پر حدیث و قرآن کے دلائل مستند حوالوں کے ساتھ جا بجا ملیں گے، چوں کہ برصغیر میں مسلمانوں کی غالب ترین اکثریت احناف کی ہے، اس لئے مسلک احناف پر ہی کتاب کی بنیاد ہے، مگر اس طور پر کہ ہر مسئلہ کا مآخذ بیان کر دیا گیا ہے، جا بجا ولی اللہی فکر کی اجتہادی شان بھی نظر آتی ہے، مثلاً جمع بین الصلاحتین کے سلسلے میں صحیح روایات کی بنیاد پر جمہور کی رائے کی طرف میلان ظاہر کیا جا رہا ہے، رفع یدین اور قرأت خلف الامام کے مسائل میں شدت اختیار کرنے سے منع کیا جا رہا ہے، زکوٰۃ کے مصرف مؤلفۃ القلوب کے نسخ کو غیر مستقل مانتے ہوئے موجودہ زمانے میں اس کی امکانی تطبیق حجتہ اللہ البالغہ سے نقل کی جا رہی ہے، جو ہندوستانی مسلمانوں اور خاص طور پر ان کے قائدین کے لئے ایک غور طلب مسئلہ ہے، بدعات کے سلسلہ میں ولی اللہی حساسیت کا نمونہ آپ کو نماز کے بعد اجتماعی دُعا کے اہتمام کے سلسلہ میں ملے گا جہاں امام شاطبی، حضرت علامہ انور شاہ کشمیری اور حضرت مولانا محمد یوسف بنوری رحمہم اللہ کی یہ رائے ملے گی کہ اگر نماز کے بعد اجتماعی طور پر دُعا کا الترام کیا جانے لگے تو یہ بدعت ہے۔

اس میں شبہ نہیں کہ یہ کتاب اردو زبان کے فقہی ذخیرہ میں ایک گراں قدر اضافہ ہے، اردو میں ہونے کی وجہ سے علماء و ماہرین فن اور طلبہ کے علاوہ عام اہل ذوق بھی فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور اس کی الفبائی ترتیب ان کے لئے استفادے میں آسانی بھی پیدا کرے گی، خاص طور پر مدارس کے جدید فارغین اور مفتی درجات کے طلبہ اس کو اپنے مطالعے میں رکھیں تو بہت اچھا ہو، نیز کتاب کا اگر ہندی و انگریزی ترجمہ بھی ہو تو ایک مفید کام ہو جائے، اللہ تعالیٰ مؤلف کو جواں ہمت و باصحت رکھے اور کتاب کا فائدہ عام کرے۔

سلمان الحسنی

۲۰/ جمادی الثانیہ ۱۴۲۳ھ

(دارالعلوم ندوۃ العلماء، لکھنؤ)

قاموس الفقہ

رحمہ قلم: مفتی محمد مصطفیٰ مفتاحی
(شیخ الحدیث: دارالعلوم سبیل السلام، حیدرآباد)

قاموس فقہ ، وقت کا ہے در شاہوار
ممتاز اپنے فن میں یہ تصنیف مستطاب
وسعت، عمق بھی، ژرف نگاہی بھی واشکاف
ترکیبیں چست چست ہیں، جملے سج سج
تازہ ہے اس کتاب سے دور سلف کی یاد
ارواح خوش ہیں چاروں ائمہ کی سر بہ سر
چودہ سو بارہ سال تھا ہجرت کا منتخب

ہر آنکھ کو تھا جس کا زمانے سے انتظار
جیسے کہ آسمان پر رخشندہ آفتاب
ندرت نثار طرز ہے، ہر بات صاف صاف
اُسلوب دل نشیں ہے، مضامین نئے نئے
اس پر وقیع تبصرہ ، برہاں چچا تلا
خالد ہیں ترجمان ائمہ عظیم تر
اُردو کو جس میں مل گیا یہ گوہر عجب

یہ زین عابدین کے خلف رشید ہیں
فضل خدا سے بقہ پہ کامل انھیں عبور
پیر مغان بزم ”سبیل السلام“ ہیں
طوطی نغمہ ریز ہیں ، جان بہار ہیں
سرمایہ خطابت و حبان باوقار
لوہ نظر مجاہد دوراں ، ہنر میں طاق

خلق و کمال علم میں فرد و وحید ہیں
ہر راہ کے ہیں راہ برد، ذی فہم و ذی شعور
”دارالتقضاء“ دکن کے مدار الہام ہیں
کلشن کی آبرو ہیں ، گل افکار ہیں
تحریر کے دھنی ہیں ، بلاغت کے شہسوار
رضوان قاسمی کے ہیں ہم راز و ہم مذاق

”قاموس فقہ“ اُردو کو سوغات بے مثال
شمع سبیل علم سدا ضو فشاں رہے

تصنیف کے جلو میں مصنف بھی لازوال
آب حیات بن کے یہ چشمہ رواں رہے

پرسوز مصطفیٰ کی دُعا ہے یہ صبح و شام
 خالد میاں کا فیض ہو سارے جہاں کو عام

قاموس الفقہ — ایک تعارف

”قاموس الفقہ“ محض ایک کتاب نہیں بلکہ علوم اسلامی کا ایک عظیم الشان انسائیکلو پیڈیا ہے، ”قاموس“ کے لفظ سے ذہن اس طرف جاتا ہے کہ اس میں محض فقہ کی مصطلحات کا تعارف ہوگا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس میں فقہ کی مصطلحات کے علاوہ تفسیر، حدیث، اصول فقہ اور قواعد فقہ کے اصطلاحی الفاظ سے بھی اعتناء کیا گیا ہے، اور محض مصطلحات کے تعارف پر اکتفاء نہیں کیا گیا ہے، بلکہ اس کے ذیلی مباحث اور متعلقات کو شرح و بسط سے پیش کیا گیا ہے۔

اس کی ترتیب میں جو طریقہ کار ملحوظ رکھا گیا ہے وہ کچھ اس طرح ہے کہ اولاً ان الفاظ کو حروف حتمی کی ترتیب سے رکھا گیا، تاکہ قارئین کو مسائل کی تلاش میں سہولت ہو، پھر عام طور پر بحث کا آغاز اس کی لغوی و اصطلاحی تعریف سے کیا گیا ہے اور اس میں فقہی حدود و قیود کو خاص طور پر ملحوظ رکھا گیا ہے؛ تاکہ تعریف جامع اور مانع رہے اور ہر طرح کے سقم سے محفوظ ہو، بہ طور نمونہ مؤلف کتاب کی یہ تحریر ملاحظہ ہو :

دعویٰ کے معنی مطالبہ کے ہیں، علامہ بابر ترقی کا بیان ہے کہ ایسی بات جس سے انسان دوسرے پر اپنا حق واجب کرتا ہو، لغت میں ”دعویٰ“ ہے، ہی فی اللغة عبارة عن قول يقصد به الإنسان ابيجاب حق على غيره، دعویٰ کا اصطلاحی مفہوم بھی اس کے لغوی معنی سے قریب تر ہے، . . . بابر ترقی نے لکھا ہے کہ ایسے شخص کی مجلس میں کسی حق کا مطالبہ کہ پایہ ثبوت کو پہنچنے کی صورت وہ اپنا حق حاصل کر سکے، ”دعویٰ“ ہے، ہی مطالبه حق فی مجلس من له المخلص عند ثبوتہ — اس کو کسی قدر زیادہ وضاحت کے ساتھ بعض فقہاء نے اس طرح کہا ہے: اخبار بحق للانسان على غيره عند الحاكم، ”ایک انسان کے دوسرے پر حق کی بابت قاضی کے سامنے اطلاع دینا“ — مگر غالباً بابر ترقی کی تعبیر دعویٰ کی حقیقت کے اظہار کے لئے زیادہ موزوں ہے اور یہ دوسری تعبیر دعویٰ کی حقیقت اور روح کے اظہار میں اس درجہ میں مفید نہیں، کیوں کہ دعویٰ محض اطلاع و خبر نہیں، بلکہ مطالبہ ہے اور دعویٰ کا تعلق خود مدعی کے حق سے ہوتا ہے، وہ کسی دوسرے انسان کے حق کی بابت اطلاع نہیں دیتا، دوسروں کے حقوق کی بابت اطلاع شہادت ہے نہ کہ دعویٰ۔ (قاموس الفقہ ۳/۳۲۰)

اگر کسی لفظ کا مفہوم اپنا کچھ پس منظر رکھتا ہو تو اسے بھی ذکر کرنے کا اہتمام کیا گیا، جیسے لفظ ”زمزم“ کہ اس کے ایک معنی ”باندھنے اور گھیرنے“ کے ہیں، تو چوں کہ زمزم کا چشمہ پھوٹنے کے بعد پانی پھیلنے لگا تو حضرت ہاجرہ نے منی سے گھیر کر پانی کا بہاؤ باندھ دیا، اس لئے ”زمزم“ کا نام زمزم رکھا گیا ہے، اس سلسلہ میں مؤلف کتاب یوں رقم طراز ہیں :

عربی زبان میں اس مادہ (ز، م، م) میں باندھنے کے معنی بھی آتے ہیں، جب قدرت خداوندی سے یہ چشمہ پھوٹا اور پانی پھیلنے لگا تو حضرت ہاجرہ نے چاروں طرف سے منی سے گھیر کر پانی کے بہاؤ کو باندھ دیا، بعض حضرات کا خیال ہے کہ اسی مناسبت سے یہ کنواں زمزم کہلایا۔

مؤلف کتاب نے موقع بہ موقع اس بات کا بھی اہتمام کیا ہے کہ کسی بھی حکم شرعی کی حکمت و مصلحت معرض تحریر میں آجائے، تاکہ قارئین کو اندازہ ہو سکے کہ شریعت کے احکام عقل سے کس قدر ہم آہنگ ہیں؟ چنانچہ صاحب کتاب حج کی حکمت و مصلحت پر روشنی ڈالتے ہوئے فرماتے ہیں :

اسلام کی کوئی عبادت نہیں کہ جس میں تربیت اور تزکیہ نفوس کا کوئی پہلو موجود نہ ہو، اور کوئی شبہ نہیں کہ ان میں سے ایک حج بھی ہے، حج کے ذریعہ مسلمانوں کی آپسی مین اقوامی اجتماعیت، یکسانیت اور وحدت کا ظہور ہوتا ہے کہ کالے، گورے، امیر اور غریب، خوبصورت، بدصورت، عالم اور جاہل، وجیہہ و باوقار اور عامی سے عامی، مرد و عورت، مختلف علاقوں کے رہنے والے مختلف بولیوں کے بولنے والے، مختلف تہذیب و تمدن کے نمائندہ اور مختلف مزاج و مذاق کے حامل، ندائے ظلیل پر لبیک کہتے ہوئے مکہ کی وادی غیر ذی زرع میں حاضر ہیں، ان کے لباس کی یکسانیت بھی قابل دید ہے، مقام عبادت بھی ایک ہے، ایک ہی طرح کا عمل ہر ایک کو کرنا ہے، اور ہر زبان ایک ہی کلمہ تبلیہ سے زمزمہ سنج ہے، عرفات کا میدان ہو یا منی کا صحرا، مزدلفہ کی پہاڑیاں ہوں، یا صفا و مروہ کے درمیان کی شاہراہ اور مومن کے کعبہ مقصود اور کعبہ عشق و محبت کے گرد بچھا ہوا مطاف، ہر جگہ اختلاف و تفریق کی ساری دیواریں منہدم ہیں، اور اہل ایمان دوش بدوش اور قدم بہ قدم خدا کی رضا کی طلب میں مشغول ہیں، کوئی بتائے کہ اس سے بڑھ کر مساوات، برابری اور اخوت و برادری کا بین الاقوامی اظہار اور کیا ہوگا؟

حج کا دوسرا مقصد شعائر اللہ کی تعظیم اور اس سے عبرت خیزی اور نصیحت آموزی ہے، اسی کو قرآن مجید نے کہا :

من يعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب، (الحج ۳۲) — یہ شعائر اللہ کیا ہیں؟ یہ وہ

یادگار ہیں، جن سے خدا کی یاد تازہ ہوتی ہے، اور خدا کی محبت کی آگ دلوں میں سلگتی اور قلوب کو ضیا پاش کرتی ہے، ایک بندہ مومن جب حج کے لئے رخت سفر باندھتا ہے اور چشم و دل کھولتا ہے، تو قدم قدم پر وہ خدا کے وجود کا، اس کی رحمتوں اور عنایتوں کا، خدا پرستی اور خدا سے محبت و رضا جوئی کا، کھلی آنکھوں مشاہدہ کرتا ہے، وہ جب خانہ کعبہ کے سامنے سر رکھتا ہے تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے خدا کی چوکھٹ پر اس کی جبین خم ہے، غلاف کعبہ تھامتا ہے تو احساس کرتا ہے کہ گویا اس کے گنہگار ہاتھوں میں اللہ کا دامن رحمت اور دامن غفو آگیا ہے، وہ صفا اور مردہ کے درمیان دوڑتے ہوئے حضرت ہاجرہ کی بے قراری اور انا بت الی اللہ کو گویا چشم سر سے دیکھتا ہے اور زحرم کے اُٹلتے ہوئے چشمے میں خدا کی اس بے نیاز رحمت اور اپنے دوستوں کے ساتھ عنایات کا مشاہدہ کرتا ہے، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کی ابدی یادگار ہے، وہ عرفات اور مزدلفہ کے میدانوں میں اس طرح کفن پوش اور وارفتگی کی کیفیت میں سرمست اور سرشار رہتا ہے کہ گویا خدا کے عشق اور اس کی طلب نے اس کو ہر طرح کی راحت اور سامان سکون سے بے نیاز اور اس کے دل کو بے سکوں کر دیا ہے اور جرات پر کنکری پھینکتے ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی استقامت اور ثبات قدمی کو اپنی نگاہوں کے سامنے دیکھتا ہے اور منی کی قربان گاہ میں بارگاہ خداوندی میں اپنی نیاز پیش کرتے ہوئے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بے مثال فداکاری اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حب الہی اور معرفت ربانی کو گویا اپنے سامنے پاتا ہے، خدا کے راستے میں اطاعت و فرماں برداری اور قربانی و فداکاری کی ان حرارت انگیز اور قلب صادق کے لئے نشہ خیز تاریخی یادگاروں سے بڑھ کر جن کی تعمیر انسانی جذبات رضا و وفا اور جس کی بنیاد عشق و محبت اور قلب صادق پر ہے

کون سی یادگار ہوگی؟ یہی شعائر اللہ اور آیات اللہ ہیں۔ (قاموس العقہ ۹۱۳-۹۱۰)

جو مسائل اہل علم کے درمیان مختلف فیہ ہیں، ان پر تفصیل سے گفتگو کرتے ہوئے ائمہ اربعہ اور دوسرے مجتہدین کے اقوال اور ان کے دلائل بھی پیش کئے گئے ہیں، اور اس کے لئے ہر مسلک کی مستند کتابوں سے استفادہ کیا گیا ہے، تاکہ نقل اقوال و دلائل میں کسی طرح کا سقم نہ ہو اور جو بھی بات پیش کی جائے وہ قوی اور ضعف سے خالی ہو، نیز مصنف نے ایسے بہت سے مسائل میں دلائل پیش کرنے کے بعد ان پر منصفانہ تبصرہ اور علمی جائزہ پیش کیا ہے اور یہ صاحب کتاب کی وسعت فکری ہے کہ جس مسئلہ میں فقہ حنفی کے بجائے کسی دوسرے دبستان فقہ کی بات قوت دلیل یا موجودہ حالات یا کسی اور وجہ سے مضبوط معلوم ہوئی تو اسے رائج قرار دیا ہے، چنانچہ خلع کے ایک مسئلہ کی بابت صاحب کتاب رقم طراز ہیں

خلع سے متعلق ایک اہم بحث یہ ہے کہ اگر زوجین کے درمیان اختلاف بڑھ جائے اور اس کے حل کے لئے قاضی حکم مقرر کرے تو حکم کے کیا اختیارات ہوں گے؟ — اس سلسلہ میں فقہاء کی آراء مختلف ہیں، امام ابو حنیفہ کے یہاں اس کا اختیار مکمل طور پر مرد ہی کے ہاتھ میں ہے، قاضی خود یا قاضی کی طرف سے مقرر کئے ہوئے حکم بہ طور خود عورت کو طلاق نہیں دے سکتا، اس کے برخلاف امام مالکؒ کے نزدیک قاضی زوجین کے حد سے گزرے ہوئے باہمی اختلاف کی صورت میں ایک دور کنی مصالحتی کمیٹی قائم کرے گا، جس میں بہتر ہے کہ ایک مرد کا رشتہ دار ہو اور دوسرا عورت کا، اور اتفاق کی کوئی صورت نکل آئے تو دونوں میں مصالحت کرادیں اور اگر یہ ممکن نہ ہو سکے اور دونوں کی رائے ہو کہ باہم تفریق اور علاحدگی کرادی جائے تو وہ یہ بھی کر سکتے ہیں، اس طرح کہ مرد کا رشتہ دار حکم طلاق دے اور عورت کا رشتہ دار حکم مہر معاف کر دے، یا جو معاوضہ مناسب سمجھے عورت کو اس کی ادائیگی کا پابند کرے، اور دونوں میں تفریق ہو جائے — (مؤلف کتاب نے اس کے بعد دونوں فریق کے دلائل پیش کئے ہیں، اور آخر میں اس طرح تبصرہ کیا "شاہد") — ان ہی وجوہ کی بنا پر واقعہ ہے کہ اس مسئلہ میں امام مالکؒ کی رائے زیادہ قوی معلوم ہوتی ہے اور یہی اکثر فقہاء اوزاعی، اسحاق، شعبی، نخعی، طاؤس، ابوسلمہ، ابراہیم، مجاہد اور امام شافعی کی ہے اور صحابہ میں حضرت علی، حضرت عثمان اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہم کا یہی مسلک نقل کیا گیا ہے، یہ چند سطریں اس لئے لکھی گئی ہیں کہ علماء کرام اور ارباب افتاء موجودہ حالات کے تناظر میں اس پر غور کریں۔ واللہ

المستعان وعلیہ التکلان۔ (فلموس الفقہ ۳۶۸۳)

تاہم ایسے مقامات کچھ زیادہ نہیں ہیں، مؤلف نے عام طور پر فقہ حنفی کے مسائل کو دلائل کی روشنی میں راجع قرار دیا ہے، اسی لئے دوسرے مسائل کے مقابلہ احناف کے دلائل کچھ زیادہ تفصیل سے بیان کئے گئے ہیں۔

فقہ حنفی پر عام اعتراض ایک یہ کیا جاتا ہے کہ اس میں عقلی دلائل اور قیاس سے زیادہ استفادہ کیا گیا ہے اور جہاں عقلی دلائل ہیں بھی تو ضعیف احادیث کی کثرت ہے، اس لئے مؤلف کتاب نے دلیل پیش کرتے ہوئے پہلے آیات قرآنی اور پھر احادیث نبویہ پیش کرنے کا خوب اہتمام کیا ہے اور بعد میں عقلی دلائل بھی تحریر کئے ہیں، تاکہ لوگوں کی غلط فہمی دور ہو اور معترضین کو اندازہ ہو سکے کہ احناف کے مسائل نصوص سے کس قدر قریب اور ہم آہنگ ہیں۔

یہ بات اہل علم سے مخفی نہیں کہ فروعی مسائل میں مجتہدین کرام کا اچھا خاصا اختلاف ہے، چنانچہ بعض مرتبہ ایک مسئلہ میں چاروں دبستان فقہ کا الگ الگ قول ہوتا ہے اور کبھی ایک ہی دبستان فقہ کے محققین اور فقہاء کا آپس میں اختلاف ہوتا ہے، اس طرح ایک ہی

مسئلہ میں ایک مسئلہ کی بابت چند اقوال منقول ہوتے ہیں، ایسے مقامات پر مؤلف کتاب نے عرق ریزی سے کام لیتے ہوئے ہر مسئلہ کے قول رائج کو پیش کرنے کا اہتمام کیا ہے۔

سائنس و ٹکنالوجی کے اس انقلابی دور میں بہت سے ایسے مسائل پیدا ہو گئے ہیں جن کا چند سال پہلے تصور بھی نہیں تھا، اس لئے بعض مسائل کا حکم قرآن وحدیث اور فقہاء کی کتابوں میں صراحت کے ساتھ نہیں ملتا، صاحب کتاب نے ایسے مسائل کے احاطہ کرنے کی کوشش کی ہے، اور قرآن وسنت اور مسلمہ اصول وقواعد اور اقوال فقہاء کی روشنی میں ایک گونا گونا اجتہاد سے کام لیتے ہوئے اس کا حکم بھی بیان کیا ہے — یہ مؤلف کتاب کا ایک عظیم کارنامہ ہے جس نے اس کتاب کی اہمیت وافادیت کو دو چند کر دیا ہے۔

اہل علم سے یہ بات پوشیدہ نہیں کہ شریعت مطہرہ کے بعض احکام پر مستشرقین اعتراض کرتے ہیں، اور اس کے ذریعہ اسلام کو بدنام کرنے کی مذموم کوششیں کرتے ہیں، جیسے جزیہ، جہاد، پردہ وغیرہ، بلکہ بعض مسائل پر تو نام نہاد مسلمانوں کو بھی اطمینان نہیں ہے، جیسے پوتا اپنے چچا کی موجودگی میں دادا کی میراث سے محروم ہوتے ہیں — اس طرح کے مسائل میں شبہات و اعتراضات کو ملحوظ رکھتے ہوئے تفصیلی گفتگو کی گئی ہے اور ان شبہات کا مسکت، مدلل اور مثبت جواب دیا گیا ہے۔

اس کتاب میں ایمانیات سے متعلق مسائل بھی زیر بحث آئے ہیں، جو عقائد، ایمان واسلام، کفر و بدعت وغیرہ جیسے ابواب پر مشتمل ہیں، اس کے ساتھ ساتھ فرق باطلہ جیسے قدریہ، جبریہ، معتزلہ، مسیحیت، قادیانیت وغیرہ کا تعارف اور ان کا شرعی حکم بھی پیش کیا گیا ہے۔

اسی طرح اس میں اصول تفسیر اور اس کی مبادیات بھی ہیں، اور حسب موقع بعض آیات قرآنی کی تفسیر بھی، اور جگہ بہ جگہ ان احادیث پر بھی گفتگو کی گئی ہے جو کسی مسئلہ میں بہ طور دلیل آئی ہیں — نیز کتاب کا ایک معتد بہ حصہ اصول وقواعد فقہ سے بھی متعلق ہے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ اصول وقواعد فقہ سے متعلق مشہور تمام بحثیں آگئی ہیں، چنانچہ اس میں جہاں حکم وحاکم وغیرہ کی بحث ہے وہیں متفق علیہ اور مختلف فیہ اولہ شرعیہ کو بھی تفصیل سے پیش کیا گیا ہے، بلکہ بعض ایسے بھی مباحث ہیں، جو بہت سے کتب اصول میں شامل نہیں ہیں، جیسے اصول افتاء، تقلید، اجتہاد، وغیرہ۔

شریعت کا جو حکم کوئی خاص پس منظر اور کچھ تاریخی پہلو رکھتا ہو تو اسے خاص طور پر ذکر کیا گیا ہے، مثال کے طور پر اذان کماں کی مشروعیت ایک خاص پس منظر میں ہوئی ہے، وہ پس منظر کیا ہے؟ وہ خود مصنف کے الفاظ میں ملاحظہ ہو :

اذان کی ابتداء کا واقعہ بھی دلچسپ ہے، جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں رہے، مسلمانوں کے لئے نماز باجماعت کا اہتمام نہ رہا، اس لئے کہ اس وقت یہ مثنیٰ بھر مسلمان کفار مکہ کے ساتھ جس کشمکش سے دوچار تھے، اور جیسی کچھ انسانیت سوز حرکتیں ان اہل ایمان کے ساتھ روارکھی جا رہی تھیں، ان حالات میں یہ بات ممکن بھی نہیں تھی، مدینہ آنے کے بعد جب مکہ کی فضاء میسر آئی تو نماز جماعت سے مسجد میں ادا کی جانے لگی۔

پھر ہر نماز کے لئے جو طویل وقت اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے مقرر فرمایا، اس کے تحت یہ بات بہت دشوار تھی کہ تمام لوگ ایک ہی وقت میں جمع ہو جائیں، ابتداء میں آبادی کم ہی ہوئی تھی، یکے بعد دیگرے لوگ جمع ہو جاتے اور نماز ادا کر لی جاتی، پھر جوں جوں آبادی کا دائرہ وسیع ہوتا گیا اور مسلمانوں کی تعداد بڑھتی گئی، اس کی دشواری محسوس کی جانے لگی، یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلہ میں اجلہ صحابہ سے مشاورت کی، اس زمانہ کے دیگر مذاہب کے مروجہ طریقہ کے مطابق کسی نے آگ جلانے، کسی نے ناقوس بجانے، کسی نے گھنٹہ بجانے اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک شخص کو گھر گھر جا کر جماعت قائم کرنے کی اطلاع دینے کا مشورہ دیا، چوں کہ اس آخر الذکر مشورہ میں یہ مقابلہ دوسرے مذاہب کے اسلام کا ایک امتیازی طریقہ قائم ہو سکتا تھا، غالباً اسی لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ترجیح دی اور حضرت بلال اس کام پر مامور کر دیئے گئے۔

مگر اس میں ایک تو حضرت بلال کو پانچ وقت پورے مدینہ کا طواف کرنا پڑتا تھا، دوسرے پہلے جن کو اطلاع ملتی تھی وہ پہلے آ جاتے، اور آبادی کے آخری حصہ کے لوگوں کو آخر میں اطلاع ملتی اور وہ بہت بعد کو پہنچتے، اس طرح انتظار بہت طویل ہو جاتا تھا، اس لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا غالباً ناقوس کی طرف رجحان ہوا جو عیسائیوں کا طریقہ تھا، اور جو مسلمانوں کے لئے نسبتاً نرم گوشہ رکھتے تھے۔

اسی دوران حضرت عبداللہ بن زید اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما نے خواب میں دیکھا کہ انھوں نے ایک شخص سے نماز کی اطلاع دینے کے لئے ناقوس خرید کرنا چاہا، اس نے کہا میں اس سے اچھی چیز نہ بتاؤں، جواب ملا کیوں نہیں؟ اب انھوں نے کلمات سکھائے، حضرت عبداللہ بن زید کو یہ کلمات نیند میں ذہن نشیں ہو گئے، صبح ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور رات کا خواب نقل کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سچا خواب قرار دیا، اور حضرت بلال رضی اللہ عنہ سے جن کی آواز بلند تھی، اذان کبلائی، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ آواز سنی تو اس غلٹ سے دوڑتے ہوئے خدمت قدسی میں حاضر ہوئے کہ چادر زمین پر گھسیٹی جا رہی تھی، اور عرض کیا کہ میں نے بھی ایسا ہی خواب دیکھا ہے، اس طرح اذان کی ابتداء ہوئی۔۔۔۔۔ (فلسوس الفقہ ۲/۶۵)

یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ اس کتاب کا مقدمہ انتہائی معلومات افزاء ہے، جو ۸۹ صفحات پر مشتمل ہے، اس میں مؤلف نے

ابتداء میں مذہب اسلام کے توازن و اعتدال، عقل و حکمت سے اس کی مطابقت، فطرت انسانی سے ہم آہنگی اور اس کی جامعیت و ابدیت پر روشنی ڈالی ہے، پھر قانون شریعت کے مصادر جیسے قرآن و سنت، اجماع، قیاس، قول صحابی، شرائع ماقبل نیز اسباب اختلاف مجتہدین کو شرح و بسط سے بیان کیا ہے، اسی طرح فقہ کا مفہوم اور اس کا دائرہ، فقہ کی تدوین عہد بہ عہد پھر ہر عہد کے مشہور اہل علم کا تذکرہ بالخصوص چاروں دبستان فقہ کے اہم فقہاء کے مختصر حالات بھی اس مقدمہ میں شامل ہیں، نیز عہد جدید میں فقہ پر اس نوعیت کی خدمات ہوئی ہیں؟ انہیں بھی بڑی عمدگی سے پیش کیا گیا ہے، اسی طرح چاروں دبستان فقہ کے فقہاء اور کتابوں کے طبقات پر تفصیل سے روشنی ڈالی گئی ہے۔

مؤلف نے ایک اہم کام یہ بھی کیا ہے کہ ادب قضاء، محکمہ احتساب، نظام خدمت، اختلاف فقہاء، قواعد فقہ، فقہی اصطلاحات، طبقات رجال اور تاریخ فقہ جیسے موضوعات سے متعلق اہم کتابوں کا مختصر تعارف بھی پیش کیا ہے، جو چاروں دبستان فقہ سے متعلق ہیں۔ اس لئے حقیقت یہ ہے کہ یہ مقدمہ اپنی اہمیت و افادیت کے اعتبار سے اپنی مثال آپ ہے۔

اصل کتاب کے آغاز سے پہلے مؤلف نے حروفِ حجبی کی ترتیب سے الفاظ اصطلاحیہ کی اصطلاحی تعریف بھی پیش کی ہے، تاکہ قارئین کو معلوم ہو سکے کہ کون لفظ اصطلاحی ہے؟ اور وہ کیا مفہوم رکھتا ہے؟ اس طرح قارئین منشاء کے مطابق مسائل کو آسانی سے تلاش کر سکیں گے، مزید ایک سہولت یہ بھی ہے کہ گو کہ یہ کتاب حروفِ حجبی کی ترتیب سے ہے، لیکن پانچویں جلد کے آخر میں مؤلف نے تفصیلی اشاریہ بھی تحریر کیا ہے جو فقہی ابواب کی ترتیب کے مطابق ہے، تاکہ مطالعہ کنندگان بہ یک نگاہ اندازہ لگا سکیں کہ اس باب میں کیا کیا مسائل زیر بحث آئے ہیں، اور وہ کن جلدوں اور کن الفاظ کے تحت ہیں؟

اس کتاب کا ایک امتیازی وصف یہ بھی ہے کہ اس کا اسلوب بیان سادہ، آسان مگر سلیس ہے، گو کہ فقہی مسائل میں اس کو ملحوظ رکھنا مشکل سمجھا جاتا ہے، لیکن مصنف کے ذوق ادب نے یہاں بھی ادب کی ضیاء پاشی کی ہے، اس لئے کتاب آسان فہم ہونے کے ساتھ ساتھ دلچسپ بھی ہے۔

اس سلسلہ کا ایک اقتباس ملاحظہ ہو جو مؤلف نے ”دُعَاء“ کے ذیل میں رقم فرمایا ہے۔

دنیا میں انسان کا وجود سب سے محتاج و جود ہے، وہ سورج کی حرارت اور تپش کا محتاج ہے، اسے چاند کی خنکی اور اس کے ذریعہ ہونے والی موسم کی تبدیلیوں کی ضرورت ہے، ہواؤں کے بغیر وہ ایک لمحہ زندہ نہیں رہ سکتا، پانی نہ ہو تو پیاس اس کے لئے پیام اجل بن جائے، غذا اور خوراک اس کے لئے قوام حیات ہے، بے ترتیب جنگلات اس کے لئے مناسب، حول فراہم کرتے ہیں، بادل اپنی گود میں پانی بھر بھر کر نہ لائے تو کھیت بجز بن جائیں اور پانی کے سونے خشک ہو کر رہ جائیں، مولیٰ اور چوپائے اس کے لئے بار برداری کا ذریعہ ہی نہیں بلکہ اس کی غذائی ضرورت بھی ہیں اور وہ سانپ کے زہر سے بھی مستغنی نہیں کہ وہ اپنی بہت سی

بیماریوں کے علاج کے لئے اسی پر انحصار کرتا ہے، پس غور کرو کہ انسان کس طرح شبنم کے ایک قطرہ سے لے کر کائنات کی عظیم سے عظیم تر چیزوں کا محتاج ہے، لیکن کائنات کے اس وسیع نظام کو کہیں انسان کی حاجت نہیں۔

اس محتاج انسان کی ضرورت پوری کرنے کے لئے اسی قدر قادر مطلق ذات کا وجود ضروری ہے جس کے ایک اشارہ پر کائنات متحرک رہتی ہے، جس کے حکم سے مہر و ماہ ان لوگوں کے لئے اپنی آنکھوں کو جلاتا اور پاؤں کو تھکاتا ہو، جن سے اس کا کوئی نفع و نقصان متعلق نہیں، یہ ذات خالق کائنات کی ہے، جس کے خزانہ قدرت میں ہر چیز اتھاہ اور بے پناہ ہے، پس محتاج مطلق کا قادر مطلق کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ”دعاء“ ہے، انسان قول و عمل سے ناگواری کا اظہار نہ کرے تو سوال و طلب پر کم سے کم دل میں گرائی محسوس کرتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی شان یہ ہے کہ یہ سوال ہی اس کو سب سے زیادہ محبوب ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”لیس شیء اکرم علی اللہ من الدعاء“ (اور اس کی شان کریں یہ ہے کہ دست سوال کو خالی واپس کرتے ہوئے حیا کرتا ہے)، اسی لئے بندہ کامل صلی اللہ علیہ وسلم نے دعاء کی خاص تر غیب دی اور اس کو عبادت کا مغز قرار دیا: ”الدعاء منج العبادۃ“۔ (قاموس الفقہ ۱۲/۳-۱۱۰)

حقیقت یہ ہے کہ یہ کتاب اپنے موضوع پر نہ صرف اردو زبان میں ہونے کی وجہ سے منفرد ہے، بلکہ اندازہ تحریر، اسلوب بیان، نئے مسائل پر بحث کا خصوصی اہتمام، اختلاف فقہاء اور ہر ایک کی دلیل کا خصوصی ذکر، احکام کی مصلحت، اسلام پر ہونے والے شبہات و اعتراضات، فرقہ باطلہ کا تعارف اور ان کا حکم، ایمانیات کی باتیں، تحقیقی مضامین تحریر کرتے ہوئے مراجع کا اہتمام، اصولی مسائل پر خصوصی گفتگو، دلائل میں قرآن و حدیث سے خاص اعتناء وغیرہ کی وجہ سے بے مثال ہے۔ ان سب خصوصیات کے ساتھ یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ صاحب کتاب نے یہ کوشش کی ہے کہ زیادہ سے زیادہ الفاظ زیر بحث آجائیں تاکہ یہ علمی و تحقیقی گلدستہ کیفاً اور کمناً ہر دو اعتبار سے بھرپور ہو، چنانچہ اس مجموعہ میں جن الفاظ پر گفتگو کی گئی ہے ان کی تعداد ایک ہزار ایک سو چون ہے اور ان الفاظ کے تحت مذکور مسائل پر جو عناوین لگائے گئے ہیں ان کی تعداد دو ہزار آٹھ سو چھیالیس ہے اور ایک محتاط اندازہ کے مطابق پوری کتاب میں مسائل کی تعداد تقریباً دس ہزار ہے اور جن کتب و مراجع سے متعین طور پر استفادہ کیا گیا ہے اور حوالہ دیا گیا ہے، ان کی تعداد ۳۳۶ ہے۔ اس عظیم کتاب کے بارے میں ہمارے بزرگ اساتذہ اور علماء نے جو رائیں قائم کی ہیں انھیں بھی ایک دو جہوں میں قارئین کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں کہ یہ بھی ان کے لئے دلچسپی کا سامان ہوگا :

○ یہ کتاب مکمل ہونے کے بعد انشاء اللہ بڑی مفید اور اپنے موضوع پر منفرد ہوگی، جس میں مصنف کی وسعت مطالعہ، وقت نظر، ذہانت، مسائل حاضرہ سے واقفیت اور ان کے حل

کی مخلصانہ فکر اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اسلاف کے نقش قدم پر چلنے کا جذبہ نمایاں ہے۔
(حضرت مولانا سید ابوالحسن علی مدنی، سابق ناظم عمودۃ العلم، بکھنو، سابق صدر آں، اندام مسلم پر عمل لا، بورڈ)

○ اہم ترین موضوع تک مصنف محترم کی ذہنی رسائی اور پھر اس کے حق واقعی کی ادائیگی ”من
یرد اللہ بہ خیراً یفقهہ فی الدین“ کا مصداق نہ صرف قرار واقعی ہی ہے، بلکہ موضوع
تصنیف اور نفس تصنیف کا ملہم من اللہ ہونا بھی یقینی محسوس ہوتا ہے۔

(حضرت مولانا محمد سالم قاسمی صاحب دامت برکاتہم، مہتمم دارالعلوم وقف دیوبند)

○ مسرت ہے کہ قاسمی برادری کے رکن رکیں عزیزم محترم و مکرم مولانا خالد سیف اللہ رحمانی
صاحب نے جن کی صلاحیتیں ہم ایسوں کے لئے قابل رشک اور اُمت مرحومہ کے لئے
لائق فخر ہیں، پانچ ضخیم مجلدات میں اس کارنامے کو انجام تک پہنچایا۔

(حضرت مولانا انظر شاہ کشمیری، شیخ الحدیث دارالعلوم وقف دیوبند)

○ میں ان کے اس کام کو ایک عظیم علمی کام اور شائقین علم فقہ کے لئے ایک بہت مفید تحفہ شمار
کرتا ہوں۔ (حضرت مولانا سید محمد رابع حسنی ندوی، ناظم ندوۃ العلماء، بکھنو، صدر آل اندام مسلم پر عمل لا، بورڈ)

○ سچ پوچھئے تو یہ کتاب علم الفقہ کی جیتی جاگتی انسائیکلو پیڈیا ہے، اور یقین ہے کہ یہ کتاب
بہت ساری کتابوں کے مطالعہ سے بے نیاز کر دے گی۔

(حضرت مولانا مفتی محمد عظیم الدین مدنی صاحب دامت برکاتہم، سینئر مفتی دارالعلوم دیوبند)

○ آج کل اس قسم کے کام اکیڈمیوں کے کرنے کے سمجھے جاتے ہیں، لیکن مولانا نے تنہا اس عظیم
کام کا بیڑا اٹھایا ہے، اس سلسلہ میں ان کی ہمت اور محنت قابلِ داد ہے۔ (حضرت مولانا محمد تقی
مدنی صاحب دامت برکاتہم، نائب مہتمم و شیخ الحدیث دارالعلوم تراثی و سابق دانش و فنی شریعت، پاکستان)

○ اس میں کوئی شک نہیں کہ مولانا موصوف نے تحقیق کا حق ادا کر دیا ہے۔

(حضرت مولانا سید نظام الدین صاحب دامت برکاتہم، امیر شریعت بہار و اُردیہ، جھارکھنڈ)

○ مولانا خالد سیف اللہ رحمانی نے اردو میں یہ کام ایسا انجام دیا ہے کہ جو کام ایک انجمن
کا ہے۔ (حضرت مولانا محمد نعت اللہ صاحب دامت برکاتہم، استاذ حدیث دارالعلوم دیوبند)

○ مولانا خالد سیف اللہ رحمانی کا قلم بڑا معتدل اور متوازن ہے ان کی بحث تعصب
اور جذباتیت سے پاک ہوتی ہے۔

(حضرت مولانا جلال الدین عمری صاحب دامت برکاتہم، امیر جماعت اسلامی ہند)

○ مطالعہ پر دل سے دُعا نکلی ”اللہ کرے زور قلم اور زیادہ“۔

(حضرت مولانا محمد برہان الدین سیاحی، استاذ حدیث دارالعلوم ندوۃ العلماء، لاہور)

○ ”قاموس الفقہ“ مولانا محترم کی شاہکار تصنیف ہے، میں مولانا محترم کو اس عظیم کارنامے پر بہ صمیم قلب مبارکباد دیتا ہوں۔

(مفت محمد رفیع، مفتی اعظم پاکستان، لاہور)

○ میں مولانا خالد سیف اللہ رحمانی کو بہت ساری شروحات اور فقہی کتابوں سے بے نیاز کر دینے والی اس انسائیکلو پیڈیا کی ترتیب پر مبارکباد دیتا ہوں۔

(حضرت مولانا محمد قاسم مظفر پوری دامت برکاتہم، قاضی شریعت دارالافتاء امارت شریعہ مدرسہ تہذیبیہ پول، لاہور)

○ مولانا خالد سیف اللہ رحمانی جو صاحب تصانیف کثیرہ ہیں اور زیر نظر کتاب ”قاموس الفقہ“ کے مؤلف ہیں، اس عظیم تالیف کی تقریظ کے لئے مجھ خاکسار سے خواہش کی جو مولانا کی اعلیٰ ظرفی اور فطری انکساری و تواضع کی دلیل ہے۔

(حضرت مولانا محمد حمید الدین حسامی عاقل دامت برکاتہم، امیر ملت اسلامیہ آندھرا پردیش)

○ اردو داں، علم دوست طبقے اور مدارس کے طلبہ نیز ہم جیسے کام کرنے والے کے لئے یہ سہولت استفادہ کا موقع فراہم کیا۔

(حضرت مولانا محمد حمید اللہ اسحاقی صاحب دامت برکاتہم، شیخ الحدیث جامعہ عربیہ، لاہور)

○ ”قاموس الفقہ“ اردو زبان میں اپنی نوعیت کی منفرد کتاب ہے، یہ کتاب تو ہر دارالافتاء، ہر لائبریری، ہر دینی ادارہ، ہر مسلم گھر میں، ہر صاحب علم اور ذی شعور کے پاس ہونی چاہئے۔

(جناب مولانا مفتی محمد جنید عالم ندوی قاضی صدر مفتی امارت شریعہ بہار و اتر پردیش، لاہور)

○ انشاء اللہ ”قاموس الفقہ“ کی اشاعت سے اردو کے فقہی ذخیرہ میں گراں قدر اضافہ ہوگا۔

(حضرت مولانا مفتی احمد ہستوی دامت برکاتہم، دارالعلوم ندوۃ العلماء، لاہور)

○ اس کتاب کی حیثیت ایک مختصر فقہی انسائیکلو پیڈیا کی ہو گئی ہے۔

(حضرت مولانا بدر الحسن قاضی دامت برکاتہم، نائب صدر اسماعیل فقہائے انڈیا)

○ مجموعی طور پر کتاب اردو زبان کے فقہی ذخیرہ میں ایک گراں قدر اضافہ ہے۔

(حضرت مولانا سلمان الحسنی دامت برکاتہم، دارالعلوم ندوۃ العلماء، لکھنؤ)

○ ماشاء اللہ کتاب اسم یا مسکنی ہے، اور مصطلحات فقہیہ و دینیہ اور احکام شرعیہ کا عظیم سمندر ہے، جس کو اردو زبان کا فقہی انسائیکلو پیڈیا کہنا غلط نہ ہوگا۔

(حضرت مولانا مفتی احمد دیوبندی دامت برکاتہم، مہجرات)

○ ”قاموس الفقہ“ اردو زبان میں فقہ اسلامی کی ایک عظیم الشان انسائیکلو پیڈیا ہے۔

(حضرت مولانا خاتمہ محمد دستاویزی صاحب دامت برکاتہم، مکتبہ جامعہ شریعت دارالعلوم، امپراٹور)

○ ”دریا کو کوزہ میں بند کر دیا گیا ہے، ہزاروں صفحات کا عطر ایک پورے کتب خانہ کا لب لباب اور توازن اور اعتدال کا علمی سفر میں ہم رکاب۔

(محترم جناب پروفیسر محسن عثمانی ندوی دامت برکاتہم، صدر شعبہ عربی، سینٹرل، حیدرآباد)

○ ”قاموس الفقہ، وقت کا ہے ور شاہوار ہر آنکھ کو تھا جس کا زمانے سے انتظار“

(حضرت مولانا مفتی محمد مصطفیٰ مناجی صاحب دامت برکاتہم، شیخ الحدیث، دارالعلوم سبیل السلام، حیدرآباد)

شاہد علی قاسمی

(استاذ: المعبد العالی الاسلامی حیدرآباد)

حرف چند - صاحب کتاب کے بارے میں

”قاموس الفقہ“ کی کمپوزنگ آخری مرحلہ میں ہے، خدا کرے یہ جلد سے جلد چھپے اور اہل ذوق و اصحاب نظر کی سیری کا سامان بنے، یہ کتاب کام نہیں بلکہ کارنامہ ہے اور ایک شخص کے ذریعہ ایک جماعت کا کام پایہ تکمیل کو پہنچا ہے، مصنف کتاب سے میرا اور میرے جیسے بہت سے رفقاء کا تعلق ایسا رہا ہے جیسے اولاد کا اپنے باپ سے، بلکہ بعض پہلوؤں سے شاید اس سے بھی بڑھ کر، اس مبارک موقع پر ہم لوگوں کی خواہش تھی کہ چند سطریں مصنف گرامی کے احوال و افکار کے بارے میں بھی آجائیں: کہ یوں تو مصنف کے تعارف کے لئے ان کی فکر انگیز کتابیں ہی کافی ہیں، لیکن جن لوگوں نے حضرت الاستاذ کو قریب سے دیکھا ہے، ان کی صحبتوں سے فائدہ اٹھایا ہے، اور ان کے کام کرنے، کام لینے اور مٹی کو پار بنانے کا خاص ڈھنگ دیکھا ہے، انھیں اس کا خوب احساس ہے کہ آپ کی ذات تدریس و تربیت کا کام کرنے والوں کے لئے بہترین نمونہ ہے اور اگر یہ دل و دماغ کے صفحات سے کاغذ کے صفحات پر منتقل ہو جائیں تو علم و تحقیق اور تربیت و تدریس کی راہ کے مسافروں کے لئے بہترین سوغات ہے، اسی پس منظر میں راقم الحروف نے حضرت الاستاذ سے ان سطور کے لکھنے کی اجازت چاہی اور آپ نے کسی قدر پس و پیش اور تردد کے ساتھ اجازت مرحمت فرمائی۔

حضرت الاستاذ کا اسم گرامی خالد سیف اللہ، تاریخی نام نور خورشید، جائے پیدائش قاضی محلہ، جالہ، ضلع دربھنگہ (بہار) ۴ جمادی الاولیٰ ۱۳۷۶ھ نومبر ۱۹۵۶ء کو پیدائش، آپ کا خاندان ایک علمی خاندان ہے، آپ کا علاقہ ملا، الدین خلیجی کے زمانہ میں فتح ہوا اور مسلم مملکت کا حصہ بنا، اسی وقت اس خاندان کے مورث اعلیٰ قاضی مقرر ہوئے، آپ کے دادا حضرت مولانا عبد الاحد صاحب اپنے عہد کے بڑے علماء میں تھے، دارالعلوم دیوبند سے امتیاز کے ساتھ کامیابی حاصل کی، مدرسہ احمدیہ مدھونی میں شیخ الحدیث رہے، بہار میں آپ کے بہت سے تلامذہ ابھی بھی باحیات ہیں، اور آپ کی تعریف و توصیف میں رطب اللسان، آپ کے والد ماجد حضرت مولانا حکیم زین العابدین تھے، جنہوں نے علالت کے سبب زیادہ تر اپنے والد ہی سے کسب فیض کیا، کئی رسائل آپ کے طبع ہو چکے ہیں اور احادیث کا ایک مجموعہ تصنیف طبع ہے، آپ کے چچا حضرت مولانا قاضی مجاہد الاسلام قاسمی (جن کو رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہوئے کلیجہ منہ کو آنے لگتا ہے) تھے، جن کے علم و تفقہ کا شہرہ آج بھی عرب و عجم میں ہے، جو نائب امیر شریعت بہار و اڑیسہ و جھارکھنڈ اور صدر آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ رہنے کے علاوہ کتنی ہی عظیموں اور اداروں اور درسگاہوں کے مونس، سربراہ یا رکن رکین تھے اور جدہ فقہ اکیڈمی نیز رابطہ عالم اسلامی کی فقہ اکیڈمی نے بھی آپ کو اپنا رکن منتخب کیا تھا، آپ کا نانیہالی خاندان بہار کے ایک مرد حق آگاہ مولانا بشارت کریم گڑھولوی سے وابستہ تھا، اور آپ کے سسرالی خاندان کے مورث اعلیٰ ملا سید محمد علی ہیں، جو ملا سوسو کے نام سے جانے جاتے تھے، سید احمد شہید کی تحریک میں

شریک تھے اور معرکہ بالاکوٹ کے بعد ہجرت کر کے بہار آئے تھے، بہار کے بڑے ملاق میں آپ سے ذریعہ اصلاح کا کام ہوا ہے۔
حضرت الاستاذ نے قرآن مجید اور ابتدائی اردو وغیرہ کی تعلیم اپنی داوی، والدہ اور چھوٹا بھائی مولانا حبیب احمد مرحوم سے حاصل کی، فارسی اور عربی زبان کی ابتدائی کتابیں والد ماجد سے پڑھیں، نیز ایک دو سال مدرسہ قاسم العلوم حسینہ دہرا (ضلع دربھنگہ) میں بھی زیر تعلیم رہے، یہاں حضرت مولانا عبدالحمید قاسمی (نیپال) آپ کے خاص استاد تھے، تورات سے دورہ حدیث تک جامعہ رحمانی مولنیر میں کسب فیض کیا، جہاں امیر شریعت رابع حضرت مولانا سید منت اللہ رحمانی کی آپ پر خصوصی شفقت تھی، یہاں آپ نے حضرت مولانا سید شمس الحق صاحب مدظلہ (شیخ الحدیث جامعہ رحمانی مولنیر)، حضرت مولانا اکرام علی صاحب (حال شیخ الحدیث جامعہ تعلیم الدین ڈابھیل، گجرات)، حضرت مولانا حبیب الرحمن صاحب (حال شیخ الحدیث دارالعلوم حیدرآباد)، حضرت مولانا فضل الرحمن قاسمی (حال نائب شیخ الحدیث دارالعلوم سمیل السلام حیدرآباد) اور حضرت مولانا فضل الرحمن رحمانی (حال شیخ الحدیث جامعہ اسلامیہ بھنگل) نیز دوسرے کہنے مشق مدرسین سے استفادہ کیا۔

مولنیر کے بعد آپ دارالعلوم دیوبند تشریف لے آئے اور یہاں دوبارہ دورہ حدیث کیا، بخاری جلد اول حضرت مولانا شریف حسین دیوبندی اور جلد ثانی حضرت مولانا مفتی محمود حسن گنگوہی سے پڑھی، ان کے ملاوہ حضرت مولانا محمد حسین بہاری، حضرت مولانا معراج الحق صاحب، حضرت مولانا نصیر احمد خاں صاحب (موجودہ شیخ الحدیث دارالعلوم دیوبند)، حضرت مولانا مفتی نظام الدین صاحب، حضرت مولانا سید انظر شاہ کشمیری (شیخ الحدیث دارالعلوم وقف دیوبند)، حضرت مولانا محمد نعیم صاحب (دارالعلوم وقف دیوبند) اور حضرت مولانا محمد سالم صاحب (مہتمم دارالعلوم وقف دیوبند) سے بھی کتب حدیث پڑھنے کا موقع ملا، دیوبند سے فراغت کے بعد دو سال امارت شریعہ پھلواڑی شریف پنڈ میں رہے اور یہیں قضاء و افتاء کی تربیت حاصل کی، یہاں آپ کو حضرت مولانا قاضی مجاہد الاسلام صاحب سے استفادہ کا خصوصی موقع ملا اور تربیت قضا میں آپ نے محترم جناب محمد شفیع صاحب پھلواڑی مرحوم سے بھی بہت نفع اٹھایا جو حضرت مولانا ابوالحسن محمد سجاد صاحب کے وقت سے قضاء کی خدمت کر رہے تھے۔

مولانا کے درس میں موقع بہ موقع اور جستہ جستہ اپنے اساتذہ کا ذکر آتا رہتا ہے، اور یہ نہایت توقیر و احترام کے ساتھ ہوتا ہے، آپ اپنے اساتذہ کے کمزور پہلوؤں کے ذکر سے گریز کرتے ہیں، ہم لوگوں نے خود مولانا کے اساتذہ کو بھی ان کا مداح پایا ہے، ہم لوگوں نے دیکھا ہے کہ اب بھی آپ اپنے اساتذہ کا اس قدر احترام کرتے ہیں اور ان کی جوتیاں سیدھی کرتے ہیں کہ آج کل جو طلبہ زیر تعلیم رہتے ہیں، وہ بھی ایسا نہیں کرتے، شاید اسی کا نتیجہ ہے کہ آپ کے تلامذہ کے قلوب میں آپ کی بے حد محبت و توقیر ہوتی ہے، اور ان کے قلوب آپ کے لئے جذبہ جاں نثاری سے معمور ہوتے ہیں۔

حضرت الاستاذ کی تدریسی زندگی کا آغاز حیدرآباد سے ہی ہوا، آپ حضرت مولانا محمد حمید الدین حسامی عاقل امیر امارت ملت اسلامیہ آندھرا پردیش کی دعوت پر شوال ۱۳۹۷ھ میں دارالعلوم حیدرآباد تشریف لائے، اس وقت یہ دارالعلوم ایک معمولی سی خستہ حال

عمارت میں قائم تھا اور شرح جامی تک تعلیم تھی، چنانچہ اس سال رحمت عالم، شرح مائت عامل، قدوری اور شرح تہذیب وغیرہ کے اسباق آپ سے متعلق ہوئے اور ابتدائی میں آپ نے ایک کامیاب اور طلبہ کے دل میں گھر میں کر لینے والے استاذ کی حیثیت حاصل کر لی، مگر ماحول کی اجنبیت کی وجہ سے یہاں آپ کی طبیعت نہیں لگی، اور حضرت مولانا عاقل صاحب کی اجازت سے شعبان ۱۳۹۸ھ میں سال پورا کر کے دارالعلوم بسمل السلام منتقل ہو گئے، الحاج سید ضیاء الرحمن صاحب مرحوم صدر دارالعلوم بسمل السلام حیدرآباد کی دعوت و اصرار اور حضرت مولانا محمد رضوان القاسمی کی تائید آپ کے دارالعلوم بسمل السلام آنے کا باعث ہوئی، شوال ۱۳۹۹ھ میں آپ اس درسگاہ کے صدر مدرس بنائے گئے، اور شعبان ۱۴۲۰ھ تک آپ یہیں درس اور تعلیمی و تربیتی انتظام و انصرام کی خدمت کرتے رہے اور دوسرے انتظامی امور میں بھی مولانا محمد رضوان صاحب کا دست و بازو بن کر کام کیا۔

قریب ۲۲ سال کے طویل عرصہ میں آپ نے رحمت عالم سے بخاری شریف تک درس نظامی کی قریب قریب تمام کتابوں اور تمام فنون کے درس دیئے، شوال ۱۴۰۹ھ میں آپ کی تحریک پر تخصص فی الفقہ کا شعبہ قائم ہوا، اس کے نصاب و نظام کی تشکیل اور اس کی علمی صورت گری آپ نے ایسی سیاحت اور محنت کے ساتھ کی کہ اس نے پورے ملک میں شہرت حاصل کر لی اور اس اعتبار سے بسمل السلام فضاء مدارس کا مرجع بن گیا، پھر دعویٰ اور ادب میں تخصص کے شعبے قائم ہوئے، ہم لوگ شعبہ فقہ میں آپ سے استفادہ کے لئے یہیں حاضر ہوئے، مجھے یاد ہے کہ اس زمانہ میں صبح بے عشاء تک آپ کا مدرسہ میں قیام رہتا، تعلیمی اور غیر تعلیمی مسائل میں ایک ایک جز کی آپ کو فکر ہوتی اور ہر مشکل کو اپنے ناخن تدبیر سے حل کرتے، بسمل السلام میں جب دورہ کا آغاز ہوا تو اونچی جماعتوں کے طلبہ دیوبند وغیرہ سے لائے جاتے تھے، اور وہ اکثر طالب کے بجائے مطلوب بن کر آتے تھے، مولانا کو یہ کیفیت بہت ناپسند تھی، آپ نے اپنی محنت کے ذریعہ تعلیم و تربیت کے نظام کو اتنا پرکشش بنادیا کہ طلبہ کو لانے کی حاجت ختم ہوئی اور خود ہی جوق در جوق طلبہ شعبہ عربی کے لئے آئے گئے۔

شعبان ۱۴۲۰ھ میں آپ نے دارالعلوم بسمل السلام سے مستعفی ہو کر فضاء مدارس کی تربیت کے لئے ایک مستقل ادارہ "المعبد الدلی الاسلامی حیدرآباد" قائم فرمایا، جس میں چھ سات اسباق آپ سے متعلق ہیں، نیز دارالعلوم حیدرآباد کی انتظامیہ کے اصرار پر ذیقعدہ ۱۴۲۰ھ سے ۱۴۲۲ھ تک وہاں آپ ترمذی شریف کا درس دینے کے علاوہ صدر شعبہ تخصصات کے فرائض بھی انجام دیتے رہے، بعد میں اشغال کی کثرت کے باعث دارالعلوم کی جزوی خدمت سے سبک دوش ہو گئے، اس طرح تدریس گویا مولانا کی زندگی کا مشن ہے۔

آپ کے درس کا خاص نفع ہے، درس خواہ کسی کتاب اور مضمون کا ہو، مولانا اس کی تعلیم میں ایک خاص طرح کی ندرت پیدا کر دیتے ہیں، اور عملی طور پر طلبہ کو حل کتاب میں شریک کر لیتے ہیں، اسی لئے آپ کا درس بہت پرکشش ہوتا ہے اور طلبہ ہمہ تن متوجہ ہوتے ہیں، میں نے آپ سے ہدایہ ثانی پڑھی، مولانا اس میں چند مسائل کو سامنے رکھ کر ایک قاعدہ بیان کرتے، پھر اس قاعدہ پر

جزئیات کو منطبق کرتے، کبھی کسی مسئلہ کے اور پہلو بیان کر کے طلبہ کے ذہن میں سوال ابھار دیتے، اور پھر باری باری ہر ایک سے جواب کے طالب ہوتے، اخیر میں مصنف کے جواب کو اس قوت و وضاحت کے ساتھ بیان کرتے کہ ذہن کی ساری گتیاں سمجھ جاتیں، اس سے بڑا فائدہ ہوتا اور طلبہ سوال کا آخری حل سننے کے لئے ہمت نہ گنہ گشت رہتے۔

”اراشاہ و النظائر“ آپ نے سالہا سال پڑھائی ہے اور اس پر تعلق کا کام بھی لیا ہے جو ابھی تھوڑے طبع ہے، یہ نگاہ یہ ایک کتاب کا درس ہوتا، لیکن عملاً طلبہ کو کتنی ہی کتابوں سے استفادہ کا موقع ملتا، جن شخصیتوں کا ذکر آتا، ان کے تراجم طلبہ سے نکلواتے، جن کتابوں کا ذکر آگیا، ان کا تعارف طلبہ نکالتے، مسائل کی تخریج ان سے کرائی جاتی، غیر مفتی بہ اقوال کے بارے میں ان سے تحقیق رانی جاتی، احادیث و آثار کی تخریج کا کام بھی آپ ان سے لیتے، اس طرح مکشف الطور، کتاب المہرست، مفتاح العادۃ، طہات العفواء، الحواضر المضیئۃ، الفوائد البہیہ، فقہ کی اہم کتب اور رجال پر محدثین کی تصنیفات تک چند ہفتوں میں طلبہ کی ساری ہو جاتی، ابتداء میں مولانا خود طلبہ کو لے کر کتب خانہ جاتے، اہم کتابوں کا تعارف کراتے، ان سے استفادہ کا نفع بتاتے، پھر ان سے لے کر لیتے، درس بظاہر محض ایک کتاب کا ہوتا، لیکن طلبہ کو پچاسوں کتابوں کے پڑھنے، سمجھنے، ان کے نفع کو جاننے اور ان سے استفادہ کا موقع میسر آتا یہی حال رسم المفتی کے درس کا ہوتا، — مشق افتاء جو طلبہ آپ سے کرتے ہیں، ان کو جزئیات اور فقہاء کی تطبیق و تریح سے اچھی خاصی مناسبت ہو جاتی ہے اور سوال کی نوعیت ایسی رہتی ہے کہ ایک دو بجے تک شب بیداری کے بغیر ان کو حل کرنا ممکن نہیں ہوتا۔

آپ نے طویل عرصہ تک ترمذی کا درس دیا ہے، احادیث احکام پر مولانا کی گفتگو عدل اور اعتدال کا نمونہ ہوتی، اس مسئلہ پر پی الجملہ کیا کیا احادیث ہیں اور کونسی حدیث کس مضمون کی مؤید ہے، پھر حدیث کے تعارض یا الفاظ حدیث میں ایک سے زیادہ معنیوں سے احتمال کی وجہ سے فقہاء کے یہاں کیا کیا آراء ملتی ہیں؟ ان آراء کی تنقیح اور نصوص شارع اور نصوص فقہاء میں فرق مراتب، یہ سب سے پہلو طلبہ کے ذہن میں راسخ ہو جاتے، آپ ائمہ مجتہدین کے نقاط نظر میں قربت پیدا کرنے کی کوشش بھی کرتے ہیں، ائمہ فقیہ کا متہر قول ظاہر حدیث کے خلاف ہو تو اصحاب مذہب اور مشائخ کے یہاں ظاہر نفس سے قریب تر قول کی ممکن حد تک تعمین، احادیث کی توجیہ میں اقوال کا انبار لگانے کے بجائے صحیح تر اور اشکال سے محفوظ توجیہ کا بیان اور کثرت و تنبیہات پر نقد و جرح، وغیرہ ان وجہ سے آپ کا اس ایک امتیازی حیثیت کا حامل ہوتا، نقد کے موقع پر بھی دوسرے فقہاء اور محدثین کا پورا پورا احترام ملحوظ رکھتے، حدیث میں علامہ کشمیری کی تحقیقات کو خاص طور پر پیش کرتے، یہ بات خاص طور پر اہم ہے کہ آپ کے درس حدیث سے تعصب و تنگ نظری سے بچاے وسعت نظر پیدا ہوتی ہے، تمام فقہاء و محدثین کی عظمت و دل میں میٹھتی ہے اور نصوص شارع اور نصوص فقہاء میں فرق مراتب ذہن میں راسخ ہوتا ہے، آپ کے پاس ترمذی شریف کا مصری نسخہ شیخ احمد محمد شاہ کی تحقیقات کے ساتھ ہے، اس کے کنارے پر آپ نے اپنے منہ جود حاصل اشارات کی صورت میں عربی زبان میں لکھا ہے اور اکثر جگہ حوالہ جات بھی دیئے ہیں، یہ بہت جامع اور مفید حواشی ہیں، کاش ایہ مرتب ہو کر طبع ہو جائے۔

حضرت الاستاذ نے چند سال بخاری کا درس بھی دیا ہے، اس دوران آپ نے بڑی قیمتی اور طبع زاد یادداشت لکھی ہے، جس سے

ظاہر ہوتا ہے کہ امام بخاری سے اصول اجتہاد حنفیہ سے قریب تر ہیں، اور چند مسائل کو چھوڑ کر ان کی فقہ پر بہ مقابلہ فقہ حجازی کے عراق کا رنگ غالب ہے۔ مولانا کا معمول کسی بھی کتاب میں پہلے مطالعہ کا ہے، مولانا نے ہی بیان فرمایا کہ میں نے رحمت عام پڑھانے کے لئے سیرت ابن ہشام کا بڑا حصہ پڑھا ہے اور کسی میرے مطالعہ بہت کاما عث ہے۔

شہرہ تو مولانا کی حدیث و فقہ کی مدرس کا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ قرآن مجید سے آپ کی مناسبت ان کتابوں سے بڑھ کر ہے، آپ نے ترجمہ قرآن مجید اور جلالین کا درس بھی طویل عرصہ تک دیا ہے، اختصاص فی القرآن کے شعبہ میں جو طلبہ چند دنوں مولانا سے تفسیر پڑھتے ہیں، ان میں فہم قرآن کا ایک خاص سلیقہ پیدا ہو جاتا ہے، آپ قرآن مجید کے الفاظ کی تحقیق، تعبیر کے لئے ان ہی الفاظ کے انتخاب اور ان الفاظ کے لانے کے پس منظر پر خاص توجہ دیتے ہیں، اور اس سے طلبہ میں ایک خاص طرح کا ذوق پروان چڑھتا ہے اور روح قرآن تک پہنچنے کی جستجو پیدا ہو جاتی ہے، اس نقطہ نظر سے آپ طلبہ کو خاص طور پر کشاف سے مراجعت کا مشورہ دیتے ہیں۔

انتظامی معروضیات اور ملاقاتیوں کی کثرت کے باوجود آپ کے یہاں درس کی پابندی کا جواہتمام ہے، وہ ہم جیسوں کے لئے ایک مثال ہے، گھنٹہ کی ابتداء سے اختتام تک درس ہوتا ہے، سبق میں غیر متعلق باتوں اور قصہ کہانی کا کوئی گزر نہیں، گا ہے گا ہے کوئی لطیف آجاتا ہے، جس سے ایک نشاط اور تازگی پیدا ہو جائے، لیکن سطح سے گری ہوئی باتیں اور ہنسی مذاق کے لئے آپ کے درس میں کوئی جگہ نہیں ہوتی، اور نہ کسی کی عیب چینی اور طنز و تعریض ہوتی ہے، لب و لہجہ میں شائستگی و نرمی، آسان تعبیر، قریب الفہم ترتیب، کمزور طلبہ کی رعایت، مختصر لیکن جامع گفتگو، نہ اکتادینے والی دراز نفسی نہ کمزور ذہن کے طلبہ کے سر کے اوپر سے گزر جانے والا اختصار، کوئی مضمون آجائے جس میں حیا آتی ہو، تو حجاب اور اشارہ کے ساتھ جلد سے جلد آگے بڑھ جانا، فضائل و آداب کی روایات میں اصلاح اخلاق اور ترغیب اعمال، شخصیات و کتب کا ذکر آیا تو ان کے بارے میں ضروری معلومات اور ان کتابوں کے حسن و قبح اور خصوصیات کی طرف اشارہ، عصر حاضر کے مسائل و افکار اور مذاہب پر حسب موقع چمکی چمکی گفتگو، یہ ہیں آپ کے درس کے خاص اوصاف، اسی لئے حضرت الاستاذ کے درس میں اچھی خاصی خارجی معلومات اور معاصر افکار و شبہات نیز اہم کتابوں کی بابت اچھا خاصا تعارف ہاتھ آ جاتا ہے۔

مولانا کا سب سے نمایاں وصف تربیت ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس کا عجیب ملکہ عطا فرمایا ہے، تربیت میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ آپ معمولی طالب علم کا بھی حوصلہ اس قدر بڑھاتے ہیں کہ اس کو یقین ہو جاتا ہے کہ وہ محنت کر کے بڑے سے بڑے سفر طے کر سکتا ہے، طلبہ عام طور پر اپنے بارے میں احساس کمتری میں مبتلا ہوتے ہیں، آپ بڑی حکمت کے ساتھ ان کے اس احساس کو دور کرتے ہیں اور انہیں یقین دلاتے ہیں کہ تم فلاں فلاں مراجع سے رجوع کرنے کی صلاحیت رکھتے ہو، پھر جو طلبہ لکھنے میں مبتدی ہوتے ہیں، ان کی تحریر یا مواد کی تخریج پر خواب تحسین کرتے ہیں، وہ لکھ کر لائیں تو بہت سی غلطیوں کو بالا راہہ نہیں کاٹتے تاکہ وہ ہمت نہ ہارے، اگر پوری سطر میں صرف ایک لفظ رکھے جانے کے لائق ہو تو اس ایک لفظ کو رکھتے ہوئے پوری سطر کی اصلاح کرتے ہیں: تاکہ طالب علم کو یہ خیال نہ ہو کہ اس کی پوری تحریر کٹ گئی ہے، غلطیوں سے پُر تحریر کی بھی اصلاح کرتے ہوئے کہتے کہ ماشاء اللہ تمہارے اندر بڑی

صلاحیت چھپی ہوئی ہے، بس کسی قدر محنت کی ضرورت ہے، اس سے طالب علم حوصلہ پا کر محنت کرتا ہے اور پھر واقعی کسی قدر لائق ہو جاتا ہے، پھر اسی طالب علم کی جب کسی قدر تربیت ہو جائے تو اس کی گرفت بھی کرتے ہیں اور حسب موقع ڈانٹ ڈپٹ بھی ہوتی ہے۔

علمی کاموں میں مولانا کی تربیت کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے طلبہ سے عنوانات طلب کرتے ہیں اور مختصر استفسار کے بعد ان ہی میں سے یا اپنی طرف سے کوئی عنوان دیتے ہیں، عنوان پر کچھ کتابوں کی رہنمائی کر کے طالب علم سے ذیلی عناوین کی تعیین کراتے ہیں، پھر اس پر نظر ثانی کر کے حسب ضرورت حذف و اضافہ کرتے ہیں، اس کے بعد متعلقہ نکات کے تحت مواد جمع کراتے ہیں اور اس کے لئے ضروری کتابوں کی رہنمائی کرتے ہیں، پھر جمع شدہ مواد میں اگر کچھ کمی ہے تو مزید جمع مواد کا کام کراتے ہیں، اب طلبہ لکھتے ہیں، اس تحریر پر نظر ثانی کا کام ہوتا ہے، جس میں ترتیب، حوالہ جات، زبان و بیان اور اخذ نتائج، ساری باتیں ملحوظ ہوتی ہیں، اس طرح طلبہ کے علمی کاموں کے پیچھے آپ کی بڑی محنت کارفرما ہوتی ہے، پھر بعض اوقات تمہید یا اختتامیہ یا کوئی حصہ خود املا کر دیتے ہیں، آج کل بعض حضرات دوسرے اہل علم سے لکھاتے ہیں اور اپنے نام سے طبع کراتے ہیں، جو نہایت ہی غیر اخلاقی بات ہے، بعض حضرات اپنے شاگردوں سے اپنی ہدایت میں کام کراتے اور اپنی طرف منسوب کرتے ہیں، استاذ گرامی کے یہاں معاملہ اس کے برعکس ہے، مولانا کے کسی مسودہ میں شاید ہی کسی کی ایک سطر بھی شامل ہو، بلکہ شاگردوں کے نام طبع ہونے والی تحریروں میں اچھا خاصا حصہ آپ کا ہوتا ہے، اپنے چھوٹوں کی صلاحیت اپنے لئے استعمال کرنے کے بجائے آپ خود ان کو اونچا اٹھانے کی سعی کرتی ہیں۔

حضرت الاستاذ ہم لوگوں سے کہتے ہیں کہ تراشیدہ پتھر پر پالش کرنا آسان ہوتا ہے، آپ حضرات اس کے بجائے ناتراشیدہ پتھروں کو تراشنا سیکھئے، تو واقعہ ہے کہ وہ خود اس مشکل کام کو کرتے ہیں اور یہی اپنے تربیت یافتہ شاگردوں سے چاہتے ہیں۔

مولانا صرف علمی و قلمی تربیت پر ہی اکتفاء نہیں کرتے، بلکہ اخلاقی و فکری تربیت پر بھی توجہ کرتے ہیں، نئے فضلاء میں عام طور پر مناظرانہ ذہن اور افراط و تفریط ہوتا ہے، آپ آہستہ آہستہ ان کو راہ اعتدال پر لاتے ہیں، ان کو بحث میں مناظرانہ اسلوب کے بجائے داعیانہ اسلوب اختیار کرنے کا خوگر بناتے ہیں، خود اختلاف رائے برداشت کرتے ہیں اور طلبہ میں بھی یہی ذہن پیدا کرتے ہیں، مخالفین کے بزرگوں اور محبوب شخصیتوں کے بارے میں بھی شائستہ زبان استعمال کرنے کا مزاج بناتے ہیں، تنقید میں بھی محتاط تعبیر اور مخالف کی خوبیوں کے اعتراف پر زور دیتے ہیں، اس کے علاوہ تواضع، صبر و قناعت، ہر کام میں اللہ کی رضا جوئی، خوش کلامی، عفت و پاک دامنی، مقام تہمت سے اجتناب، صفائی و ستھرائی، انہننے بیٹھنے، چلنے پھرنے میں سلیقہ شعاری، زندگی میں سادگی، اور فرائض کے اہتمام پر پوری نظر رکھتے ہیں اور پھر اس پر اس طرح نوکتے اور ردکتے ہیں کہ طالب علم میں اشتعال بھی پیدا نہ ہو اور مقصد بھی حاصل ہو جائے، ڈانٹ ڈپٹ میں طلبہ کی نفسیات اور ان کے مزاج کی جس قدر رعایت اور اس کا شعور آپ کے یہاں دیکھا، کہیں نظر نہیں آیا۔

پھر طلبہ کے ساتھ شفقت کا دافر جذبہ، ان کی کوتاہیوں سے درگزر، ان کے وقت کی حفاظت کا خیال، ان سے محنت، حتی الوسع ان کی راحت کی فکر، ان کے لئے دعاؤں کا اہتمام، کا ہر اس شخص کو اندازہ ہے جو آپ کے ساتھ رہتا ہے، کوئی بات ہو جائے تو وقتی تنبیہ اور پھر اسے نسیا منسیا کر دینا، ان کی درست شکایات کو قبول کرنا اور ان کے ازالہ کی تدبیر کرنا، ایسی باتیں ہیں کہ جسے کوئی طالب علم فراموش

نہیں رہ سکتا، کوئی طالب علم بیمار ہو تو اس کے لئے اس قدر اضطراب کہ شاید وہ خود بھی اتنا مضطرب نہ ہوتا ہو، سبیل السلام میں بعض طلبہ سے اللہ تعالیٰ نے مولانا کو ایسا نگہ اور جلت جلت کر روتے دیکھا گیا کہ جیسے کسی خاندان کے سربراہ کو اپنے کنبہ کے کسی فرد کی موت پر ہوتا ہے، یہی محبت ہے کہ جس کی وجہ سے آپ کے تلامذہ آپ کے عاشق و جاں نثار ہیں، یہی محبوبیت بعض دفعہ آپ کو معاصرین کا محسوس بھی بنادیتی ہے، لیکن واقعہ ہے کہ مولانا سے طلبہ کا تعلق کسی سیاست اور مفاد پرستی نہیں ہوتا بلکہ یہ حب لوجہ اللہ ہے، اور آپ نے ہمیشہ اس محبت کو تعمیری مقاصد کے لئے استعمال کیا ہے نہ کہ تخریبی مقاصد کے لئے۔

جنس بزرگوں نے کہا ہے کہ کسی عالم کا تصنیف و تالیف میں مشغول و مصروف ہونا اس کے اللہ کی طرف سے موفق ہونے کی علامت ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس سے وافر حصہ عطا فرمایا ہے، آپ کا پہلا مضمون ہجرت کے موضوع پر ہفت روزہ ”نقیب“ پٹنہ میں اس وقت شائع ہوا، جب آپ جامعہ رحمانی مولئیر میں زیر تعلیم تھے، اور آپ کی پہلی تالیف ”فیملی پائنگ اور اسلام“ کے نام سے دارالتصنیف ایوبی، ہاپور (یوپی) سے شائع ہوئی، جسے آپ کے دوست مولانا احسن نیازی نے شائع کیا تھا، یہ کتاب اصل میں آپ کا ایسا مقالہ ہے، جو حضرت مولانا محمد میاں صاحب کے زیر نگرانی ”ادارۃ المباحث الفقہیہ“ جمعیۃ علماء ہند کے ایک سوالنامہ کا جواب ہے، ایمر غنسی ۱۹۷۶ء میں حکومت کی طرف سے جبری نس بندی کی تحریک چلائی گئی تھی، اسی پس منظر میں یہ سوالنامہ جاری کیا گیا تھا، جو حضرت مولانا سید منت اللہ رحمانی کے نام آیا تھا، مولانا رحمانی کے حکم پر آپ نے اس کا جواب تحریر فرمایا تھا، یہ رسالہ اب ”اسلام اور ہد ید میڈیکل مسائل“ کا حصہ ہے۔

فقرۃ موضوع پر آپ کی مطلوبہ اور غیر مطلوبہ تحریریں اس طرح ہیں جو دس ہزار صفحات سے زائد پر مشتمل ہیں :

○ فقرہ :

۵ حصے	(صفحہ: تقریباً دو ہزار)	ہد ید فقہی مسائل
	(صفحہ: ۵۰۰)	حلال و حرام
۶ حصے	(صفحہ: تقریباً تین ہزار)	کتاب الفتاویٰ
	(صفحہ: ۲۰۰)	اسلام کا نظام عشر و زکوٰۃ
	(صفحہ: ۱۸۰)	طلاق و تفریق
	(صفحہ: ۳۰۰)	نیا عہد و نئے مسائل
	(صفحہ: ۴۰)	خواتین اور انتظامی مسائل
	(صفحہ: ۶۰)	مسجد کی شرعی حیثیت
۵ حصے	(صفحہ: تقریباً تین ہزار)	قاموس الفقہ

آسان اصول فقہ	(صفحات: ۶۰)	
اصول فقہ پر محاضرات کا مجموعہ	(صفحات: ۴۰۰)	"غیر مطبوعہ"
تحقیق و تعلیق: مختارات النوازل	(صفحات: ۵۰۰)	

فقہ کے علاوہ دوسرے موضوعات پر آپ کی مطبوعہ اور غیر مطبوعہ تالیفات اس طرح ہیں۔

○ قرآنیات :

قرآن ایک الہامی کتاب	(صفحات: ۴۰)	
۲۴/ آیتیں	(صفحات: ۶۰)	
فقہ القرآن	(صفحات: ۳۰۰)	"غیر مطبوعہ"

○ حدیث :

آسان اصول حدیث	(صفحات: ۶۰)	
علوم الحدیث	(صفحات: ۳۰۰)	"غیر مطبوعہ"
تکملہ آثار السنن اول	(صفحات: ۳۰۰)	"غیر مطبوعہ"

○ فرق و مذاہب :

راہ اعتدال	(صفحات: ۳۰۰)	
مروجہ بدعات — فقہاء اسلام کی نظر میں	(صفحات: ۲۰۰)	
یہودیت اور عیسائیت — ایک مطالعہ	(صفحات: ۲۰۰)	"غیر مطبوعہ"
مسلم پرسنل الاء — ایک نظر میں	(صفحات: ۲۰۰)	
حقائق اور غلط فہمیاں	(صفحات: ۳۰۰)	
عورت — اسلام کے سائے میں	(صفحات: ۲۰۰)	

○ سیرت و تذکرہ :

مختصر سیرت بن ہشام	(صفحات: ۳۰۰)	
خطبات بنگلہ و دوم (پنجمین انسانیت)	(صفحات: ۲۰۰)	
حیات محمدی کے نقوش	(صفحات: ۳۰۰)	"غیر مطبوعہ"
حیات مجاہد	(صفحات: ۳۰۰)	
وہ جو بچتے تھے و داء دل	(صفحات: ۴۰۰)	"غیر مطبوعہ"

○ دعوت و تذکیر :

(صفحہ: ۳۰۰)	نقوش موعظت
(صفحہ: ۳۰۰)	عصر حاضر کے سماجی مسائل
(صفحہ: ۳۰۰)	دینی و عصری تعلیم — مسائل اور حل
(صفحہ: ۱۰۰)	آسان دینیات
(صفحہ: ۲۵۰)	شمع فروزاں

مولانا کے غیر مطبوعہ فتاویٰ، غیر مطبوعہ فقہی و دعوتی مقالات اور دارالقضاء میں آپ کے قلم سے ہونے والے سینکڑوں فیصلے اس کے علاوہ ہیں، رسائل و جرائد کی ترتیب وغیرہ اس میں شامل نہیں ہے، آپ عرصہ تک سہ ماہی ”صفا“ حیدرآباد (جو دارالعلوم سمیل السلام حیدرآباد سے نکلا تھا) کو ایڈٹ کرتے رہے ہیں، اور اس کے دو نہایت اہم شمارے، ”فہم اسلامی نمبر“ اور ”اسلامی ادب نمبر“ درحقیقت آپ کی کاوشوں کا شاہکار ہیں، عنوانات کی تعیین، عنوانات کے تحت آنے والے مواد کی نشاندہی، پھر تقاضا کر کے مضامین لکھانا، پھر ان پر نظر ثانی کرنا، اور اصلاح و ترمیم کے بعد کاتب کے حوالہ کرنا، یہ پورا کام اس توجہ سے آپ نے کیا ہے، جو آپ ہی کا حق ہے، اسی طرح حضرت مولانا قاضی مجاہد الاسلام صاحب کی وفات کے بعد بحث و نظر کا خصوصی شمارہ (صفحہ: ۸۱۰) بھی آپ کی سعی کا نتیجہ ہے، جو اردو میں شخصیتوں پر نکلنے والے خصوصی شماروں میں انفرادی حیثیت کا حامل ہے، معہد کے قیام کے بعد سہ ماہی ”حرا“ کا اجراء عمل میں آیا، جو اب سالنامہ ہے، اس کے ۳/ خصوصی شمارے ”اردو زبان میں علوم اسلامی کا سرمایہ، ہندوستان اور مسلمان، اسلام — امن و آشتی کا علم بردار“ کے زیر عنوان شائع ہو چکے ہیں، یہ بھی آپ ہی کے ذریعہ مرتب ہوا ہے۔

فراغت کے بعد ہی سے آپ مختلف رسائل و جرائد سے مربوط رہے ہیں، فراغت کے بعد آپ ۲ سال امارت شرعیہ پھلواڑی شریف پٹنہ میں رہے، یہاں ہفت روزہ ”نقیب“ میں پابندی سے لکھتے رہے، رانچی کے اجلاس بورڈ کے موقع سے مسلم پرسنل لاء نمبر، نیز اس کے بعد ”مولانا سجاد نمبر“ کو مرتب کر کے شائع کیا، عرصہ تک سہ ماہی ”صفا“ حیدرآباد میں ترتیب و ادارت کا فریضہ انجام دیا، ماہنامہ ”افکار ملی“ دہلی میں شرعی مسائل کا کالم بھی عرصہ تک لکھا مگر مصروفیات کی وجہ سے تسلسل نہ رہ سکا، پھر ۱۹۹۸ء سے جب ہندوستان میں اردو کا سب سے کثیر الاشاعت روزنامہ ”منصف“ نئے رنگ و آہنگ کے ساتھ نکلنا شروع ہوا تو تنظیم کی خواہش پر جمعہ میں نئے مسائل پر ”شمع فروزاں“ کا کالم لکھنا شروع کیا، جونہایت مقبول اور پسندیدہ کالم ہے، چار پانچ سال ”آپ کے شرعی مسائل“ کا کالم بھی آپ سے ہی متعلق رہا، مگر شیعہ اور برہمنی مکتبہ فکر کی شورش کی وجہ سے مارچ 2005 سے آپ نے یہ کالم لکھنا چھوڑ دیا، مگر چند ہی ماہ کے بعد اخبار کی انتظامیہ کی خواہش پر آپ نے دوبارہ اس کالم کو شروع کر دیا، چنانچہ اس وقت بھی منصف میں شمع فروزاں اور شرعی مسائل کے کالم آپ کے قلم سے آتے ہیں، اس کے علاوہ آپ معروف علمی سہ ماہی جریدہ ”بحث و نظر“ کے ایڈیٹر ہیں، ماہنامہ ”ضیاء علم“ حیدرآباد، ماہنامہ ”بصیرت“ ملل مدھوینی اور ماہنامہ ”نوائے حرم“ دہلی کی مجلس ادارت میں ہیں۔

حضرت الاستاذ کو اللہ تعالیٰ نے مختلف الجہات صلاحیتوں سے نوازا ہے، اسی لئے اس وقت اللہ تعالیٰ مختلف محاذ پر آپ سے کام لے رہے ہیں، آپ کی زندگی کا سب سے اہم پہلو تعلیم ہے، تعلیم خواہ دینی ہو یا دینی ماحول و تربیت کے ساتھ عصری، تعلیم کے دونوں ہی شعبے آپ کی خصوصی دلچسپی کا موضوع ہیں، آپ خود گزشتہ تقریباً ۲۸ سال تعلیم و تدریس سے وابستہ ہیں، مختلف دینی مدارس سے آپ کا تعلق رہا ہے، جنوبی ہند کی ایک اہم درسگاہ دارالعلوم سمیل السلام حیدرآباد میں آپ نے ۲۲ سال شبانہ روز محنت کی ہے، جب آپ اس مدرسہ میں تشریف لائے تو اس کے قیام کو سات آٹھ سال کا عرصہ ہو چکا تھا، آپ نے یہاں ۲۲ سال خدمت کی، خود آپ کا بیان ہے کہ جب یہاں آیا تھا تو عربی جماعت میں طلبہ کی کل تعداد ۶۶ تھی، اور جب آپ ملاحدہ ہوئے تو ابتداء سے دورہ حدیث تک اور اس کے بعد تخصصات کے شعبے قائم تھے، اور طلبہ کی تعداد کہیں بڑھ چکی تھی۔

آندھرا پردیش میں لڑکیوں کی سب سے قدیم اور جنوبی ہند کی سب سے بڑی درسگاہ جامعہ مائشہ نسواں ہے، آپ اس کے بانیوں میں سے ہیں اور سرپرست ہیں، آپ کے تلمیذ خاص محبت رامی جناب مولانا حافظ خواجہ نذیر الدین صاحب جامعہ کے ناظم و ذمہ دار ہیں، آپ نے اپنے قصبہ جالہ، ضلع دربھنگہ (بہار) میں ”دارالعلوم سمیل الفلاح“ کے نام سے ایک دینی درسگاہ قائم فرمائی ہے، جو اس وقت علاقہ میں قرآن مجید کی تعلیم کے اعتبار سے ایک نمایاں ادارہ ہے، جس میں متوسطات تک عربی کی بھی تعلیم ہوتی ہے، یہیں آپ نے لڑکیوں کی تعلیم کے لئے ”مدرستہ الفالحات“ کی بنیاد رکھی جو جاری ہے، انگریزی تعلیم یافتہ حضرات یا زیر تعلیم طلبہ کے لئے ”مدرسہ عبداللہ بن مسعود، سعید آباد، حیدرآباد“ قائم کیا، جو معبد کے تحت چل رہا ہے، ان کے علاوہ آندھرا پردیش، بہار، جھارکھنڈ، کرناٹک اور اتر پردیش میں مختلف مدارس آپ کی سرپرستی میں کام کر رہے ہیں۔

حضرت الاستاذ اس بات پر خاص طور پر زور دیتے ہیں کہ موجودہ حالات میں اسلامی ماحول اور بنیادی اسلامی تعلیم کے ساتھ عصری تعلیم کے ادارے بھی قائم ہونے چاہئیں، مختلف احباب و رفقاء نے آپ کی تحریک پر اس طرف توجہ کی ہے، اس سلسلہ میں، عروہ پبلک اسکول، یوسف گوڑہ حیدرآباد، خاص طور پر قابل ذکر ہے، جس کے آپ سرپرست ہیں، اور آپ کے خاص شاگرد و برادر عزیز مولانا محمد شہاب الدین صاحب (پی، ایچ، ڈی، عثمانیہ) اس کے ذمہ دار اور کرتادھرتا ہیں۔

یہ آپ کی صلاحیت کی بات ہے کہ ریاستی اور ملکی سطح پر مختلف ذمہ داریاں آپ سے متعلق ہیں، آپ آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کے رکن تاسیسی، رکن عاملہ اور اس کی مختلف ذیلی کمیٹیوں کے رکن ہیں، اسلامک فکڈ اکیڈمی انڈیا میں روز اول سے شریک ہیں اور اس وقت جنرل سکرٹری کی ذمہ داری آپ سے متعلق ہے، آل انڈیا ملی کونسل، انسٹی ٹیوٹ آف آنجیکلیو اسٹڈیز دہلی اور تنظیم ابناء قدیم دارالعلوم دیوبند کے رکن ہیں، گزشتہ ۲۸ سال سے امارت ملت اسلامیہ آندھرا پردیش کے تحت قاضی شریعت کا فریضہ انجام دے رہے ہیں، دینی مدارس بورڈ آندھرا پردیش اور مجلس تحفظ ختم نبوت آندھرا پردیش کے جنرل سکرٹری، آندھرا پردیش کے علماء کی تنظیم مجلس علمیہ

آئندہ اپرڈیش کے رکن عاملہ، اور مجلس علمی دائرۃ المعارف العثمانیہ حیدرآباد کے رکن ہیں، مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کے شعبہ سندھ اسٹڈیز کے بورڈ آف ٹرستیز کے ممبر ہیں، مجلس شہری، مجلس ارباب حل و عقد امارت شرعیہ پھولاری شریف پٹنہ (بہار) اور اسمبلی اعلیٰ فی تدریس القضاۃ، الفقا، پھولاری شریف پٹنہ کے رکن ہیں اور قاضی فاؤنڈیشن بنگلور کے صدر ہیں۔

کسی بھی شخصیت کی قدر و قیمت اس کے انکار سے ہوتی ہے اور اس کی فکر اس کی تحریر، تقریر، مجلس گفتگو اور اس کے عملی رویہ میں کارفرما ہوتی ہے، حضرت الاستاذ کو میں نے اور مجھ جیسے مستفیدین نے بہت قریب سے دیکھا ہے، اس لئے ان کی فکر کو سننے، سمجھنے اور حسب توفیق اخذ کرنے کا موقع ملا ہے۔

عقیدہ و ایمان کے بارے میں حضرت الاستاذ کا موقف یہ ہے کہ اہل سنت والجماعت کے جو متواتر عقائد ہیں، ان سے ذرا بھی انحراف کرنے میں خیر نہیں ہے، اور اہل سنت کے مختلف مکاتب میں اعتقادات کے باب میں جو اختلاف ہے، ان میں حقیقی اختلاف برائے نام ہے، اصل میں تعبیرات کا اختلاف ہے، صفات باری کے بارے میں مولانا اپنے درس حدیث میں محدثین کے طریقہ کی طرف رجحان رکھتے ہیں اور صفات باری تعالیٰ کے سلسلہ میں تاویل کی بجائے تفویض کو اختیار کرتے ہیں۔

بدعت کے بارے میں اپنے اکابر کے طریقہ کے مطابق سخت رویہ رکھتے ہیں، اس سلسلہ میں آپ کی تالیف ”مردجہ بدعات“ فقہاء اسلام کی نظر میں ”ملاحظہ کی جاسکتی ہے، اس نسبت سے آپ کا رجحان ازراہ احتیاط ایسی باتوں سے منع کرنے کا ہے، جو جواز کی حدود میں آتی ہیں، لیکن اکثر اوقات بدعت کا سبب بن جاتی ہیں، جیسے دعاء میں توسل، مولانا کا نقطہ نظر ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو متنبہ سمجھیں بغیر دعاء میں آپ کا توسل لینا گوجائز ہے، لیکن موجودہ حالات میں اس سے گریز ہی بہتر ہے، اسی طرح فرض نمازوں کے بعد اجتماعی دعاء کے بارے میں آپ کی رائے ہے کہ کبھی کبھی خاص کر نوازل کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اجتماعی دعاء کرنا ثابت ہے لیکن دواماً اور التزاماً اس طرح دعاء کرنا ثابت نہیں، اس لئے کبھی کبھی دعاء چھوڑ بھی دینی چاہئے، اسی طرح آج کل حرمین شریفین میں تراویح کی نماز میں ختم قرآن مجید پر طویل دعاء کے بارے میں آپ کی رائے ہے کہ ختم قرآن مجید پر دعاء کی فضیلت منقول ہے، مگر خاص نماز کے اندر اس موقع سے دعاء کا ثبوت نہیں، اس لئے اس سے احتراز کرنا چاہئے، اسی طرح حرمین شریفین میں وتر میں جو طویل دعائیں کی جاتی ہیں اور جن کی مقدار بعض اوقات نصف گھنٹہ سے بھی بڑھ جاتی ہے، آپ اس کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معمول کے خلاف قرار دیتے ہیں اور جماعت کی نماز میں اتنی طویل دعاء کو اسلام کے مزاج و مذاق کے خلاف سمجھتے ہیں۔

اس کے ساتھ ساتھ انصاف کا دامن بھی نہیں چھوڑتے، جیسے خطبہ میں عصا لینے کو ہمارے حلقہ میں بدعت سمجھا جاتا ہے اور اس لئے علماء اس سے گریز کرتے ہیں، لیکن مولانا نے لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عصا کا اہتمام ثابت ہے، اس لئے خطبہ میں عصا لینا چاہئے، ہاں کبھی کبھی چھوڑ دیا جائے تاکہ لوگ اس کو لازم نہ سمجھ لیں، اسی طرح نماز کے لئے عمامہ کے سلسلہ میں آپ نے لکھا ہے کہ مختلف نمازوں کے لئے مخصوص مقدار کے عمامہ کا ذکر حدیث میں آیا ہے، اس لئے نماز میں اس کے مستحب ہونے سے انکار نہیں کیا

جاسکتا، اب اسے تزام نہیں رہنا چاہئے، اسی طرح طلبہ کو نصاب میں ہمیشہ یہ بات بھی کہتے ہیں کہ لوگوں پر تکبر کرنے میں اعتقادی اور عملی بدعتوں میں فرق رہنا چاہئے، اعتقادی بدعتیں اکثر توحید کے مغائر ہوتی ہیں، اس سے قطعاً ان کو قبول نہیں کیا جاسکتا ہے، اور عملی بدعتوں میں جوئی غصہ مہلت ہیں، اور کسی وقت یا کیفیت کے التزام کی وجہ سے بدعت کے زمرہ میں آئی ہیں، ان کو وقتی طور پر مصلحتاً قبول کیا جاسکتا ہے۔

مسئلہ بارے میں مولانا کا مزاج ہے حد احترام و توقیر کا ہے، مولانا فرماتے ہیں کہ جیسے رسول کی محبت تعظیم دین کی اساس ہے، اسی طرح صحابہ کی عظمت و توقیر دین و مستند، معتبر ماننے کے لازم میں سے ہے، اسی ہی پر ہی عظمت دلوں میں کم ہو جائے تو بالواسطہ دین کی عظمت بھی کم ہو جائے گی، اسی لئے آپ کو تحریر و تقریر اور درس و مجلسی گفتگو میں ہمیشہ مشجرات صبیحہ پر گفتگو کرنے سے احتیاط کرتے ہوئے دیکھا ہے، بلکہ آپ اس سلسلہ میں استغفار پر بھی مامور تھے، انوار کی کا اظہار کرتے ہیں اور صحابہ کے تذکرہ میں بھی احترام و محبت کو ملحوظ رکھتے ہیں، آپ طلبہ کو بھی تاکید کرتے ہیں کہ لوگوں کو اپنے بزرگوں کی طرف دعوت دینے کے بجائے صبیحہ کی طرف دعوت دو اور زیادہ سے زیادہ ان کے واقعات تقریروں میں بیان کرو، کیوں کہ صبیحہ کی ولایت اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے مصدقہ ہے اور دوسروں کی ولایت زیادہ سے زیادہ مظنون، آپ کہتے ہیں کہ حضرت مولانا محمد الیاس صاحب مؤسس تحریک دعوت و تبلیغ کی فکر کا یہ پہلو بڑا اہم ہے، کہ انھوں نے امت و براہ راست صحابہ سے جوڑنے کی کوشش کی اور اسی پس منظر میں حضرت مولانا محمد یوسف صاحب سے ”حیۃ الصبیحہ“ جیسی عظیم الشان کتاب اور حضرت مولانا زکریا صاحب سے ”حکایات صحابہ“ جیسا اثر انگیز رسالہ تالیف کرایا۔

ملی مسائل کے بارے میں مولانا کی سوچ یہ ہے کہ اختلاف کے باوجود اتحاد کا راستہ اختیار کیا جانا چاہئے، نہ یہ بات درست ہے کہ سکھوں کی فکر ایک ہو جائے اور نہ ایسا مسلکی تشدد مناسبت ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھنا بھی دشوار ہو جائے، یہی وجہ ہے کہ استاذ گرامی فقہ کے اعتبار سے حنفی ہیں لیکن ملت اسلامیہ ہند کے ہر طبقہ سے آپ کے مخلصانہ روابط ہیں، حنفی ہوں، شافعی ہوں یا اہل حدیث، تہذیبی جماعت ہو یا جماعت اسلامی، جمعیت علم، ہویا دوسری ملی سیاسی تنظیمیں، دیوبندی ہوں یا بریلوی، یہاں تک کہ اہل تشیع، علماء و اہل خانہ ہوں یا جدید تعلیم یافتہ طلبہ، ہر طبقہ کے لوگ آپ سے ملتے ہیں، استفادہ کرتے ہیں، اپنے مسائل آپ سے حل کرواتے ہیں اور بعض تو آپ کو مدعو بھی کرتے ہیں، چنانچہ اتحاد و اتفاق کی اہمیت پر روشنی ڈالتے ہوئے فرماتے ہیں۔

اس وقت نہ صرف ہندوستان بلکہ پوری دنیا میں مسلمان ایک نازک موڑ پر کھڑے ہیں، اشتراکی نظام کی تباہی کے بعد پوری دنیا نے اسلام کے خلاف کمر کس لی ہے اور اس مقصد کے لئے مشرق و مغرب کے روایتی حریف و رقیب بھی ایک دوسرے سے ہاتھ ملا چکے ہیں، خود ہمارے ملک میں جن لوگوں کو دریا کے دو کنارے کہا جاتا تھا، انھوں نے بھی اسلام اور مسلمانوں کے مقابلہ میں اپنے فاصلے ختم کر لیے ہیں، ان حالات کا مقابلہ کرنے کے لئے دو باتیں نہایت ضروری ہیں، ایک اتحاد و اتفاق، دوسرے حکمت و تدبیر، اتحاد و اتفاق کا یہ

مطلب نہیں ہے کہ امت میں کوئی اختلاف ہی باقی نہ رہے، اختلاف رائے پہلے بھی رہا ہے اور آئندہ بھی رہے گا، اور اس کے باقی رہنے ہی میں خیر ہے، لیکن اختلاف فکر نہ اتنی دقت میں مانع ہے، نہ باہمی توقیر و احترام میں، اگر ہم نے اس بات کو نہیں سمجھا تو یہ ایسی بد بختی کی بات ہوگی کہ شاید اس کی تلافی ممکن نہ ہو اور تاریخ ہمیں معاف نہیں کرے۔

مسلمانوں کے باہمی اختلافات کچھ تو عقائد میں ہیں اور زیادہ تر عملی احکام میں، عقائد میں بعض اختلاف یقیناً گمراہی کے قیل سے ہیں، لیکن جو لوگ اہل سنت والجماعت کی راہ سے منحرف ہوں، ان کو بھی کافر کہنے میں سلف صالحین نے بہت احتیاط کا ثبوت دیا ہے، چنانچہ حضرت علی ؓ نے خوارج کو باوجود ان کے فساد و فتنہ و عمل کے کافر قرار دینے سے اجتناب فرمایا، معتزلہ سے دسیوں اعتقادی مسائل میں اختلاف کے باوجود اہل علم نے ان کی تکفیر سے گریز کیا، اور قد ریہ و جبریہ وغیرہ کا شمار تقدیر کے مسئلہ میں اہل سنت والجماعت سے سخت اختلاف کے باوجود بھی مسلمان فرقوں میں کیا گیا، اس سے اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ سلف کے اختلاف رائے میں کس قدر اعتدال تھا۔ (مصر حاضر کے سماجی مسائل ۳۰)

ایک اور موقع پر فقہی اختلاف کے بارے میں گفتگو کرتے ہوئے لکھتے ہیں :

یہ اختلاف رائے چنداں برائیاں نہیں، اسی لئے علامہ ابن قدامہ نے اپنی شہرہ آفاق تالیف "المغنی" کے مقدمہ میں لکھا ہے کہ فقہاء کا اتفاق حجت قاطعہ ہے اور اختلاف رحمت واسعہ، انصافہم حجة قاطعة واختلافہم رحمة واسعة، حضرت ابو بکر ؓ کے پوتے مشہور فقیہ قاسم بن محمد فرمایا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کے اختلاف سے فائدہ پہنچایا ہے کہ انسان ان میں سے کسی کی رائے پر عمل کر لے تو اسے خیال ہوگا کہ اس میں گنجائش ہے اور اس سے بہتر شخص نے اس پر عمل کیا ہے، (حاشیہ علیٰ بیان العلم، لاس عبدالبر ۸۰/۲) طلحہ بن مصرف کے بارے میں منقول ہے کہ جب ان کے سامنے فقہاء کے اختلاف کا ذکر کیا جاتا تو فرماتے اسے اختلاف کا نام نہ دو بلکہ اسے فراخی اور گنجائش کہو، لا تقولوا الاختلاف ولكن قولوا السعة، (حلیۃ العلماء ۱۱۹/۵) علامہ ابن تیمیہ نے نقل کیا ہے کہ ایک صاحب نے فقہاء کے اختلاف کی بابت ایک کتاب تالیف کی تو امام احمد نے فرمایا کہ اس کو "اختلاف" کا نام نہ دو، بلکہ اسے وسعت و فراخی کی کتاب کہو، لا تسمہ کتاب الاختلاف، ولكن سمہ کتاب السعة، (مجموع الفتاویٰ: ۷۹/۳۰)۔ (مصر حاضر کے سماجی مسائل ۳۳)

مولانا کی رائے ہے کہ ہندوستان میں مسلمانوں کو برادران وطن سے اپنے تعلقات بہتر بنانے چاہئیں اور وہ سلوک روا رکھنا چاہئے جو ایک داعی کا مدعو کے ساتھ مطلوب ہے، سیاسی پہلو سے آپ کا نقطہ نظر یہ ہے کہ ہندوستان جیسے ملک میں — جہاں مسلمانوں کی آبادی مرکوز نہیں ہے — مسلمانوں کی علاحدہ سیاسی جماعتیں مفید نہیں ہیں، بلکہ یہاں کے حالات میں سیکولر جماعتوں سے مسائل کی بنا پر معاہدہ کر کے سیاسی اشتراک زیادہ مناسب ہے، آپ کی رائے ہے کہ علماء کو فی زمانہ پارلیمانی سیاست میں براہ راست داخل نہیں ہونا چاہئے؛ کیوں کہ جو لوگ سیاست میں آتے ہیں، وہ رقیب بن جاتے ہیں، اور عدو کا یہ مقام نہیں؛ البتہ ان کو بالواسطہ سیاست میں حصہ لینا چاہئے اور مسلمانوں کی رہنمائی کا فریضہ انجام دینا چاہئے، مولانا نے مختلف تحریروں میں اس خیال کا اظہار کیا ہے کہ ہندوستان میں مسلمانوں کے لئے غیر مسلم پس ماندہ اقوام سے اتحاد و اشتراک ضروری ہے، اگر ہم اس میں کامیاب ہو جائیں تو ہماری حیثیت اس ملک میں کم سے کم شاہ گری کی ضرور ہو سکتی ہے، قومی اور عالمی مسائل کے متعلق آپ تلقین کرتے ہیں کہ اشتعال اور بے برداشت ہونے سے بچا جائے، چنانچہ ایک موقع پر رقم طراز ہیں :

طوفان اس لئے آتے ہیں کہ اپنی تباہ خیزیوں کے ساتھ گذر جائیں، موجیں اس لئے متلاطم ہوتی ہیں کہ ساحل کو روند کر واپس چلی جائیں، آتش فشاں اس لئے پھوٹتے ہیں کہ زمین کے سینہ میں جولادے چھپے ہوئے ہیں، وہ باہر آ کر ساکت و جامد ہو جائیں، ان کی ہلاکت خیزیاں اور تخریب انگیزیاں اتنی شدید ہوتی ہیں کہ لگتا ہے کہ کائنات کا کوئی ذرہ ان کے ہنجے استبداد سے بچ نہیں سکے گا، لیکن ان کو ثبات و دوام حاصل نہیں ہوتا، انسان کی شخصی اور اجتماعی زندگی میں بھی ایسے طوفان اٹھتے ہیں کہ جس سے دل لرزنے اور قدم ڈمکانے لگتے ہیں؛ لیکن اصل میں یہ اس کے لئے آزمائش کے لمحات ہیں، اگر وہ کچھ دیر اس میں استقامت کا ثبوت دے، کم ہمتی سے دوچار نہ ہو، جذبات سے مغلوب نہ ہو اور رد عمل کی نفسیات میں مبتلا ہو کر کوئی غیر دانشمندانہ اقدام نہ کر بیٹھے، تو یہی مصیبت اس کے لئے راحت کا مقدمہ اور یہی وقتی پستی اس کے لئے سر بلندی کا پیش خیمہ ثابت ہوتی ہے۔ (نقوش موعظت ۲۵۸)

— ایک اور موقع پر ”صبر“ پر روشنی ڈالتے ہوئے لکھتے ہیں :

یہ بزدلی نہیں، بلکہ خوش تدبیری ہے، یہ فرار نہیں، بلکہ دشمن کے وار کو خالی کرنا ہے، یہ ہزیمت نہیں، بلکہ معاندین کی سازشوں کو ناکام و نامراد بنانا ہے، اور اس لئے یہ شکست نہیں بلکہ فتح مندی اور ظفریابی ہے، قرآن کی زبان میں اس کا نام ”صبر“ ہے، صبر صرف شخصی مصیبت کو سہنے کا نام نہیں؛ بلکہ اجتماعی اور قومی زندگی میں ضبط و تحمل کا راستہ اختیار کر کے دشمن کے عزائم کو ناکام بنانے کا نام بھی صبر ہے، صبر سے انسان دوہرا فائدہ اٹھاتا ہے، ایک تو اپنی قوت کے

ضام ہونے سے پتہ چلتا ہے، دوسرے اپنے قیمتی کام میں تسلسل کو برقرار رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ نے آخرت کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے، کہ صبر پر دو ہزار اجر دیا جائے گا، اولئک یؤتوں حرہم مرتین بمعصروا، (القصص ۵۳) اس میں گویا اس بات کا اشارہ موجود ہے کہ دنیا میں بھی صبر و ہرے فوائد کا حامل ہے! کیوں کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کو آخرت کی مثال بنا کر پیدا کیا ہے۔ (معاصر کے فائدہ مسائل ۴۸)

فقہی احکام کے سلسلہ میں حضرت الاستاذ کی فکر کا خلاصہ یہ ہے :

- ۱۔ تشدید ابواب شریعت سے پہلے ہی پر قیام کی ضرورت ہے، اسلام میں حکومتوں سے اخراجات اور عہدہ برداروں اور مغربوں کو براہِ تقدیر کے پس منظر میں آمرانی یا تشدید کے برائی جائے تشریعت سے نام پر شریعت سے آزادی کا ایسا رواج نہ مل جائے گا۔
- ۲۔ احکامات کے مسائل اور عصری تبدیلیوں کے تقاضوں سے عہدہ برداروں کے لئے تشدید میں جموئٹس ہونا چاہئے، بلکہ حسب ضرورت اور کے مکاتب فتنہ کی آراء سے بھی استفادہ کرنا چاہئے اور فقہاء کے اقوال و شرائط کی نصوص کا درجہ نہ دینا چاہئے۔
- ۳۔ فقہی تجزیہ کی طرف حدوں میں انفرادی غور، فکر کے بجائے اجتماعی اور عوامی غور و فکر کا طریقہ زیادہ مناسب اور محفوظ ہے اس لئے اجتماعی تبادلہ خیال کے ذریعہ مسائل کو حل کرنے کی کوشش ہونی چاہئے۔

اجتہاد کے مختلف درجات ہیں تخلیق مسائل، تحقیق منطقی اجتہاد، حاکم ایب درجہ ہے اور اس کا سہارا بھی بند نہیں ہوتا، اسی طرح اجتہاد مطلق صلاحت کے فقدان اور اجتہاد کے بنیادی کام انجام پانے کی وجہ سے مفتوح ہے، اسی صورت میں یہ کہہ جاسکتا ہے کہ اجتہاد کا دروازہ بند ہو گیا، اور جس دروازہ و حنفی اقدس سنی اللہ علیہ وسلم نے حوالہ دیا ہو اس کو کوئی کیسے بند کر سکتا ہے؟

استاذ کرامی نے اپنی تحریروں میں بھی اس کو واضح کیا ہے اور دروس میں بھی اس پر روشنی ڈالتے رہتے ہیں کہ نئے مسائل کو حل کرنے اور فقہی تبدیلیوں کا ساتھ دینے کی سب سے زیادہ صلاحیت فقہی فتنہ فتنی میں ہے، اور اس نے نصوص کی تشریح میں روایت و ادریت دونوں پہلوؤں پر عمل کیا ہے، لیکن اس کے ساتھ وہ فقہاء اور مکاتب فتنہ کا جواز، اور ان کی طرف سے افغان آب سے یہاں پایا جاتا ہے، وہ ایک نمونہ ہے، اللہ ارادہ کی فتنہ پر آپ کے محاضرات کو پڑھ کر ایک صاحبِ ضم نے موصوفہ کو مبارکباد دے کر ان تحریروں میں مختلف ائمہ مجتہدین کا ذکر کیا ہے کہ صاحبِ تحریر کے بارے میں اندازہ نہیں ہوتا کہ کس امام کا مقدمہ ہے؟

آپ نے جدید فقہی مسائل کے مقدمہ، اپنے مقدمہ "اجتہاد اجتہاد اور اس سلسلہ میں اسلام فقہائیدہ کی خدمات کا طریقہ کار" (مطبوعہ: بحث و نظر شمارہ ۶۸، ۶۹)، تشدید و تفسیق، اجتہاد، فقہ حنفی، فقہ مالکی، فقہ شافعی، فقہ حنبلی اور ان کی خصوصیات و احکامات سے متعلق اپنے محاضرات میں اس پر تفصیل سے روشنی ڈالی ہے، یہاں اگر اس سلسلہ میں اقتباسات نقل کئے جائیں تو بات لمبی ہو جائے گی۔

دینی مدارس کے بارے میں آپ کا نقطہ نظر ہے کہ اس وقت پوری دنیا میں اسلام کا بقا اسی نظام سے متعلق ہے، اور گزشتہ اڑھائی صدی سے تحریک مدارس ہی تحفظ اسلام کا فریضہ انجام دے رہے ہیں، چنانچہ ایک مضمون میں مدارس کی خدمات کا نقشہ اس طرح کھینچے ہیں

غور کیجئے کہ گزشتہ ڈیڑھ دو سو سال میں اسلام کے خلاف اس ملک میں جتنی یورشیں ہوئی ہیں، ان کا مقابلہ کس نے کیا ہے؟ جب ملک کی کھلی کوچوں میں عیسائی من دو لوگوں کو دعوت امتداد دے رہے تھے تو کس نے شہر شہر اور قریہ قریہ ان کا مقابلہ کیا ہے؟ جب آریہ سماجی تحریک اٹھی اور اس نے افلاس زدہ جاہل و نادان مسلمانوں کو ہندو مذہب کی طرف لوٹنے کی دعوت دی تو کون لوگ تھے جو اس فتنہ کے مقابلہ میں سینہ سپر ہوئے؟ جب پنجاب سے انگریزوں کی شاہ پر مرزا غلام احمد قادیانی نے فتنہ نبوت سے خلاف عمر بنی، دست بلند کیا تو کون لوگ اس فتنہ کبریٰ کے خلاف اٹھے اور ہر سطح پر اس فتنہ کی تیغ کشی کا فریضہ انجام دیا؟ جب کچھ لوگوں نے مستشرقین سے متاثر ہو کر حدیث نبوی کے حجت و دلیل ہونے کا انکار کیا تاکہ شریعت کا طوق اپنے گلے سے نکال پھینکا جاسکے تو کون لوگوں نے ان جھوٹے بازیروں کی قافیہ کھولی؟ جب اسلام کے خلاف مسلمانوں کو میوزم کا نشانہ بنایا گیا تو کون لوگ تھے جنہوں نے پوری معقولیت کے ساتھ اس طوفان کا راستہ روکا؟ اور جب مسلمانوں کے بچے تھے شرعی قوانین سے بھی ان کو محروم کرنے کی سازشیں رہتی جاتے تھیں تو کون لوگوں نے تنہا شریعت کی تحریک چلائی اور ان کا دل گھٹاؤں کو اپنا رخ بدلنے پر مجبور کیا؟ — یہ سب ان ہی سب نوافقیوں اور ناجائز مسلمانوں کی تنقیدوں کا ہدف بننے والے مولویوں کا کارنامہ ہے۔ (دینی و مصری تعلیم، مسائل اور حل ۱۵۹/۵)

جہاں دینی تعلیم کی اہمیت و ضرورت آپ کی تحریری کاوشوں کا خاص موضوع ہے، وہیں آپ مصری تعلیم کی اہمیت کے بھی بھرپور طریقہ پر قائل ہیں اور اس کے قطعاً مخالف نہیں، چنانچہ فرماتے ہیں :

میزانِ تعلیم ہو، انجینئرنگ کا فن ہو یا تکنیکی تعلیم کے دوسرے شعبے ہوں، یہ سب انسانی خدمت اور انسانیت کی فداکاری و جدوجہد کے ذرائع ہیں اور یقیناً یہ علم نافع دنیا فہرست میں آتے ہیں، ان کا حاصل برتا قابلِ تحریف ہے نہ کہ اقل مذمت، اسی نے امام شافعی سے منقول ہے کہ اصل علم دینی ہے ایک علم فقہ تاکہ آدمی زندگی بسر کرنے کا سلیقہ سیکھے، دوسرے فن طبابت تاکہ جسم انسانی کی بابت معلومات حاصل ہو سکیں، العلم علماں، علم الفقہ للادیان، و علم الطب للأبدان“ (مفتاح السعادة ۳۰۲) حضرت علی رضی اللہ عنہ سے ریاضی اور بعض اور فنون

کا بھی ذکر منقول ہے۔ (حوالہ سابق)

اسلام نہ کسی علم کا مخالف ہے اور نہ کسی زبان کا، قرآن مجید نے کتنے ہی ایسے حقائق پر روشنی ڈالی ہے جن کا تعلق فلکیات، طبعیات، نباتات اور حیوانات کے علوم سے ہے، خود انسان کی اندرونی جسمانی کیفیات، اس کی مرحلہ وار پیدائش اور اس کی نشیات کا بھی بار بار تذکرہ کیا گیا ہے، گزشتہ اقوام کے قصص و واقعات ذکر کئے گئے ہیں، ان کی آبادی اور ان پر ہونے والے عذاب خداوندی کے محل وقوع کی طرف اشارے کئے گئے ہیں اور پھر ان تمام چیزوں میں غور و فکر اور تدبر کی دعوت دی گئی ہے، ظاہر ہے کہ یہ تدبر ان علوم کی تحصیل کے بغیر کیوں کر ممکن ہوگا؟ اور ان کو حاصل کئے بغیر کیسے ان میں تفکر کا حق ادا کیا جاسکتا ہے؟ (دینی، مصری تعلیم ۱۷۱)

ایک اور موقع پر مصری تعلیم کی اہمیت بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں :

جو قوم علم و فن سے عاری اور فکر و دانش سے محروم ہو، خواہ وہ کتنی ہی بڑی تعداد رکھتی ہو، لیکن اس کی حیثیت مٹی کے ڈھیر کی ہیں، جو ہمیشہ پاؤں تلے روند اور قدموں کے نیچے بچھایا جاتا ہے، اس کی ایک کھلی ہوئی مثال جاپان اور خود ہمارا ملک ہندوستان ہے، ہم آبادی کے اعتبار سے دنیا کی دوسری سب سے بڑی طاقت ہیں اور ہمارے ملک کا رقبہ بھی کچھ کم نہیں، قدرتی وسائل جتنے اس ملک کو حاصل ہیں کم ہی اس کی مثال ملے گی، جاپان آبادی کے اعتبار سے بھی اور رقبہ کے اعتبار سے بھی ہم سے بہت چھوٹا ملک ہے، قدرتی وسائل میں بھی وہ ہمارا مقابلہ نہیں کر سکتا، لیکن آج ہم کو جاپان کے سامنے دست سوال پھیلاتا اور شکول گدائی بڑھانا پڑتا ہے، یہ صورت حال محض علم، دانش کی طاقت کا ادنیٰ کرشمہ ہے۔ (دینی، مصری تعلیم ۱۶۵)

اسی طرح آپ کے نزدیک انگریزی زبان اور دوسری مقامی زبانوں کو علم و تحقیق اور دعوت دین کے نقطہ نظر سے سیکھنا چاہئے اور

علماء کو ان زبانوں میں عبور حاصل کرنا چاہئے، اس پر گفتگو کرتے ہوئے فرماتے ہیں

یہی حال لغت اور زبان کا ہے، زبان کوئی بھی اچھی اور بری نہیں ہوتی، زبان تو محض ذریعہ اظہار ہے، اگر اس کا استعمال خیر اور نیکی کی تبلیغ و اشاعت کے لئے ہو تو قابل تعریف اور لائق ستائش ہے، اور زبان کوئی بھی ہو، اگر اس کو برائی کی دعوت و اشاعت کا وسیلہ بنالیا گیا، تو اس سے زیادہ نامبارک بات کوئی نہیں ہو سکتی، عربی زبان قرآن و حدیث کی زبان ہے اور آپ ﷺ نے فرمایا کہ یہی اہل جنت کی زبان ہوگی، لیکن اسی زبان میں بعض ایسی اسلام دشمن اور اخلاق سوز تحریریں وجود میں آئیں کہ جن سے شاید شیطان کو بھی شرم آتی ہوگی۔

آپ ﷺ نے فرمایا کہ تمام زبانیں اللہ تعالیٰ ہی کی پیدا کی ہوئی ہیں، قرآن مجید ہمیں بتاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر قوم میں انھیں کی زبان میں اپنا کلام نازل فرمایا ہے، تو نہ معلوم کتنی زبانیں ہیں جن کو اللہ کے کلام کے حامل ہونے کا شرف حاصل ہے، اس لئے کسی مسلمان کے لئے یہ بات ممکن نہیں کہ وہ کسی بھی زبان کو بحیثیت زبان برا تصور کرے اور ان کے سیکھنے سکھانے کو بددینی اور گمراہی سمجھے، آپ ﷺ نے اپنے ایک ذہین رفیق حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کو باضابطہ عبرانی زبان سیکھنے کی ترغیب دی تھی، جسے بہت کم عرصہ میں انھوں نے سیکھا اور اس زبان کے سمجھنے اور سمجھانے کے لائق ہو گئے، بلکہ کہا جاتا ہے کہ وہ چھ زبانوں سے واقف تھے، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ فارسی زبان سے واقف تھے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں بھی بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ کسی قدر فارسی میں بھی گفتگو کر لیتے تھے۔

نہ جانے کہاں سے یہ غلط فہمی پیدا ہو گئی کہ علماء جدید علوم اور انگریزی زبان کو حاصل کرنے کو منع کرتے ہیں یا یہ کہ کسی زمانہ میں انھوں نے اس سے منع کیا تھا، یہ محض غلط فہمی، بلکہ بہت بڑا مغالطہ ہے۔ (دینی و مصری تعلیم: ۱۷۴)

— اس کے ساتھ ساتھ آپ نے مختلف تحریروں میں ہندوستان کے پس منظر میں اردو زبان کی تعلیم پر بھی بہت زور دیا ہے اور اس کو اپنی نسلوں کو ان کے علمی ورثہ سے جوڑے رکھنے کا مؤثر وسیلہ بتایا ہے۔

حضرت الاستاذ اس بات پر بھی زور دیتے ہیں کہ علماء کی ذمہ داری مدارس اور خانقاہوں تک محدود نہیں بلکہ ان کو اُمت کے تمام مسائل کی فکر کرنی چاہئے، اس سلسلہ میں آپ کا ایک چشم کشا اقتباس پیش ہے:

یہ جنگ تیغ و شمشیر اور توپ و تفنگ کی نہیں، بلکہ دعوت و اصلاح اور اُمت کے مسائل کے بارے میں فکر مندی اور دردمندی کی ہے، جو لوگ انبیاء کے وارث بنیں، ان کے لئے ضروری ہے کہ وہ اس درد کی میراث میں بھی حصہ دار ہوں، کہ یہ انبیاء کی خصوصیت رہی ہے، انسانیت کے بے راہ لوگوں کے لئے ان کی آنکھیں رات رات بھر خدا کے سامنے اُبلتی رہتی تھیں، ان کا سوز دروں لوہے جیسے دلوں کو بھی کچھلا کر رکھ دیتا تھا اور جیسے کوئی مچھلی پانی کے لئے اور کوئی مریض جاں بہ لب صحت و شفاء کے لئے بے چین ہوتا ہے، اسی طرح وہ بے چین ہوتے تھے کہ کیوں کر محرومان ہدایت کو ایمان کا آب حیات پلا دیں اور کس طرح مریضان روح کو صحت و شفاء سے شاد کام کریں، یہی کسک جب تک کلیموں کو بے سکون نہیں کرے، ممکن

نہیں کہ عام اسلام اس فریضہ کو انجی مردے کے جو وارث نبوی ﷺ کی حیثیت سے اس کے ذمہ آتی ہے۔ علماء و مشائخ موجودہ حالات میں اس حقیقت کو سمجھ لیں کہ درسگاہوں کی پختوں اور خاتقاہوں کی خلوت گاہوں میں بیٹھ کر مسلمانوں کے ایمان کی حفاظت نہیں ہو سکتی، اگر علماء اُمت کے دوسرے مسائل سے پہلو تہی کرنے لگیں تو یہ ایسا خسارہ ہوگا جس کی تلافی ممکن نہیں ہوگی۔

ایک ہندوستان میں علماء کا طریقہ کار رہا ہے، سید احمد شہید اور شاہ اسماعیل شہید کے کارواں دیکھئے کہ کلکتہ کے ساحل سمندر سے سرحد کے میدان کارزار تک کہاں کہاں اس کے نقش پائنت ہیں؟ مولانا محمد قاسم نانوتوی دیوبند کی درگاہ میں بھی ہیں، شامی کے کارزار میں بھی اور۔ یہ خدا شناسی میں حق کی ترجمانی کا حق بھی ادا کر رہے ہیں، مولانا رحمت اللہ کیہ ان کی عیسائیت کا تعاقب کرنے کے لئے آگرہ سے جہاز و مہر اور ترقی تک پہنچتے ہیں، مولانا محمد علی مونگیری اپنے شیخ کے ضم پر کانپور کے راحت کدہ نو چھوڑ کر موٹیس پہنچتے ہیں اور قندہار قادیانیت سے ایک بڑے علاقہ کے مسلمانوں کی حفاظت کرتے ہیں، مولانا نور شاہ کشمیری ایک ہندو پاکہ محقق اور ایسے محدث ہیں کہ علماء کے درمیان ان کے علم کا طوطی بولتا ہے، لیکن حضور ﷺ کی ختم نبوت کی حفاظت کے لئے کہاں کہاں کی خاک پھانتے ہیں؟ اور اپنے خوبت کدہ و خیر با کہہ برفتنہ قادیانیت کی عین جائے پیدائش و بنیاب پہنچ کر اس نامراد فتنہ کی سرروبی فرماتے ہیں، مولانا ابوالحسن محمد سجاد مدرسہ سبحانیہ الہ آباد کے مقبول ماسٹر خاص مدرس تھے، لیکن اُمت کی حفاظت اور ایمان کی تڑپ نے بہار کے چھوٹے چھوٹے گاؤں کی آبد پائی پر مجبور کیا، شیخ الہند مولانا محمود حسن استاذ الہ اساتذہ ہیں، لیکن اپنے گوشہ عافیت کو چھوڑ کر کہاں کہاں کی صحرائوں کی؟ یہاں تک کہ جرم بے گناہی میں مانا کے قید خانہ تک پہنچے۔

پھر ذرا اور اوپر نگاہ اٹھا کر دیکھئے، حضرت خواجہ معین الدین ناشتی اہمیری، خواجہ قطب الدین بختیار کاکی، خواجہ نظام الدین اویں، حضرت شرف الدین یحییٰ منیری اور ملک کے کونہ کونہ میں آسودہ خواب صوفیاء کی تاریخ پڑھئے، یہ سب اپنے مہدی مشہور و مقبول درسگاہوں کے تربیت یافتہ تھے، وہ کہاں پیدا ہوئے؟ کہاں سے فیض حاصل کیا؟ کہاں کہاں جا کر خیمہ زن ہوئے؟ اور کہاں خواتین کے ذریعہ چشمہ فیض جاری ہوا؟ اسی شہر حیدرآباد و جو جن بزرگوں کی نسبت سے عزت حاصل ہے، ان میں ایک بابا شرف الدین سہوردی ہیں، جو عراق میں

پیدا ہوئے اور کتنے ہی دشت و بیاباں سے گذر کر دکن میں اولین داعی اسلام کی حیثیت سے فرخش ہوئے اور ۵۸ھ میں یہیں وفات پائی، اگر اس نقطہ نظر سے صوفیاء کے احوال کا مطالعہ کیا جائے، تو اسلام کی تاریخ دعوت کا ایک نیا پہلو سامنے آتا ہے اور یہ علماء کے لئے متاع عبرت ہے۔ (رہنما ۵: ۸۷-۸۶)

زبان و ادب کا بھی بڑا تھوڑا فرق آپ کو قدرت کی طرف سے ودیعت ہوا ہے، لیکن زبان و ادب کے سلسلہ میں بھی آپ کی بنیادی فکریہ ہے کہ اس کا استعمال فکری تعمیر اور اخلاق کی اصلاح کے لئے ہو، اپنے ایک مضمون جو ”نصیب کلیسی نہیں رکھتا، ورنہ کیا؟“ میں لکھتے ہیں :

اسلام نے اس مزاج کو بدلا اور ایک ایسے ادب کو وجود بخشا جو صالح انقلاب کا داعی تھا، جو انسان کے اندر اپنے خالق و مالک کی محبت پیدا کرتا ہے، بغاوت کے بجائے محبت و ایثار کی تعلیم دیتا ہے، خوشامد کے بجائے حقیقت پسند بناتا ہے، محبوب کے نقش و نگار اور خدو خال کو بے پردہ کرنے کے بجائے شرافت و پائیزگی اور حیا کی تعلیم دیتا ہے، زندگی کے حقیقی مسائل کو اُبھارتا ہے اور پائیزہ اخلاقی جذبات کی طرف دعوت دیتا ہے، یہ ادب برائے ادب اور شعر برائے شعر کا قائل نہیں، بلکہ ادب برائے تعمیر و اصلاح کا قائل ہے۔

شعراء ادب کے اسی فرسودہ تصور کے اسیر ہو کر رہ گئے، جس کا مقصد خیالی شاعری اور خیالی جذبات نگاری کے سوا اور کچھ نہیں، آج کا ادیب و شاعر آسانش گاہوں میں بیٹھ کر غریبوں کا فسانہ بیان کرتا ہے اور جشن و طرب کی ہز میں سجا کر نوحہ و ماتم کرتا ہے، اپنے ادب میں دلوں کی دنیا کو بدل دینے اور برف میں آگ لگانے کی صلاحیت کیوں کر پیدا ہو سکتی ہے؟ جس شاعری اور ادب میں خون جلجلا شامل نہ ہو، جس کی تہوں میں درد انگڑائیاں نہ لیت ہو، جس کے الفاظ کے پس پشت حقیقی معنوں میں درد و کسک نہ ہو، اس ادب سے کان کی لذت کا سامان تو ہو سکتا ہے، دلوں کی دنیا نہیں بدل سکتی۔ (نقوش موعظہ: ۳۵۱)

آپ کی زبان میں سادگی بھی ہے، خوبصورتی بھی اور روانی بھی، اور اس کی شہادت آپ کی تحریروں کے ہر صفحہ میں ملتی ہے، یہاں دو اقتباس پیش کرنے پر اکتفاء کرتا ہوں :

یہ دونوں کردار صرف حضرت آدم علیہ السلام اور ابلیس کے ساتھ مخصوص نہیں، دنیا میں ہر انسان ان دو میں سے ایک کردار کرتا ہے، جس شخص میں حقیقی آدمیت جتنی زیادہ ہوگی، وہ حقیقتوں کے

اعتراف میں اسی قدر وسیع النظر ہوگا، عجز و فروتنی اس کے ایک ایک عمل سے نمایاں ہوگی، اس کے بول بھی انکسار کا مظہر ہوں گے، اس کی چال بھی شرافت اور بندگی کی شہادت دے گی، وہ دوسروں کے بجائے اپنے آپ میں غلطی کو تلاش کرنے کا عادی ہوگا، وہ اپنی غلطیوں کی تاویل و توجیہ کے بجائے سیدھے سادے طریقہ پر اعتراف کا مزاج رکھے گا، وہ اپنی خطاؤں پر نادم اور پشیمان ہوتا جائے گا، خطائیں اور لغزشیں اس کو فوراً جھکا دیں گی، خدا کے سامنے بھی اور خلق خدا کے سامنے بھی، جس شخص میں آدمیت کا عنصر جتنا کم ہوگا اور وہ شیطان کے مزاج سے جس قدر قریب ہوگا، اس میں ”اَنَا“ کا جذبہ اتنا ہی زیادہ ہوگا، اسے اپنی غلطیوں کے اعتراف اور زیادتوں کے اقرار کا حوصلہ نہ ہوگا، وہ ہمیشہ کسی واقعہ میں ناکامی کا ذمہ دار دوسروں کو قرار دے گا، اسے لوگوں کے سامنے جھکنے میں اور حق اور حقیقت کا اعتراف کرنے میں عار ہوگی، اصولوں کا پابند رہنے میں اسے ہتک محسوس ہوگی، اس کی رفتار و گفتار سے ظاہر ہوگا کہ وہ اپنے تئیں بڑے ہونا کا احساس رکھتا ہے اور دوسروں کو حقیر جانتا ہے۔ (نقوش موعظت: ۱۱)

ایمان اور انسانی زندگی پر اس کے اثرات سے متعلق یہ مضمون بھی پڑھنے کے لائق ہیں۔

”ایمان“ ایسے ہی، انقلاب انگیز یقین کا نام ہے، جو دلوں کی دنیا میں ہلچل پیدا کر دے، اور فکر و نظر کی کائنات میں انقلاب کا پیغمبر ثابت ہو، خدا پر ایمان انسان میں ایسی کیفیت پیدا کر دے کہ گویا وہ اپنے خالق کے سامنے کھڑا ہے اور اس کے دامن کو تھامے ہوا ہے، خدا کی محبت اس کے دلوں سے امنڈنے لگے، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی پر چل کر وہ اتنا خوش ہو کہ گویا اس نے سب سے بڑی نعمت پالی ہے، خدا کے عذاب کا خوف اس کو لرزادے اور اس کی آنکھوں کو اشکبار کئے بغیر نہ رہے، اسے ایسا لگے کہ جیسے جنت اور دوزخ اس کے سامنے رکھی ہوئی ہے، خدا کی کتاب پر اس کو اس درجہ کا یقین حاصل ہو کہ آنکھوں دیکھی باتوں پر بھی آدمی کو اس درجہ اطمینان نہیں ہوتا، اسے یوں لگے کہ جیسے یہ کتاب اسی کو مخاطب کر رہی ہے اور اللہ تعالیٰ اسی سے ہم کلام اور سرگوش ہے، اس کیفیت کے بغیر ہمارا ایمان ناقص اور ناتمام ہے، ایک بے روح ایمان جو نہ گناہوں سے ہمارے قدموں کو روک سکے اور نہ نیکیوں کی طرف ہمیں لے جاسکے، تقویٰ کے لئے یہ پہلا زینہ ہے! (نقوش موعظت: ۲۶)

جب آپ کا قلم عالم اسلام اور مسلمانوں کی مظلومیت پر نوحہ کناں ہوتا ہے، تو ایسا لگتا ہے کہ قلم سے آنسو ٹپک رہے ہیں، آپ کے مضامین ”تو تیرا زما ہم جگر آمائیں“ اور ”خون صد ہزار انجم سے ہوتی ہے سحر پیدا“ گویا نثری مرعے ہیں، بوسنیا پر گزرنے والی افتاد کا

ذکر کرتے ہوئے رقم طراز ہیں :

حقیقت یہ ہے کہ بوسنیا اور اس کے گرد و پیش کے علاقہ میں مغربی وحشت ناسیوں کے واقعات اتنے تکلیف دہ ہیں، کہ سنگ دل آدمی بھی انھیں سننے کی تاب نہیں لاسکتا، اور پہلی اور دوسری جنگ عظیم میں جاپان پر جو مظالم ہوئے وہ بھی ان ستم انگیزیوں کے مقابلہ جگے محسوس ہوتے ہیں، کیوں کہ ان بمباریوں میں تو یکفخت لوگ زندگی کے نفس سے آزاد ہو گئے تھے، لیکن قلب یورپ کے ان مظلوموں کو تو گویا بار بار اور مسلسل قتل کیا گیا، عزت و آبرو کا قتل، جسم و جان کا قتل، آنکھوں کے سامنے معصوم نو نہالوں اور بے زبان آئینوں کا قتل، تاریخی ورثہ اور قومی یادگاروں کا قتل، ہر قتل ایسا کہ دلوں کو تڑپا دے، اور زبان سے گویائی چھین لے۔ (نقوش مو ص ۲۳۸)

لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایسے مواقع پر جب استقامت کی تقنین کرتے ہیں تو اس کا جوش و خروش بھی شاہکار ہوتا ہے، چنانچہ جنگ افغانستان کے پس منظر میں لکھتے ہیں :

مسلمانوں کو اپنا حوصلہ بلند رکھنا چاہئے اور یہ عزم رکھنا چاہئے کہ وہ ہر طرح کی آزمائش سے گزریں گے، لیکن ہمیشہ حق کے طرف دار اور اسلام کے علمبردار بن کر رہیں گے، اور دنیا کو سمجھ لینا چاہئے کہ مغرب کے مظالم یا افغانستان کی جنگ سے مسلمانوں کے حوصلے پست نہیں کئے جاسکتے، اور نہ ان کے ایمان کا سودا کیا جاسکتا ہے، یہ وہ نشہ ہے کہ جس قدر اتارنے کی کوشش کی جائے اسی قدر چڑھتا جاتا ہے، یہ وہ پودا ہے کہ جس قدر تراشا جاتا ہے اسی قدر سر بلند اور سایہ دار ہوتا جاتا ہے، قلعے مسمار کئے جاسکتے ہیں، کاشانے ویرانوں میں تبدیل کئے جاسکتے ہیں، پہاڑ کی چوٹیوں کو خاکستر بنایا جاسکتا ہے، آتش فشاں بجھائے اور دریاؤں کے رخ موڑے جاسکتے ہیں، ملکوں کے جغرافیہ تبدیل ہو سکتے ہیں اور تخت اقتدار پر بیٹھنے والوں کو تخت دار کی زینت بنایا جاسکتا ہے، لیکن دلوں میں جو ایمان کی انگلیٹھیاں سلگی ہوئی ہیں، اسے بجھا یا نہیں جاسکتا، اور ذہن و ماغ کی مملکت پر ایمان کی حکمرانی کے جو نقش دوام مثبت ہیں انھیں مٹایا نہیں جاسکتا، اس لئے اقبال کا شعر تھوڑی سی ترمیم کے ساتھ بے تکلف زبان پر آتا ہے ۔

اگر ”افغانوں“ پر کوہ غم ٹوٹا تو کیا غم ہے ؟

کہ خون صد ہزار انجم سے ہوتی ہے سحر پیدا

(نقوش موصوف: ۲۵۶)

مولانا کا اسلوب یہ ہے کہ سادہ سے سادہ مضمون کو بھی مثال اور حسن بیان سے دلچسپ بنا دیتے ہیں، اور دل اس کو پڑھنے کی

طرف مائل ہوتا ہے۔ بہت سے مضامین میں اس کو محسوس کیا جاسکتا ہے، مثلاً اپنے مضمون ”اس میں اور تھم۔ آزادی“ میں آزادی کی اہمیت اور فطرت میں اس کی زبردست طلب کے پہلو پر اس طرح روشنی ڈالتے ہیں

آج کل شہروں میں چڑیا خانے (Zoo Logical Park) بنے ہوئے ہیں، ان چڑیا خانوں کی تزئین و آرائش اور حفاظت و صیانت پر بہت بڑی رقم خرچ ہوتی ہے۔ پورا چڑیا خانہ رنگ برنگ کے خوبصورت اور مہکتے ہوئے پھولوں، لہجے، ہرے بھرے درختوں اور پانی کی بھیڑوں کی وجہ سے خوش منظر بنا رہتا ہے، پھر انواع و اقسام کے حیوانات اور پرندوں کے لئے الگ الگ احاطے بنے ہوئے ہیں، جانوروں کی دیکھ بھال اور آسائش کا جو انتظام ان چڑیا خانوں میں ہوتا ہے، یقیناً وہ ان کو جنگلات میں بھی میسر نہیں، اپنی غذا کے لئے ان کو شکار تلاش کرنے کی ضرورت ہے اور نہ چارہ ڈھونڈھنے کی حاجت، بلکہ خود چڑیا خانہ کا مہمان کی نذالی ضرورت، ریات وقت پر اور فراوانی کے ساتھ فراہم کرتا ہے، حفظانِ صحت کی جو رعایت یہاں کی جاتی ہے، جنگلات میں ان کا میسر آنا ممکن نہیں، بانس، بلڈ آکٹر اور معالج متعین ہیں، بلکہ ان کے علاج کی اتنی فکر کی جاتی ہے کہ انسانوں کے لئے بھی اتنی فکر نہیں کی جاتی، جانوروں کی حفاظت و صیانت کا بھی اعلیٰ درجہ کا نظام موجود ہے، نہ کسی جانور کو اس کا خطرہ ہے کہ اس سے زیادہ طاقتور جانور اسے اپنی خوراک بنالے گا، نہ شکاریوں سے کوئی خوف ہے، غرض حیوانات کی ضروریات کی تکمیل اور ان کے تحفظ کے نقطہ نظر سے دیکھا جائے تو چڑیا خانے ان کے لئے ایسی راحت گاہیں ہیں کہ انسانوں کو بھی ایسی سہولت و آسائش میسر نہیں۔

نیلن ارسکی ٹمپس کو جانور کی زبان آتی، وہ ان سے ہم کلام ہو سکتا اور ان جانوروں سے ان کی آواز اور سب سے پیاری خواہش کے بارے میں سوال کرتا تو یقیناً ان کا جواب یہی ہوتا کہ خدا را مجھے اس خوبصورت آراستہ و پیراستہ ”سونے کے قفس“ سے نکال کر بے ترتیب اور انسان کے ذوق خوش آرائی سے محروم جنگلات میں پہنچا دو، جہاں کو وقت پر صاف نہیں آئے گا، اپنی خوراک کے لئے دوڑ بھاگ کرنی ہوگی اور علاج کے لئے کوئی ڈاکٹر بھی میسر نہیں ہوگا، ایسے خوش رنگ، سچے جائے، سنوارے اور دلہن بنائے گل بوئے نظر نہیں آئیں گے، مگر پھر بھی ہم ”آزاد“ ہوں گے، حصار بندیوں نے مجھے قید نہیں کیا ہوگا، میں اپنی مرضی سے ہر

جلد آنا جانا کر سکوں گا۔ (نئے مسائل — اسلامی نقطہ نظر ۱۹-۲۰)

منظر کشی و شعر و ادب میں بڑی اہمیت حاصل رہی ہے، مولانا کے یہاں بھی اس کا بڑا اعلیٰ ذوق ہے اور خاص کر آپ کے

سفر ناموں میں اس کے خوبصورت نمونے ملتے ہیں، بطور نمونہ سفرنامہ کشمیر کا ایک اقتباس نقل کیا جاتا ہے :

راستہ میں درنک نامی مقام پر رکن ہوا، جوش بہراہ عام سے کسی قدر ہٹ کر ہے، ہٹی پٹی سڑکوں سے گزر کر ہم لوگ یہاں پہنچے، یہ واقعی بڑی خوبصورت جگہ ہے، ایک سمت بریلی پہاڑی اور ان سے نکلتے ہوئے آبشار، جو زمین میں آکر صاف و شفاف نہر کے پیکر میں ڈھل جاتا ہے، پانی نہایت مینھا اور اسی قدر ٹھنڈا، پانی کی ان سبک خرام لہروں کی وجہ سے ایسی نغمہ کی پیداوار ہو رہی تھی کہ گویا قدرت نے آب رواں کے پاؤں میں پائل باندھ دیئے ہیں، ہم دو گک کچھ دیر اس منظر سے لطف اندوز ہوتے رہے، گل مرگ پہنچتا، بھیجی مذہب میں کچھ وقت باقی تھا، یہ بڑا حسین ہے، دور دور تک سرسبز دوبھیوں سے ڈھکا ہوا میدان، گویا قدرت نے سبز قالین بچھا دی ہے، چاروں طرف بلند قامت پہاڑ، پہاڑوں کی چوٹیوں پر شیشہ کی طرح برف کے ٹکڑے، جیسے کسی دلہن کی پیشانی پر افشاں چھڑک دیا گیا ہے، پھر زمین کے نشیبی حصے سے لے کر چوٹی کے نیچے تک گہرے دراز قامت درخت، ہاتھ باندھے ساکت و صامت کھڑے ہوئے، بل کھاتے ہوئے راستے، پہاڑوں سے گرتی اور گنتائی ہوئی لہریں، یہ سب مل کر خدا کی قدرت اور اس کی صنائی پر ایمان کی تازگی کا باعث بنتے ہیں۔

اسی طرح خاکہ نویسی کا بھی خاص ذوق آپ کے یہاں ملتا ہے، شخصیات پر آپ کے جو مضامین شائع ہوئے ہیں، وہ بڑے ہی دلچسپ ہیں، مثلاً جناب محمد شفیع پھولاروی کا ذکر کرتے ہوئے رقم طراز ہیں :

قد لانا، رنگ سفید، جسے بیماری نے زرد کر دیا ہے، پیشانی کشادہ، ناک کھڑی، آنکھیں بڑی، مگر بڑھاپے کے نشتر سے نڈھال اور دھنسا ہوا بیضوی چہرہ، اس پر سفید اور گھنی ریش، سینہ چوڑا، جس کا ظاہر خوب اور باطن خوب تر، ہڈیوں میں جوانوں کی قوت، لباس سادہ، کھدر کا سفید کرتا اور کپڑے کی اسی "جنس عزت یاب" کا پاجامہ (عزت یاب اس لئے کہ ہندوستانی قدین کا آبائی یونیفارم یہی ہے) دوپٹی ٹوپی، ہاتھ میں عصا، آنکھ پر ایک موٹا چشمہ، جسے وقت کے تیشے اکثر مجروح رکھتے ہیں، غم روزگار اور یاد ماضی کے زخم خوردہ، مرض اور بڑھاپے کی ناتوانی سے چور، حالات و انقلابات سے رنجور — اس قدر وقت اور رنگ و روپ کو قرطاس دل پر جمالیجئے اور اس بت ہم رنگ پر لکھئے "حضرت شفیع پھولاروی"۔ (وہ جو بیچتے تھے دواؤں ۲۳۶)

— علامہ اقبال کا تذکرہ ان الفاظ میں شروع کرتے ہیں :

یورپ دیدہ مگر کعبہ رسیدہ، دماغ فلسفی، دل صوفی، رازی کے بیچ دتاب سے بھی واقف، رومی

کے سوز و گداز سے بھی آشنا، گفتار میں جوش، کردار میں ہوش، اُسلوب شاعرانہ، مزاج واعظانہ، شاعر مگر عارض و گیسو کے قصوں سے نفور، صوفی مگر مجاہدانہ حراتوں سے معمور، علوم جدیدہ کا شہسوار مگر ایمان و یقین سے مرشار، خود یورپ کے الحاد خانہ میں، دل حجاز کے خدا خانہ میں — اسی مجموعہ اضداد کو ”اقبال“ کہا جاتا ہے۔ (۱۰ جو بیچتے تھے دوا، دل ۲۱۰)

شعرو سخن

یہ بات کم لوگوں کے علم میں ہوگی کہ آپ کو شعر و سخن کا بھی خاص ذوق ہے، فرسی شعراء میں حافظ، نعتیہ کلام میں مولانا جامی، اردو کے اساتذہ کرام میں میر اور اقبال اور غزل کے شاعر کی حیثیت سے جگر آپ کے محبوب شعراء ہیں، معاصر شعراء میں کلیم عاجز اور خسار بارہ بنکوی کی تعریف میں آپ رطب اللسان رہتے ہیں، آپ اپنی تحریر و تقریر میں اشعار بہت کم استعمال کرتے ہیں، لیکن جہاں کرتے ہیں، بہت برجستگی کے ساتھ، آپ کو شعر فنی کے ساتھ شعر گوئی کا بھی ذوق ہے اور کبھی کبھی اشعار بھی کہتے ہیں۔

پندرہ روزہ ”قرطاس و قلم“ حیدرآباد (جواب بند ہو چکا ہے، اور اس کی جگہ ماہنامہ ”ضیاء عظمیٰ“ نکل رہا ہے) اور سماہی صفا حیدرآباد میں آپ کے اشعار طبع ہوا کرتے تھے، جو حمدیہ، نعتیہ یا اصلاحی نوعیت کے ہوا کرتے تھے، چنانچہ ایک طویل حمد یہ نظم کا بند ملاحظہ ہو۔

کس نے بادِ مست کی آغوش میں رکھ سحاب
گھن گرج بجلی کی ہے کس کی نگاہوں کی عتاب
ڈالتا ہے کون کشتِ خاک میں تخمِ حیات
کون دیتا ہے زمیں کو زیست سے آخرِ نجات
کون ہے جس نے جلایا ہے یہ سورج کا چراغ
کیا کسی نے اس کی وسعت کا لگایا ہے سراغ
مادرِ گیتی کے سینہ کو کیا ہے کس نے چاک
کس نے آب و گل کو پہنائی ہے گندم کی نقاب

کون ہے جس نے جلایا شب میں ہے یہ شمعِ ماہ

کس نے شاعر کو عطا کی ہے بصیرت کی نگاہ

کس نے گردوں کی جبینِ ناز پہ افشاں رکھا
کس نے انجم کو اندھیروں میں ضیا افشاں رکھا
پھونکتا ہے کون مشبِ خاک میں روحِ حیات
حکم سے کس کے نکل جاتا ہے عفریتِ ممات
کس نے رکھا سینہ زن میں محبت کا رباب
کس نے سکھلایا ہے مردوں کو مجاہد کا شباب
کس کے دستِ فیض سے جاری ہے بحرِ تکتار
حکم سے کس کے رقصاں آفتابِ شعلہ بار

گیت کس کے گارہی ہے آخرشِ بادِ بہار

کس کے ہاتھوں میں ہے ان بیتاب موجوں کی مہار

کس نے آغوشِ گس میں رکھ دیا قد و نبات
سینہ مادر ہے کیوں سرِ چشمہ آبِ حیات

کس کے ابرو کے اشارے پر برستا ہے سحاب
کون ہے اس کائنات رنگ و بو کی پشت پر
کس کی مرضی ہے کہ اُن چاہے بھی جاتا ہے شباب
کون سا فرماں روا ہے اس جہان کے تخت پر

دیکھ اے چشم بصیرت! دیکھ اے دنیا شناس !!

کیا نہیں ہے اس نظام بوالعجب کی کچھ اساس؟

بے یہی کافی نشان اہل خرد کے واسطے
وہ خدا جو ہے غریبوں ناتوانوں کی اماں
یعنی تسلیم ہو اللہ احد کے واسطے
وہ خدا جو درد مندوں کے لئے تسکین جاں
وہ خدا کہ ذرہ ذرہ اس کی قدرت کا نشان
چاند کی خنکی میں، گل میں، لالہ میں، کلیوں میں بھی

یہ نسیم صبح ، یہ بادِ ہمیم یا من

یہ روش سبزوں کی ، یہ جوی ، یہ موتی ، نستر

یہ بہار و کیف ، یہ دلکش گلستان و چمن
وہ نہیں رہتا ہے سنگ و خشت کی دیوار میں
یہ سبھی ہیں اس کے حسن ناز کی اک انجمن
وہ نہیں رہتا ہے عیش و طرب کے بازار میں
ہاں اگر رہتا ہے تو رہتا ہے قلب یار میں
باد شاہوں کی نہیں ، مظلوم کی سنتا ہے وہ
ہر جگہ موجود ہے ہر گام پہ رہتا ہے وہ

— بابرؒ کی شہادت کے بعد مدینہ منورہ حاضری کی سعادت حاصل ہوئی، تو اپنے درد دل اور دروہگر نیز امت مسلمہ

ہند یہ پر بیٹے ہوئے الیہ کو دربار قدسی ﷺ میں اس طرح پیش فرمایا ۔

کچھ غلامان ہندی ہیں آئے ہوئے
خون دل میں سراپا نہائے ہوئے
چوٹ کھائے ہوئے ، دل دکھائے ہوئے
سنگ پر سنگ ہنس ہنس کے کھائے ہوئے
زخم سینوں پہ اپنے سجائے ہوئے
ایک مدت ہوئی گیت گائے ہوئے
غم کے بادل ابھی تک ہیں چھائے ہوئے
ہیں کھڑے چشمِ پُر غم جھکائے ہوئے
ایک زمانہ ہوا مسکرائے ہوئے
ہاتھ اپنی طلب کے اٹھائے ہوئے
ان کی آنکھوں میں اشکوں کی سوغات ہے
روز جور و جفا سے ملاقات ہے
بس یہی ہے خطا ، ایک یہی بات ہے
کہہ نہ پائے کبھی دن کو ہم ، رات ہے
”خوش اگر ہم سے پھر بھی تری ذات ہے
شعلہ ہو ، سنگ ہو ، خار ہو ، مات ہے

غم نہیں ہے ، اگر غم کی برسات ہے کہ یہ اہل جنوں کی مدارات ہے “
 تجھ پہ قربان ہم ، تجھ پہ لاکھوں سلام ہے یہی اُمت ہند کا ایک پیام
 — علماء دین اس اُمت کے لئے مصلح و بہر کی حیثیت رکھتے ہیں ، لیکن مصلح و بہر ہونے کی حیثیت سے جو صفات اور صلاحیتیں
 مطلوب ہیں ، اگر ان میں بے عملی ، ہوس اقتدار اور مسلکی اختلاف و انتشار جیسے مضر جراثیم سرایت کر جائیں ، تو بجائے نفع کے نقصان پہنچتا
 ہے ، جس کی تلافی بہت مشکل ہوتی ہے ، مولانا اپنے کلام میں اسی طبقہ علماء کے ضمیر کو جھنجھوڑتے ہوئے اور منہی فریضہ کو یاد دلاتے ہوئے
 کہتے ہیں :

اے کہ تو ہے اس جہاں میں منبع نور میں !
 تو ہے اس تاریک دنیا میں حقیقت کا امیں

○

کفر ہے تجھ سے ہراساں ، دہریت تجھ سے حزیں
 تری درویشی پر خم ہے ، ماہ و انجم کی جبین

○

مائیٰ صدر شک ہے وہ خاک جس کا تو کہیں
 روح دیں ، تو صبح دیں ، تو عطر دیں تو جان دیں

○

الغرض کہ تو ہی اس بزم جہاں کی جان ہے
 تیری عظمت پر فلک خود بھی بہت حیران ہے

— لیکن اتنی فضیلت کے حامل طبقہ ہونے کے باوجود ان کی روزمرہ کی مشغولیت کیا ہے ، مولانا بڑے درد کے ساتھ فرماتے ہیں :

وہ ہوا کافر ، وہ فاسق ، اس کے دیں میں ہے خلل اس عدالت میں یہی دن رات ہوتا ہے عمل
 جذل باہم ترا دنیا میں بنا ضرب اللہ تھی یہی تدبیر تیرے واسطے گویا سہل
 جس میں الجھایا گیا ہے تو ، خدا را کچھ سنبھل ! ہائے عاقل پر ہوئے جاتے ہیں غالب بے عقل

اب تمہارے دین میں گویا یہی ایمان ہے

بس یہی شرع میں ہیں ، بس یہی قرآن ہے

اجتہاد و فقہ کا تو نام بھی اب مٹ گیا اور تحقیق سند کا سلسلہ بھی ٹھٹھ گیا

یہ ادب ، تاریخ تو غیروں میں اپنے بٹ گیا علم سے ، تصنیف سے یوں رابطہ اب کٹ گیا
کچھ نہیں غم ، گو کہ یہ سارا خزانہ لٹ گیا کہ نہ اپنے ہاتھ سے معقول کا پتھٹ گیا
کوئی تلاء ، کیا یہ اہل دیں کی شان ہے ؟

ہاں ! یہی اخلاص و تقویٰ کی کیا پہچان ہے ؟

اہل مغرب کے لئے یہ نکتہ ابہام ہے اب بھی کیوں حرکت میں ترا میکدہ ہے جام ہے
تو ہی اس تہذیب کے ”روشن سحر“ کی شام ہے ساری تدبیریں اکارت پھر وہی اسلام ہے
ہاں ! بناء سعبہ الخاد ، اب تک خام ہے اور یہ سب صرف ملاؤں کا ان کے کام ہے

ہر طرف یہ آہ شیطانوں میں طشت از بام ہے

دشمنی تری وہاں مشہور خاص و عام ہے

— خواتین جو انسانیت کا نصف حصہ ہیں ، اور جو صالح انسانی معاشرہ کی تشکیل میں نمایاں کارنامہ انجام دیتی رہی ہیں ، سے

خطاب کرتے ہوئے کہتے ہیں :

اے کہ اس عالم میں تو خالق کی وہ تحریر ہے جس سے قائم اس جہاں میں درد کی تصویر ہے
قوم کی ہے آبرو ، ناموس ہے ، تقدیر ہے ذات تری اس جہاں کا منبع تنویر ہے
خرمن باطل کو تو اک برہنہ شمشیر ہے تو جہاں میں اک متاع خیر سے تعبیر ہے

اپنا یہ منصب پہ نظر رشد مندانہ تو دیکھ

اور اپنے میکدہ کا حال دیرانہ بھی دیکھ

وہ حجاب آہنی ، وہ عظمت مریم تری مہر دمہ کو بھی ملی ہوں گی نظریں کم تری
وہ وفا ، وہ دردمندی ، وہ نگاہ غم تری دل سے ہونٹوں تک نہ آتی تھی نوائے غم تری
زلف ممکن تھا نہ ہو جائے کبھی برہم تری شرم سے بوجھل حیا سے چشم ہائے خم تری

ہاں ذرا سا یہ اداء جان جانا نہ تو دیکھ

اور اپنے میکدہ کا حال دیرانہ بھی دیکھ

یہ تیرا نازک بدن ، پھر یہ معیشت کی مہار جیسے غنچوں پر کوئی لا کر رکھے کانٹوں کا ہار
پھول سے اس ہاتھ پر فولاد کے پڑوں کا بار آہ یہ آہو ہے جس پر فیل تن دشمن سوار
دوڑ تہبازی کہ مل جائیں کہیں کچھ کاروبار مخملی پاؤں بھی ہے اور راستہ بھی خار زار

یہ زمانہ کا سلوک مہر بانا نہ تو دیکھ

اور اپنے میکدہ کا حال دیرانہ بھی دیکھ

ایسے پیران ترقی سے ہوئی ہے تو مرید جس نے نسوانی نزاکت کی کیا مٹی پید
تو بنی بازار کی منڈی میں سامان خرید اشتہاروں کے جہاں میں کی گئی تو ہی شہید
نفس کے ”سکھائے در ماندہ“ کی تو شمع امید تو تماشا بن گئی اور سب ہیں لذت یاب دید
کچھ یہ فرق ہم نوا وغیر و بیگانہ تو دیکھ
اور اپنے میکدہ کا حال دیرانہ بھی دیکھ

— اشتراکیت جو دین بے زاری اور اللہ کے وجود کے انکار کا دوسرا نام ہے، کی مذمت و شناعت مولانا کے کلام میں ملاحظہ ہو :

یہ سراپا دہریت ، تشکیک ہے ، الحاد ہے حیر بن اصلاح کا ہے ، باعث افساد ہے
اور مزدوروں کے حق میں جبر و استبداد ہے ضیق انسانی کے حق میں قاتل و جلا د ہے
کچھ چکا ہے جو اسے ، وہ خود بہت ناشاد ہے فلسفہ میں ، فکر میں مجموعہ اضداد ہے
پیٹ ہی آغاز ہے اور پیٹ ہی انجام ہے ماسوا اس کے سراپا جہل ہے ، ادہام ہے
عقل کے ، دل کے ، نظر کے نام سے بدنام ہے ورنہ بس ایک پیٹ ہی انسان پر قوام ہے
یہ خدائے اشتراکیت کا وہ الہام ہے جو یہاں کی آب و گل کی روح ہے ، پیغام ہے

اجتہادی فکر

حضرت الاستاذ نے یوں توفیق کے تمام ہی پہلوؤں پر لکھا ہے، لیکن آپ کی توجہ کا خاص مرکز نئے مسائل کا حل رہا ہے، اس موضوع پر آپ کی کتاب ”جدید فقہی مسائل“ برصغیر کی مشہور ترین کتاب ہے اور اس کو جو پذیرائی حاصل ہوئی ہے، اس موضوع پر کم کسی کتاب کے حصہ میں آئی، ہندوستان اور پاکستان کے مختلف مکتبوں سے اس کے بیسیوں ایڈیشن شائع ہو چکے ہیں، اس کا عربی ایڈیشن کویت سے اور فارسی ایڈیشن ایران سے شائع ہوا ہے۔

جدید مسائل کو حل کرنے کی جہاں آپ نے عملی کوششیں کی ہیں، وہیں آپ نے اس پر اصولی بحث بھی فرمائی ہے، جدید فقہی مسائل کے مقدمہ کے علاوہ قاموس الفقہ میں ”اجتہاد“ اور ”تقلید“ کے الفاظ کے تحت ان بحثوں کو ملاحظہ کیا جاسکتا ہے، اس سلسلہ میں آپ کا وہ مقالہ جسے آپ نے اجتماعی اجتہاد کے موضوع پر منعقد ہونے والے اسلام آباد یونیورسٹی کے سیمینار میں پیش کیا، نہایت اہم ہے، اس مقالہ میں آپ نے اس کو واضح فرمایا ہے کہ اجتہاد کا کچھ نہ کچھ سلسلہ ہر عہد میں جاری رہا، یہ سمجھنا کہ چوتھی صدی ہجری کے بعد اجتہاد کا دروازہ بن ہو گیا، صحیح نہیں، ہر صدی میں ایسے لوگ پیدا ہوتے رہے ہیں جو اجتہادی صلاحیت کے حامل تھے، البتہ اب اجتہاد مطلق کی ضرورت باقی نہیں رہی، جزوی اجتہاد کی ضرور ہے، کیوں کہ مجتہد مطلق کی جو ذمہ داریاں ہیں، وہ بڑی حد تک انجام پا چکی ہیں، اب جس کام کی ضرورت ہے، وہ اجتہاد کی ایک خاص صورت تحقیق مناط کی ہے اور اجتہاد کی یہ صورت قیامت تک جاری رہے گی،

چنانچہ اس سلسلہ میں روشنی ڈالتے ہوئے رقم طراز ہیں :

- (۱) اگر نص میں ایک سے زیادہ معنوں کا احتمال ہو تو شارع کے مقصد و منشا کی تعیین۔
- (۲) اگر نص میں بظاہر تعارض محسوس ہو تو تعارض کو دور کرنا، خواہ دونوں میں تطبیق پیدا کی جائے یا ایک کو ناسخ دوسرے کو منسوخ سمجھا جائے یا ایک کو راجح دوسرے کو مرجوح قرار دیا جائے۔
- (۳) جو نص تعدی اور ناقابل قیاس نہیں ہیں، ان میں حکم کی علت متعین کرنا۔
- (۴) جو واقعات پیش آئیں، ان میں اس علت کو منطبق کرنا۔

مجتہد مطلق بنیادی طور پر ان میں سے پہلے تین امور کو انجام دیتا ہے، اور تین امور وہ ہیں کہ سلف صالحین ان سے فارغ ہو چکے ہیں، نصوص کے مفہوم کی تعیین، ان کی تحقیق اور ان سے علت کا استنباط و استخراج کی خدمات اتنے بڑے پیمانے پر انجام پا چکی ہیں کہ اب ان میں اضافہ کی بہت کم گنجائش باقی رہ گئی ہے، البتہ چوتھا کام یعنی ہر عہد میں پائے جانے والے مسائل پر نصوص سے ثابت اور مستنبط علت کی تطبیق وہ عمل ہے جو قیامت تک جاری رہے گا، اسی کو فقہاء نے ”تحقیق مناط“ سے تعبیر کیا ہے، دراصل قیاس کا عمل تین مرحلوں سے گزرتا ہے، تخریج مناط، تنقیح مناط اور تحقیق مناط، ان میں تخریج و تنقیح کا تعلق علت سے استخراج و استنباط سے ہے اور تحقیق مناط کا تعلق علت کی تطبیق سے، چنانچہ علامہ آمدی فرماتے ہیں :

اما لتحقيق المناط فهو النظر في معرفة وجود العلة في آحاد الصور بعد معرفتها في نفسها سواء كانت معروفة بنص أو إجماع أو استنباط .

(الأحكام في أصول الأحكام للآمدی ۳/۳۲۵)

تحقیق مناط سے مراد یہ ہے کہ جس چیز کا نص میں علت ہونا معلوم ہو چکا ہو، خواہ نص کے ذریعہ یا اجماع کے ذریعہ یا استنباط کے ذریعہ، دیکھا جائے کہ جو واقعات سامنے آئے ہیں، ان میں وہ علت پائی جاتی ہے یا نہیں۔

”تحقیق مناط“ قیاس کی ایک ایسی قسم ہے جو قیامت تک باقی رہے گی: کیوں کہ یہ رسول اللہ ﷺ پر ختم نبوت اور شریعت کی ابدیت و دوام کا لازمی تقاضا ہے۔

عام طور پر لوگ اجتہاد مطلق کے سلسلہ میں یہ بات کہتے ہیں کہ چوں کہ اس دور میں مجتہدانہ صلاحیت کے حامل لوگ باقی نہیں رہے، اس لئے اجتہاد کی گنجائش نہیں، اس پر لوگوں کو یہ شبہ ہوتا ہے کہ دنیا کے تمام علوم میں تو ترقی ہو رہی ہے اور صرف علم شریعت ہی میں تنزل و انحطاط کیوں؟ اس لئے آپ نے اس کو ایک دوسرے انداز سے پیش فرمایا ہے اور وہ آپ ہی کے الفاظ میں اس طرح ہے :

”اجتہاد مطلق“ جسے اصطلاح میں اجتہاد کہا جاتا ہے، کہا جاسکتا ہے کہ اب اس کی ضرورت

نہیں رہی اور یہ ایک فطری بات ہے کہ کوئی بھی فن آہستہ آہستہ مدون ہوتا ہے، اور جب اس کی نشوونما مکمل ہو جاتی ہے تو اب از سر نو اس کام کی ضرورت باقی نہیں رہتی، صرف حسب ضرورت اضافہ کی حاجت ہوتی ہے، اسی طرح ایک زمانہ میں ضرورت تھی کہ قرآن وحدیث، آثار صحابہ، اجماع و قیاس اور دوسری اولیٰ شریعہ کو سامنے رکھ کر ایک پورا نظام حیات مرتب کر دیا جائے، جس میں عقیدہ و عبادت سے لے کر معاشرت، معاملات اور اجتماعی زندگی تک تمام احکام کا احاطہ ہو، اور انسان کے لئے ماں کی گود سے قبر کی گود تک پوری زندگی کے لئے ایک نظام العمل مرتب ہو جائے، تاکہ عام مسلمانوں کے لئے قرآن وحدیث تک رسائی آسان ہو سکے، یہی کام ائمہ مجتہدین اور سلف و صالحین نے پورے اخلاص، خشیت الہی اور علمی گہرائی و گیرائی کے ساتھ انجام دیا، اب اگر آج نئے سرے سے اجتہاد شروع کیا جائے تو اس کی مثال ایسی ہی ہوگی کہ ضرورت تو کہیں ایک کھڑکی اور دروازہ لگانے کی ہو، اور ہم پوری عمارت منہدم کر کے بنیاد سے اس کی تعمیر شروع کریں، اور جب کھڑکی اور دروازہ کی جگہ تک پہنچیں تو وہاں کھڑکی اور دروازہ لگا دیں، ظاہر ہے کہ یہ فعل عبث اور غیر فطری ہوگا، اسی لئے سلف نے عام طور پر اس بات کو پسند نہیں کیا کہ جو کوششیں پایہ تکمیل کو پہنچ چکی ہیں، از سر نو اسے دہرایا جائے، جس میں علمی انحطاط اور ورع وتقویٰ کی کمی کی وجہ سے نفع سے زیادہ نقصان اور صواب سے زیادہ خطا کا اندیشہ ہے، البتہ اجتہاد کا ایک درجہ وہ ہے جس کی ضرورت قیامت تک باقی رہے گی، جس کو عام فقہاء نے ”تخریج مسائل“ سے تعبیر کیا ہے اور جس کو علامہ ابوالفتح شاطبی وغیرہ نے ”تحقیق مناظ“ کہا ہے، یعنی ہر دور میں جو مسائل پیدا ہوں، ان پر فقہاء کے اجتہادات کی روشنی میں قرآن وحدیث کے اصولوں کی تطبیق اور ان کا حل۔

لیکن آپ نے اس کے ساتھ موجودہ حالات میں تقلید شخصی کو عمومی طور پر واجب قرار دیا ہے، اس سلسلہ میں آپ نے تفصیلی بحث کی ہے، جس کا خلاصہ خود آپ ہی کے الفاظ میں اس طرح ہے :

البتہ موجودہ حالات میں اگر شخصی تقلید کو ضروری قرار نہ دیا جائے تو علوم اسلامی سے دوری، ورع وتقویٰ کی کمی اور سیاسی تاثر وہ امور ہیں کہ دین میں زبردست فتنہ اور ہوس پرستی کو کوئی طاقت روک نہ سکے گی، مثلاً احناف کے یہاں انگوری شراب کے علاوہ دوسری شراب اتنی پی لی جائے کہ نشہ پیدا نہ ہو تو حلال ہے، مالکیہ کی طرف بیوی سے غیر فطری طریق پر وطی اور متعہ کا جواز منسوب ہے، بعض علماء حجاز نے آلات لہو کو سننے کی اجازت دی ہے، بعضوں نے نقد

خرید و فروخت ہو تو کم و بیش کر کے سونا فروخت کرنے کی اجازت دی ہے، کسی نے بلا عذر جمع بین الصلواتین کو جائز رکھا ہے، بعض علماء عراق نے روزہ کی حالت میں طلوع صبح کے بعد بھی طلوع آفتاب تک خورد و نوش کو درست قرار دیا ہے، امام شافعیؒ کے یہاں شطرنج جائز ہے اور بعض اہل علم کا خیال ہے کہ نکاح سے قبل منگیتر کا سراپا برہنہ حالت میں دیکھا جاسکتا ہے، اصحابِ ظواہر کی رائے ہے کہ چھ چیزوں (سونا، چاندی، جو، گیسوں، کھجور اور نمک) کے سوا تمام چیزوں میں سودی، لین دین درست ہے، یہ اور اس طرح کے فقہاء کے دسیوں تفردات ہیں کہ اگر شخصی تقلید کو ضروری قرار نہ دیا جائے اور مختلف فقہی مذاہب سے خوشی چینی کی عام اجازت دی جائے تو ہوس پرست اور نفس پرست لوگ ”اجتہاد“ کی نقاب اوڑھ کر ہر ناگفتنی اور ناکردنی کے لئے اسلام میں جگہ پیدا کر لیں گے، اس لئے فی زمانہ ضروری ہے کہ عام لوگوں پر کسی ایک فقیہ کی تقلید کو ضروری قرار دیا جائے۔

البتہ آپ کا نقطہ نظر یہ ہے کہ عمومی طور پر تقلید کا راستہ اختیار کرنے کے ساتھ نئے مسائل کے حل کے لئے ضرورتاً قول ضعیف پر فتویٰ دینے اور بعض مسائل میں ایک فقہ سے دوسری فقہ کی طرف عدول کرنے کی گنجائش ہے، چنانچہ قول ضعیف پر فتویٰ دینے کے سلسلہ میں لکھتے ہیں :

نئے مسائل کے سلسلہ میں یہ بات پیش نظر رہنی چاہئے کہ عرف کی تبدیلی اور ضرورت کے تقاضے کے تحت بعض اجتہادی احکام میں تبدیلی قبول کی جاتی ہے، اس کی ایک صورت زمانہ قدیم سے یہ اختیار کی جاتی رہی ہے کہ از راہ ضرورت مذہب کے کسی قول مرجوح پر فتویٰ دیا جاتا ہے، چنانچہ علامہ ابن عابدین شامیؒ فرماتے ہیں :

قلت : لكن هذا في غير موضع الضرورة ، فقد ذكر في حيز البحر في بحث الوان الدماء اقوالاً ضعيفة ، ثم قال : وفي المعراج عن فخر الانعة : لو أفتى مفتي بشي من هذه الأقوال في مواضع الضرورة طلباً للتيسير كان حسناً ، وكذا قول أبي يوسف في الحني اذا خرج بعد فتور الشهوة لا يجب به الغسل ضعيف وأجازوا العمل به للمسافر ، والضعيف الذي خاف الرية ، كما سيأتي في محله و ذلك من مواضع الضرورة . (شامی: ۵۷۱)

..... میں کہتا ہوں کہ یہ ان مواقع کے لئے ہے جہاں ضرورت نہیں ہو، بحر کی کتاب الحیض میں ”الوان دم“ (خون کی رنگوں) کی بحث میں چند ضعیف اقوال نقل کئے ہیں، پھر کہا ہے کہ ”معراج“ میں فخر الانمہ سے نقل کیا گیا ہے کہ اگر مفتی ضرورت کے موقع پر ان اقوال میں سے

کسی پر از راہ سہولت فتویٰ دے تو یہ بہتر ہوگا، منی کے سلسلہ میں امام ابو یوسفؒ کی رائے کہ فتور شہوت کے بعد منی نکلنے سے غسل واجب نہ ہوگا، ضعیف ہے، مگر فقہاء نے مسافر اور ایسے مہمان کے لئے اس کی اجازت دی ہے، جو اتہام کا اندیشہ رکھتا ہو، اپنی جگہ یہ بحث آئے گی، اور یہ مواقع ضرورت میں سے ہے۔

اسی طرح ”تتمین ساعی“ یعنی ناواجبی طور پر مقدمہ میں پھنسا دینے والے شخص کو نقصان کا ضامن قرار دینے کے قائل امام زفر ہیں اور امام زفر کا قول ائمہ ثلاثہ کے مقابل مقبول نہیں، مگر از راہ ضرورت فقہاء متاخرین نے اب اسی پر فتویٰ دیا ہے۔

اسی طرح ایک فقہ سے دوسری فقہ کی طرف عدول کی بابت رقم طراز ہیں :

”وہر طریقہ ایک فقہ سے دوسرے فقہ کی طرف کسی خاص مسئلہ میں عدول کا ہے کہ ضرورت کے مواقع پر دوسرے مجتہدین کی آراء سے بھی استفادہ کیا جاسکتا ہے، چنانچہ علامہ شامیؒ فرماتے ہیں :

والحاصل انه إذا اتفق ابو حنيفة وصاحباہ علی جواب لم يحز العدول عنه إلا
لضرورة (رسد المفی ص ۴۰۰ طبع سعید یہ سہارنپور)

خلاصہ یہ ہے کہ امام صاحب اور صاحبین جس جواب پر متفق ہوں اس سے عدول جائز نہیں، البتہ ضرورت کی بنا پر جائز ہے۔

”ممتدة الطهر“ (جس عورت کی پاکی کا زمانہ بہت طویل ہو جاتا ہو) عورت کی عدت کے سلسلہ میں فقہاء مالکیہ کی رائے ہے کہ نو ماہ کے اختتام پر اس کی عدت تمام ہو جائے گی، بزاز یہ میں اسی قول پر فتویٰ دیا گیا ہے، شامی اسی ذیل میں فرماتے ہیں :

نظير عدة ممتدة الطهر التي بلغت بروية الدم ثلاثة ايام ثم امتد طهرها فلانها تبقى في العدة إلى ان تحيض ثلاث حيض وعند مالك تنقضي عدتها بتسعة أشهر وقد قال في البزازية : الفتوى في زماننا على قول مالك وقال الزاهدي كان بعض اصحابنا يفتون به للضرورة . (رد المحتار ۳/۳۳۷، دیکھئے کتاب مذکورہ ص ۴۰۲)

جس عورت کو تین دنوں خون آیا اور وہ بالغ ہو گئی، پھر اس کا طہر طویل تر ہو گیا، ایسی ممتدة الطهر عورت تین حیض تک عدت میں رہے گی، امام مالکؒ کے نزدیک نو ماہ میں اس کی عدت پوری ہو جائے گی اور بزاز یہ میں کہا ہے کہ ہمارے زمانہ میں امام مالکؒ کے قول پر فتویٰ ہے اور زاہدی کا بیان ہے کہ ہمارے بعض اصحاب اسی پر فتویٰ دیا کرتے تھے۔

حنفیہ کے یہاں مدیون کی کوئی ایسی چیز حاصل ہوگئی جو دین کی جنس سے ہو تو وہ اپنا دین وصول کر سکتا ہے، اگر خلاف جنس فی حاصل ہوئی ہو تو اس سے دین وصول نہیں کر سکتا، لیکن امام شافعیؒ کے نزدیک وصول کر سکتا ہے، اس پر ہسکفی نے ”المجتبیٰ“ کے حوالہ سے نقل کیا ہے کہ اس میں زیادہ وسعت ہے، لہذا ازراہ ضرورت اس پر عمل کیا جاسکتا ہے، ”وہو اوسع ليعمل به عند الضرورة“ شامیؒ نے اس پر قہستانی سے یہ توجیہ نقل کی ہے :

وان لم یکن مذهبنا فان الإنسان یعذر فی العمل به عند الضرورة . (رد المحتار ۳/۲۰۰)

گو ہمارا یہ مذہب نہیں، مگر آدمی ضرورت کے مواقع پر اس پر عمل کرنے میں معذور ہے۔

شاہ ولی اللہ صاحبؒ نے ”عمدة الاحکام“ کی ”کتاب الکراہیت“ سے نقل کیا ہے :

سور الکلب والخنزیر نجس خلافاً لمالک وغیرہ ولو اتفی بقول مالک حاز

(عقد الجید ۷۴)

کتے اور سور کا جو ٹھانا پاک ہے، بخلاف امام مالک وغیرہ کے، تو اگر امام مالکؒ کے قول پر فتویٰ

دے دیا جائے تو جائز ہے۔

فقہاء حنفیہ کے یہاں اس سلسلہ میں بہت سی نظیریں موجود ہیں، شوہر میں بعض عیوب و امراض پیدا ہو جانے کی صورت میں تفریق کا حق، مفقود الخیر کی زوجہ کے لئے تفریق کا حق، تعلیم قرآن اور اذان و امامت پر اجرت، کمیشن ایجنٹ (سمسار) کا کاروبار وغیرہ، کتنے ہی مسائل ہیں جن میں فقہاء متاخرین نے دوسرے مکاتب فقہ کی آراء سے فائدہ اٹھا کر اُمت کو مشقت سے بچایا ہے اور ”اختلاف اُمتی رحمة“ کا عملی ثبوت پیش کیا ہے۔

البتہ اس میں بھی یہ احتیاط مناسب ہے کہ حتی المقدور ائمہ اربعہ کے مسائل کی حدود سے باہر نہ جائے،

چنانچہ علامہ ابن ہمام اور ان کے تلمیذ ابن امیر الحاج فرماتے ہیں :

(وعلى هذا ما ذكر بعض المتأخرين) وهو ابن الصلاح (منع تقليد غير) الأئمة (الاربعة) أبى حنيفة ومالك والشافعي وأحمد لانضباط مذاهبهم وتقيد مسائلهم وتخصيص عمومها وتحرير شروطها إلى غير ذلك ولم يدر مثله في غيرهم من المجتهدين الآن لانقراض اتباعهم وحاصل هذا انه امتنع تقيد غير هؤلاء الأئمة لتعذر نقل حقيقة مذاهبهم وعدم ثبوته حق الثبوت لا لأنه لا يقلد وهو صحيح .

(التقرير والتحبير ۳/۲۵۴)

اسی بنا پر بعض متاخرین ”ابن صلاح“ نے ذکر کیا ہے کہ ائمہ اربعہ کے علاوہ کی تقلید ممنوع ہے،

کیوں کہ ان ائمہ کے مذاہب منضبط ہیں، مسائل سے متعلق قیود واضح ہو چکی ہیں، عموماً مالت کی

تخصیص اور شرائط کی تنقیح وغیرہ کا کام ہو چکا ہے، اب تک دوسرے مجتہدین کے معاملہ میں ایسا نہیں ہو پایا ہے؛ کیوں کہ ان کے قبیحین نہیں رہے، اس کا حاصل یہ ہے کہ ان ائمہ کے علاوہ دوسروں کی تقلید کی ممانعت کی وجہ یہ ہے کہ ان کے حقیقی مذہب کا نقل کرنا دشوار ہے اور ان کا ثبوت نہیں، اس لئے نہیں کہ وہ قابل تقلید نہیں ہیں، یہی صحیح ہے۔

شاہ ولی اللہ صاحب جیسے معتدل الفکر اور مسلکی تعصبات سے ماوراء شخصیت نے بھی مذاہب اربعہ کو بڑی مصلحتوں کا حامل قرار دیا ہے، چنانچہ فرماتے ہیں :

منہا ان هذه المذاهب الأربعة المدونة المحررة قد اجتمعت الأمة أو من يعتد بها على جوار تقلیدها إلى يومنا هذا وفي ذلك من المصالح مالا يخفى لا سيما في هذه الأيام التي قصرت فيها الهمم جداً واشربت النفوس الهوى وأعجب كل ذي رأى برأيه، (حجة الله البالغة ۱/۳۷۶)

من جملہ مصالح کے یہ ہے کہ ان مدون و مرتب چاروں مذاہب پر اُمت اور اُمت کے معتد بہ لوگوں کا اتفاق ہو گیا ہے اور وہ آج تک ان مذاہب اربعہ کی تقلید کے جواز پر متفق ہیں، اس میں ایسی مصلحتیں ہیں جو مخفی نہیں، بالخصوص فی زمانہ کہ ہمتیں بہت کوتاہ ہیں اور لوگ مبتلاء ہوس ہیں اور ہر صاحب رائے اپنی رائے کی بابت عجب کا شکار ہے۔

پھر آپ نے نئے مسائل کے حل کے سلسلہ میں جو نقض کار تجویز کیا ہے، وہ خود آپ ہی کے الفاظ میں اس طرح ہے :

لہذا اس عہد میں جو فقہی مسائل پیدا ہوئے ہیں، ان کے حل کے سلسلہ میں نقض کار اس طرح ہوگا :

(۱) جن مسائل کے بارے میں صاحب مذہب کی صراحت منقول نہ ہو اور فقہاء کے یہاں اس کی کوئی نظیر بھی موجود نہ ہو، ان میں نصوص اور مقاصد شریعت کو سامنے رکھ کر حکم لگانا، لیکن اس حقیر کا خیال ہے کہ ایسے مسائل بہت ہی کم مل سکتے ہیں جن کے بارے میں ائمہ مجتہدین اور اصحاب تخریج کے یہاں صراحت بھی نہ ہو اور ان کے اجتہادات میں اس کی نظیر بھی موجود نہیں ہو۔

(۲) جن مسائل میں اصحاب مذہب کا اجتہاد منقول نہ ہو، لیکن اس کی نظیر موجود ہو، خواہ مجتہد مطلق کے یہاں، خواہ مجتہد منتسب اور اصحاب تخریج کے یہاں، تو ان میں پہلے کے نظائر اور اجتہادات سنباط کے اصول و قواعد کو سامنے رکھ کر حکم لگانا۔

(۳) جن مسائل میں ائمہ مجتہدین یا مذہب کے دائرہ میں رہتے ہوئے اجتہاد کرنے والے فقہاء کی آراء موجود ہوں، لیکن عرف اور طریقہ کار میں تبدیلی، سیاسی و معاشی نظام میں تغیر، اخلاقی انحطاط، اور نئے

وسائل کی ایجاد کی وجہ سے ان آراء پر عمل کرنے میں اباحت کا دروازہ کھلتا ہو، یا قابل لحاظ حرج اور تنگی پیدا ہوتی ہو، تو ایسی رائے کو ترجیح دینا جس میں موجودہ احوال کی رعایت ہو، — اس کی دو صورتیں ہیں :

(الف) مذہب کے قول ضعیف کو اختیار کرنا۔

(ب) دوسرے مکاتب فقہ سے استفادہ کرنا۔

(۳) بعض ایسے مسائل بھی ہیں جن میں واضح طور پر وہ علت پائی جاتی ہے، جس علت کی وجہ سے نص میں اس کے حلال یا حرام ہونے کا حکم لگایا گیا ہے، اس نئی پیش آمدہ صورت پر اس علت کو منطبق کرتے ہوئے حکم لگانا — جس کو علماء اصول نے تحقیق مناط سے تعبیر کیا ہے۔

نئے مسائل کے سلسلہ آپ نے ایک اہم بات یہ بتائی ہے کہ اس کے حل کی دو جہتیں ہیں

ایک یہ ہے کہ جو معاملات مروج ہیں، ان کے بارے میں حکم شرعی کی رہنمائی کی جائے کہ یہ حلال ہے یا حرام اور مکروہ ہے یا مستحب؟ وغیرہ، دوسرے اگر کوئی معاملہ حرام طریقہ پر مروج ہو، اس میں کسی قدر تبدیلی کے ساتھ حلال متبادل فراہم کیا جاسکتا ہو، اور لوگ اس کی ضرورت محسوس کرتے ہوں، تو شریعت کے دائرہ میں رہتے ہوئے حلال متبادل کی رہنمائی کی جائے، تاکہ امت کو گنہ سے بچایا جاسکے، اسی لئے قرآن نے جہاں نفع حاصل کرنے کے ایک ناجائز طریقہ سود کی ممانعت کا ذکر کیا ہے، وہیں نفع حاصل کرنے کے جائز طریقہ تجارت کی صحت پر بھی روشنی ڈالی ہے، "احل الله البيع و حرم الربوا" — (آل عمران ۷۵)

حرام غذاؤں کے ساتھ ساتھ حلال غذاؤں کا اور محرم عورتوں کے ساتھ حلال عورتوں کا بھی ذکر فرمایا گیا ہے، (البقرہ ۲۳) اور جہاں حضور ﷺ نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ سے فرمایا دو صاع معمولی کھجور کے بدلہ ایک صاع عمدہ کھجور حاصل کرنا ربوا ہے، وہیں آپ ﷺ نے حلال راستہ کی بھی رہنمائی فرمائی کہ اگر معمولی کھجور کی قیمت درہم میں طے کی جائے اور درہم کے بدلہ ایک صاع عمدہ کھجور خرید کر لی جائے تو درہم کا واسطہ آنے کی وجہ سے اب حرمت کا حکم ختم ہو جائے گا، (مسلم شریف، حدیث نمبر ۴۰۸۳، کتاب المسامہ، باب بیع الطعام مثلاً، سنن) اسی طرح اس دور میں بھی علماء کے لئے صرف کسی شی کو حرام کہہ دینا کافی نہیں ہے؛ بلکہ اگر اس کا حلال متبادل ہو سکتا ہے تو اس کی رہنمائی کرنا بھی ضروری ہے۔

پھر آپ کی رائے یہ ہے کہ اجتہاد، مذہب کے قول ضعیف پر عمل، ایک فقہ سے دوسری فقہ کی طرف عدول کا یہ عمل انفرادی طور پر نہیں ہونا چاہئے؛ بلکہ اسے اجتماعی طور پر کرنا چاہئے، کیوں کہ یہی طریقہ زیادہ محفوظ طریقہ ہے، اس پہلو پر آپ نے متعدد مقالات میں روشنی ڈالی ہے، ایک جگہ آپ نے مختصر الفاظ میں اس پوری بحث کو سمیٹا ہے، یہاں اس اقتباس کو نقل کرنا مناسب محسوس ہوتا ہے :

احکام شرعیہ کے حل کی ایک صورت انفرادی کوشش ہے، جیسا کہ حضور ﷺ کے سامنے حضرت معاذ رضی اللہ عنہ نے

عرض کیا کہ اگر کتاب وسنت میں کوئی حکم نہیں ملتا تو میں غور و فکر کروں گا اور اس میں کوئی کوتاہی روا نہیں رکھوں گا،
 ”اجتہد برای ولا آلو“ (سیر السیفی، ص ۱۳۶، کتاب آداب القاصی، ص ۱۰، ما بقصی بہ القاصی و یفتی
 بہ المسیح) اور یہی طریقہ اکثر فقہاء مجتہدین نے اختیار فرمایا ہے، دوسرا طریقہ اجتماعی غور و فکر کا ہے، جس کی
 ہدایت حضرت علی رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے استفسار کرنے پر رسول اللہ ﷺ نے حوادث
 و نئے واقعات کے بارے میں مشورہ دیا کہ ایسے اہل علم کو جمع کرو جن میں تفقہ بھی ہو، اور خدا کی بندگی کا
 احساس بھی، اور ان سے مشورہ کرو، تنہا کوئی رائے دینے سے اجتناب کرو، ”اجمعوا لہ الفقہاء العابدین، و
 شاورہم ولا تمصوا برای خاصۃ“ (السبحان، حکم المطرایی، ص ۱۳۶، ۱۳۷) خلفاء راشدین نے ان
 دونوں طریقوں کو اختیار فرمایا، خاص طور پر سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اس طریقہ کو زیادہ فروغ دیا، جس
 کا حضرت شاہ ولی اللہ صاحب نے بھی ذکر فرمایا ہے، اسی لئے عہد صحابہ میں ہونے والے زیادہ تراجم کا
 تعلق عہد فاروقی سے ہے، بلکہ آپ رضی اللہ عنہ نے انتظامی امور میں مشورہ کی طرح شرعی امور میں مشورہ کے لئے
 ایک مستقل مجلس مقرر فرمائی تھی، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ وغیرہ اپنی اصابت رائے
 اور تفقہ کی وجہ سے دونوں مجلسوں کے رکن تھے۔

اسی اجتماعی طریقہ غور و فکر کو مدینہ کے فقہاء سب سے — جو صحابہ کی اولاد و احفاد میں سے تھے — نے
 فروغ دیا، اور پھر اسے حضرت امام ابو حنیفہؒ نے اوج کمال پر پہنچا دیا، امام صاحب نے مختلف فنون میں مجتہدانہ
 بصیرت رکھنے والے رفقاء و تلامذہ کے ساتھ مل کر فقہ کی تدوین فرمائی، مختلف اوقات میں شرکاء تدوین کی تعداد
 کم و بیش ہوتی رہتی تھی، لیکن مجموعی طور پر یہ تعداد چالیس تک پہنچتی ہے، اس اجتماعیت نے فقہ حنفی کو روایت و
 درایت کا جامع بنا دیا ہے، اور نصوص کی تعبیر و تطبیق اور جمع و توفیق میں یہ ایک عظیم علمی شاہکار کا درجہ رکھتی ہے،
 اس کا مقصد ہرگز دوسرے دبستان فقہ کی تحقیر نہیں ہے؛ بلکہ منشاء فقہ حنفی کے ایک امتیازی پہلو کو واضح کرنا ہے۔
 اس دور میں — جو علم و تحقیق میں دون بختی کا دور بھی ہے، اور ورع و تقویٰ اور استقامت میں کمی کا
 دور بھی — یہی اجتماعی غور و فکر کا طریقہ محفوظ اور محتاط طریقہ ہے۔

غرض کہ حضرت الاستاذ کے نزدیک تقلید اس زمانہ کی ضرورت ہے، لیکن نئے مسائل میں اجتہاد بھی ضروری ہے، اور اس اجتہاد
 میں تخریج مسائل اور تحقیق مناط کا راستہ اختیار کیا جائے اور حسب ضرورت اس مقصد کے لئے مذہب کے قول جدید کو اجتہاد کرنے اور
 دوسری فقہ کی طرف عدول کرنے کی بھی گنجائش ہے، لیکن ضروری ہے کہ یہ عمل انفرادی طور پر نہ ہو، اجتماعی طور پر ہو اس تفصیل سے آپ
 کے فکری اعتدال اور احکام شرعیہ میں احتیاط کا اندازہ کیا جاسکتا ہے۔

فضلاء کو تربیت کی خاص مہارت

حضرت الاستاذ دامت برکاتہم کو یوں تو ابتدائی عربی درجات سے لے کر دورۂ حدیث اور پھر تخصصات تک کی تدریس کا اچھا خاصا تجربہ ہے، اور آپ کے انداز تدریس سے طلبہ نہ صرف مستفید ہوتے ہیں بلکہ متاثر ہوتے ہیں، اور نقالی کی کوشش بھی کرتے ہیں، لیکن فضلاء مدارس کو تربیت دینے کا جو خاص ملکہ اللہ نے دیا ہے، اس کے لئے بس یہی کہا جاسکتا ہے ۔

ایں سعادت بزور بازو نیست
تا نہ بخشد خدائے بخشندہ

اور اس بات کا طلبہ اعتراف بھی کرتے ہیں، نہ صرف یہ کہ معہد میں دوران تدریس بلکہ فراغت کے بعد بھی — اکابر علماء نے بھی آپ کی اس خصوصی صلاحیت کا اعتراف کیا ہے، حضرت مولانا محمد اسرار الحق صاحب دامت برکاتہم لکھتے ہیں :

ممتاز عالم دین فقیہ و محدث محترم مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب معہد کے بانی اور منتظم اعلیٰ ہیں جنہیں تخصصات کے درجوں میں زیر تعلیم و تربیت فضلاء کو درس دینے میں زبردست مہارت حاصل ہے۔

حضرت مولانا محمد برہان الدین سنہلی تحریر فرماتے ہیں :

راقم الحروف (محمد برہان الدین سنہلی) عرصہ دراز سے برادر محترم مولانا خالد سیف اللہ رحمانی زیدہ مجددہ کی اعلیٰ صلاحیتوں کا قائل و معترف، ان کی فاضلانہ کتابوں اور محققانہ مضامین کی بنا پر رہا ہے، اسی کے ساتھ تدریسی و تربیتی امتیاز کا تذکرہ بھی ادھر عرصہ سے سننے میں آ رہا ہے۔

حضرت مولانا عتیق احمد بستوی رقم طراز ہیں :

”اللہ تعالیٰ نے مولانا موصوف کو فضلاء کی تربیت اور افراد سازی کا خصوصی ملکہ اور سلیقہ عطا فرمایا ہے۔“

حضرت مولانا مفتی نسیم احمد قاسمی مظفر پوری تحریر فرماتے ہیں :

قدرت کی طرف سے آپ کو تنفق فی الدین کی دولت بے بہا حاصل ہوئی ہے اور فقہی بصیرت سے سرفراز کئے گئے ہیں، نیز طلبہ کی تربیت اور ان کی صلاحیتوں کو نکھارنے اور افراد سازی میں با فیض بنائے گئے ہیں۔

آپ کا تربیت یافتہ کاروانِ علم و تحقیق

آپ کے دامنِ تربیت سے وابستہ ہو کر جو لوگ علم و تحقیق کا سفر طے کر رہے ہیں، ان کی بڑی تعداد ہے، اور ان کی اچھی خاصیت تعدادِ ہندوستان سے باہر بھی ہے، مشہور مصنف حضرت مولانا مجیب اللہ ندوی جب دارالعلوم سبیل السلام حیدرآباد تشریف لائے اور مولانا کے افرادِ سازی کے جوہر کو دیکھا تو اپنے تاثرات اس طرح لکھے :

دارالعلوم سبیل السلام میں اس وقت جو علمی و تحقیقی کام ہو رہا ہے، اس نے اس مدرسہ کو کم سن کے باوجود بڑی بڑی دینی جامعات کا ہم عنان بنا دیا ہے، اور یہ صرف برادرِ عزیز مولانا خالد سیف اللہ سلمہ کی افرادِ سازی اور تربیت کی خصوصی صلاحیت کا ثمرہ ہے۔

آپ کے تربیت یافتہ فضلاء میں مولانا محمد عابد ندوی (مقیم جدہ)، مولانا حافظ خواجہ نذیر الدین صاحب (ناظم جامعہ عائشہ)، مولانا احمد عبد الجبیب ندوی قاسمی (مقیم شکاگو)، مولانا ظفر عالم ندوی (استاذ دارالعلوم ندوۃ العلماء، لکھنؤ)، مولانا خالد حسین صدیقی (ناظم اراکہ تربیت رسول، نیپال)، مولانا ولی اللہ قاسمی فتح پوری (سابق شیخ الحدیث جامعۃ الفلاح اعظم ٹرہ)، رفقاء گرامی مولانا محمد مصطفیٰ ندوی مولانا شاہد علی قاسمی (اساتذہ المعبد العالی الاسلامی حیدرآباد)، ڈاکٹر احتشام الحق قاسمی (مقیم امریکہ)، مولانا عبدالاحد فلاحی (مبئی)، مولانا عمر بن یوسف فلاحی (جامعہ حسینہ کوکن) وغیرہ خصوصیت سے قابل ذکر ہیں، ان بھی حضرات نے دارالعلوم سبیل السلام حیدرآباد میں تدریس کے دوران آپ سے استفادہ کیا ہے، یہیں اس حقیر کو بھی یہ سعادت حاصل ہوئی اور اسی زمانہ میں غیر رسمی طور پر استفادہ کرنے والوں میں مولانا ڈاکٹر فہیم اختر ندوی (لکچرار مولانا آزاد اردو نیشنل یونیورسٹی) اور مولانا محمد جنید فلاحی (اندور) وغیرہ بھی ہیں۔

’المعبد العالی الاسلامی حیدرآباد‘ کی بنیاد ہی آپ نے افرادِ سازی ہی کی نیت سے رکھی ہے، اس لئے اس کے قیام کے بعد سے اس کام میں اور تیزی آگئی ہے، اللہ کا شکر ہے کہ کم وقت میں معبد کا فیض نہ صرف ملک کے چپے چپے میں پہنچ گیا ہے بلکہ امریکہ، برطانیہ، نیپال اور سری لنکا کے فضلاء نے بھی یہاں سے استفادہ کیا ہے، معبد کے فضلاء میں اس وقت ایک درجن سے زائد افرادِ اردو، امریکی صحافت سے مربوط ہیں، اتنی ہی تعداد ان حضرات کی ہے، جو ملک کے موقر اداروں میں افتاء اور قضاء کے فرائض انجام دے رہے ہیں، دینی مدارس میں تدریس کا فریضہ انجام دینے والے فضلاء کے علاوہ ایک مناسب تعداد ان حضرات کی ہے جو انگلش میڈیم اسکولوں میں تعلیم و تربیت کی خدمت سے منسلک ہیں، ایک درجن سے زیادہ وہ ہیں جنہوں نے برادرانِ وطن کے درمیان دعوتِ دین کو اپنا ہدف بنالیا ہے اور متعدد فضلاءِ خارجی اور مغربی ممالک کی یونیورسٹیوں میں مزید کسبِ علم کر رہے ہیں اور ان جامعات میں ممتاز ہیں۔

شہرتِ الاستاذ — اکابر علماء اور معاصر علماء کی نظر میں

حضرت الاستاذ مولانا رحمانی اپنی صلاحیت، اپنی تقریر و تحریر، فقہی فکر، اور فکر میں اعتدال و توازن، نیز خلوص و محبت، چھوٹوں اور

شاگردوں کے ساتھ شفقت، طرز تربیت، اپنے قلم و تحریر میں تحقیقی رنگ، جدید مسائل کے حل میں ایک خاص درک کی وجہ سے اکابر علماء اور اپنے معاصرین کے درمیان قدر اور عزت کی نگاہ سے دیکھے جاتے ہیں، اور مولانا کی منفرد اور ممتاز صلاحیتوں کا برملا اعتراف بھی کرتے ہیں، معروف صاحب علم اور درجنوں کتابوں کے مصنف حضرت مولانا محمد برہان الدین سنبھلی مدظلہ استاذ حدیث و فقہ دارالعلوم ندوۃ العلماء لکھنؤ اپنی ایک تقریظ میں رقم طراز ہیں :

معروف اور نکتہ رس عالم دین مولانا خالد سیف اللہ رحمانی قاسمی، زید مجددہ جو علمی حقوں میں اپنی بیش قیمت متعدد کتابوں، گرانقدر مقالات اور علمی و تحقیقی مجالس میں بحث و گفتگو کی بنا پر، ایک اہم مقام حاصل کر چکے ہیں، علم و تحقیق کی راہ میں جہد مسلسل اور سرسرم سفر رہنے کی وجہ سے یہ صفت نایاب نہیں تو بہت کم یاب ہو گئی ہے، انھیں ہم عمروں میں ہی نہیں، بزرگوں میں بھی قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، ان کے قلم سے نکلی کئی کتابیں، مثلاً ”جدید فقہی مسائل“، ”قاموس الفقہ“ نہ صرف عوام میں مقبول ہوئیں بلکہ اہل علم نے بھی بعض مسائل میں اختلاف رائے کے ساتھ، ان کی تحسین کی۔

درجنوں کتابوں کے مصنف اور عالم اسلام کے مشہور فقیہ ڈاکٹر وہبہ زحلی نے ”نوازل فقہیہ معاصرہ“ پر پیش لفظ لکھتے ہوئے تحریر فرمایا :

(ترجمہ) میرا خیال ہے کہ مصنف کو من جانب اللہ صحیح حکم بیان کرنے کی توفیق دی گئی ہے اور میرا احساس ہے کہ مصنف کو صحیح اصولی منہج پر مسائل کو حل کرنے اور ان کے بارے میں رائے قائم کرنے پر قدرت ہے۔

حضرت مولانا سیدانظر شاہ کشمیری (شیخ الحدیث و صدر المدرسین دارالعلوم وقف دیوبند) آپ کی طرز نگارش اور اصابت رائے کی توصیف و تائید ان الفاظ میں فرماتے ہیں :

اس ایمان بالغیب کے دائرہ میں ذرا وسعت کیجئے اور اشخاص تک کھینچ کر لے آئیے تو تصدیق و توثیق، تقریظ و تبصرہ کے لئے کچھ ایسی شخصیتیں بھی مہیا ملیں گی، جن کی نگارش کی تائید شرح صدر کے ساتھ کی جاسکے گی، انہی میں محترم و مکرم مولانا خالد سیف اللہ رحمانی اطال اللہ عمرہ بھی ہیں، کہ باصطلاح صوفیاء ”روشن ضمیر“ و بقول متورین ”روشن دماغ“، روشن ضمیری قدامت کی طرف کھینچتی ہے اور تنویر دماغ جدیدیت کی جانب، قدامت و جدت میں بظاہر ”عداوتِ بین“ لیکن موصوف نے آگ و پانی کی طرح ان اضداد کو جمع کیا ہے، نہ آگ بجھتی ہے نہ پانی اپنا کام

کرتا ہے، اس لئے ان کی رائے کی تائید پورے اطمینان کے ساتھ کی جاسکتی ہے۔

حضرت مولانا مجیب اللہ ندویؒ سابق ناظم جامعہ الرشاد اعظم گڑھ ”اسلام کا نظام عشرہ کوۃ“ کے مقدمہ میں تحریر فرماتے ہیں

مولانا خالد سیف اللہ رحمانی اپنی کم عمری کے باوجود وسعت نظری کے ساتھ فقہی جزئیات سے نئے نئے نتائج اخذ کرنے اور اپنے نتائج کو پیش کرنے کا بہترین سلیقہ رکھتے ہیں، قلم میں متانت اور پختگی ہے اور مطالعہ میں عمق اور گہرائی ہے، ان کی متعدد کتابیں اپنے تحقیقی انداز کی وجہ سے بجا طور پر اہل علم سے خراج تحسین حاصل کر چکی ہیں اور ہم لوگوں کو عزیز موصوف سے بڑی توقعات ہیں۔

جدید مسائل کے حل میں یدِ طویٰ

حضرت الاستاذ کوفہ میں بالخصوص جدید مسائل کے حل میں جو صلاحیت من جانب اللہ ودیعت ہوئی ہے، وہ آپ کو اپنے ہم عصروں میں ممتاز اور اکابرین کے یہاں وقار و اعتبار عطا کرتا ہے، حضرت مولانا بدر الحسن قاسمی (مقیم کویت) تحریر کرتے ہیں :

محترم مولانا خالد سیف اللہ رحمانی اسلامک فدا کیڈمی (انڈیا) کے جنرل سکرٹری ہیں اور ”جدید فقہی مسائل“ کے حل میں اچھی شہرت رکھتے ہیں نئے اور پرانے ہر طرح کے مسائل پر کثیر مضامین اور کتابیں ان کی آرہی ہیں اور ان موضوعات پر لکھنے کا انھیں اچھا سلیقہ بھی ہے۔

حضرت مولانا مفتی سعید احمد صاحب پالپوری مدظلہ (استاذ حدیث دارالعلوم دیوبند) نے بھی کچھ اسی طرح اپنی رائے ظاہر فرمائی :

مولانا خالد سیف اللہ رحمانی کی مساعی جلیلہ لائق صد شکر اور قابل مبارکباد ہیں، موصوف اس سلسلہ میں موفق آدمی ہیں اور جدید مسائل کے حل میں یدِ طویٰ رکھتے ہیں آپ کے گہر بار قلم سے ”جدید فقہی مسائل“ متعدد جلدوں میں منصہ شہود پر جلوہ گر ہو چکی ہیں۔

تحریر میں نصیح و موعظت

آپ کی عام تحریروں کے علاوہ خالص فقہی تحریروں میں بھی نصیح و موعظت کا پہلو شامل ہوتا ہے، حضرت مولانا محمد رضوان القاسمی (ناظم دارالعلوم سبیل السلام حیدرآباد) رقم طراز ہیں :

مسائل کے احاطہ، حوالہ جات کے اہتمام، زبان کی حلاوت اور شائستگی، اسلوب تحریر میں نصیح و تذکیر کا غلبہ اور مسائل کے بیان کرنے میں اور قابل بحث امور پر اظہار رائے میں اعتدال و

توازن اور افراط و تفریط سے گریز اور کتب فقہ میں پھیلے ہوئے اور منتشر مسائل کے درمیان حسن انتخاب نیز ہر باب کے شروع میں موضوع کے مناسب مؤثر تمہید و غیرہ کی وجہ سے قوی امید ہے کہ یہ کتاب بھی انشاء اللہ مؤلف کی دوسری کتابوں کی طرح مقبول اور نافع ہوگی۔

حضرت الاستاذ کی تحریر میں تحقیق کا پہلو جہاں غالب رہتا ہے وہیں تحریر میں احتیاط کا دامن بھی مضبوطی سے تھامے رہتے ہیں، حضرت مولانا نعمت اللہ اعظمی (استاذ حدیث دارالعلوم دیوبند) ایک کتاب کے پیش لفظ میں تحریر فرماتے ہیں:

یہ اپنی جگہ پر ایک حقیقت ہے کہ ہر علم فن کی تحقیق کے ساتھ کچھ اصول و ضوابط ہوتے ہیں جن کی پابندی کے بغیر اس فن کی تحقیق میں صحیح نتائج تک رسائی ممکن نہیں، قرآن و حدیث اور فقہ کی تعبیر، تشریح کے لئے بھی مکمل اصول و ضوابط ”اصول فقہ“ کی صورت میں موجود ہیں، اصول فقہ کی کتابوں میں ان قواعد و ضوابط کو نہایت تحقیق سے بیان کیا جا چکا ہے، مگر متجددین کا یہ طبقہ اپنی تشریح و تعبیر میں اس کی پابندی تو کیا کرتا وہ تو سرے سے کسی قاعدہ و ضابطہ کا پابند ہی نہیں ہوتا، بلکہ اکثر اوقات اس عظیم فن سے نا بلند بھی ہوتا ہے، ایسی صورت میں جدید مسائل میں اظہار رائے کے لئے بہت ہی تدبیر و فکر اور احتیاط کی ضرورت ہے، کثرت مطالعہ، اس قسم کے مسائل کی مزاولت اور حالات زمانہ کی آگہی نے اسی لئے حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی کو محتاط بنا دیا ہے جس کا نمونہ اس کتاب میں بھی دیکھا جاسکتا ہے۔

حضرت مولانا محمد رضوان القاسمی ”آسان اصول حدیث“ کے مقدمہ میں حضرت الاستاذ کے مشکل مضامین کو آسان و عام فہم زبان میں پیش کرنے کے خصوصی ملکہ کو سراہتے ہوئے لکھتے ہیں:

عزیزی گرامی جناب مولانا خالد سیف اللہ رحمانی جن کو عرصہ سے حدیث کی تدریس کا شرف حاصل ہے اور اپنی تدریسی حدیث کے اعتبار سے وہ طلبہ میں بڑی وقعت و احترام کی نظر سے دیکھے جاتے ہیں، مشکل اور خشک مضمون کو بھی دلآویز و شگفتہ زبان میں بیان کرنا ان کا امتیاز ہے، اور ”قاموس الفقہ، جدید فقہی مسائل، حلال و حرام، عورت — اسلام کے سائے میں اور طلاق و تفریق“ وغیرہ ان کے قلم کی پختگی اور رعنائی کی شاہد عدل ہے۔

معروف صاحب قلم اردو و عربی کے ادیب اور مقبول استاذ مولانا نور عالم خلیل امینی (مدیر الداعی دارالعلوم دیوبند) رقم طراز

ہیں:

اس کتاب کے مصنف یعنی مولانا قاضی مجاہد الاسلام قاسمی کے سوانح نگار، مولانا خالد سیف اللہ رحمانی مذکورہ ساری خصوصیت کے حامل ہیں، وہ نہ صرف شستہ، برجستہ، بے ساختہ

اور حقیقت نگار، قلم کے دھنی، عمیق العلم، عالم و فقیہ ہیں، بلکہ قاضی مجاہد الاسلام قاسمی کے حقیقی بھتیجے، ان کی گود میں پلے ہوئے، ان سے پڑھے ہوئے، ان کے ساختہ و پرداختہ، ان کی علمی و فکری، فقہی و دعوتی، تدریسی و تالیفی، تقریری و تحریری اور تحریر کی زندگی کی گھنیری چھاؤں میں پروان چڑھے ہوئے ہیں، اللہ نے علم کی گہرائی، فکر کی استقامت، ذہانت کی نتیجہ خیز فراوانی، داعیانہ سلامت روی، فقیہانہ بالغ نظری، عالمانہ سنجیدگی و معروضیت سے بھرپور طور پر نوازا ہے، فقہی طور پر، بجا طور پر وہ قاضی صاحب کے جانشین اور ان کے فقہی قافلے کے نہ صرف راہ شناس قائد و سالار ہیں، بلکہ ان کے فقہی منہاج کے سچے مبصر اور باشعور متبع ہیں اور ان کے علم و فضل کے بہت سے عناصر کو بھرپور انداز میں جذب کیا ہے۔

حضرت مولانا خلیل الرحمن سجاد نعمانی مدوی نے تحریر فرمایا ہے :

مولانا موصوف (مولانا خالد سیف اللہ رحمانی) نے ملک کے علماء میں اپنی سنجیدگی و متانت، انکسار و تواضع اور علمی گہرائی و رسوخ کے لحاظ سے جو مقام حاصل کیا ہے، وہ محتاج بیان نہیں ہے۔

حضرت مولانا اشتیاق احمد صاحب قاسمی، ناظم تعلیمات مدرسہ اسلامیہ جامع العلوم مظفر پور حضرت الاستاذ کے بارے میں ان

الفاظ کے ذریعہ اپنے خیالات کا اظہار فرمایا :

حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی مدظلہ کے فکری اعتدال، ان کے گہرے مطالعہ اور علوم ویدیہ میں ان کی گہری بصیرت کی وجہ سے اور مختلف علمی و دینی موضوعات پر ان کے تحقیقی مضامین و رسائل اور مختصر و مفصل تالیفات کے مطالعہ کی وجہ سے یہ عاجز ان سے بہت زیادہ متاثر ہے اور علم و تحقیقی میدان میں ان کی مساعی کو بہت قدر کی نگاہ سے دیکھا جا رہا ہے۔

معروف داعی جناب سید عبداللہ طارق صاحب رام پور نے ان الفاظ میں آپ کی فکر اور خدمات کا اعتراف کیا ہے :

مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب میں وسعت نظر کے ساتھ وسعت قلب بھی ہے جو دعوت دین کے لئے نہایت ضروری ہے، تفقہ کی خداداد صلاحیت کے ساتھ صبر و سکون کی دولت بھی ہے۔

مولانا محمد الیاس بھٹکی آپ کی خدمات کو سراہتے ہوئے کہتے ہیں :

اس وقت مولانا موصوف نہ صرف امت کی پوری رہنمائی کا حق ادا کر رہے ہیں؛ بلکہ اپنی فکر کو اپنی مخصوص نگرانی میں رکھ کر طلبہ کے اندر منتقل کر رہے ہیں اور آڑے وقت میں امت کو مسائل سے بچانے کے لئے ایک فعال ٹیم تیار کر رہے ہیں۔

مولانا قاضی عبدالاحد ازہری قاضی شریعت مالیکاؤں فرماتے ہیں :

حضرت مولانا خاند سیف اللہ رحمانی دارالعلوم دیوبند کے فیض یافتہ ہیں، اور ماشاء اللہ علم و فضل اور تحقیق و مطالعہ میں نہایت طاق اور منفرد ہیں، ان کے قلم کے جواہر مختلف تصنیفات کی صورت میں تمام ہی محقق علماء و فضلاء سے دادِ تحسین حاصل کر رہے ہیں۔

استاذی المکرم حضرت مولانا عبید اللہ سعدی صاحب ”أصول حدیث“ نامی کتاب پر تقریظ لکھتے ہوئے کہتے ہیں :
ہمارے مولانا فقہ و حدیث دونوں فنون کی کتب عالیہ کے استاذ ہیں، اس لئے وسیع نظر رکھتے ہیں، اور تجربہ بھی۔

اخیر میں دُعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تادیر استاذ گرامی کا سایہ شفقت ہم لوگوں پر قائم رکھے اور ان کے فیوض کو عام و تام فرمائے۔ آمین

اشرف علی قاسمی

(استاذ: المعبد العالی الاسلامی حیدرآباد)

سخن ہائے گفتنی

بے پناہ حمد و ثناء اور تعریف اس خدائے برحق کے لئے جس نے گوشت کے لوتھڑوں سے انسان کو پیدا کیا، اس کو نامعلوم چیزوں کی تعلیم دی اور قلم کے ذریعہ علم کی اشاعت کے گر بتائے۔

اور لکھوں درود و سلام ہو خدا کے اس نبی عربی فدائے الہی و الہی پر جس نے جہالت و گمراہی کی مٹھنہ گھٹائیں بیلانی انسانیت کے سامنے علم و ہدایت کی مشعل روشن کی اور اپنے خون و لبہ سے اس کی حفاظت کی — نیز آپ ﷺ کے برتر و ساتھیوں، پاک فرزندوں اور امت کے ان صلیاء و علماء پر جنہوں نے تیز و تند ہواؤں میں بھی اسباب و وسائل کے فقدان اور کس مہر کی حالت میں بہ انداز خسروانہ اس چراغ کو فروزاں رہا، اُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَواتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَاُولَئِكَ هُمُ الْمُفْتَخِرُونَ۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سرزمین پر اللہ کے قاصدوں کی آخری کڑی، آپ ﷺ کی الہی ہوئی شریعت آخری اور ابدی شریعت اور آپ ﷺ کے ذریعہ آنے والی کتاب، کتاب ہدایت کا آخری اور سب سے مکمل ایڈیشن ہے اور اس کی حفاظت کا ذمہ خود اس کائنات کے خالق و رب نے لیا ہے، (اِنَّا مَخْنِیْنَ سُوْرًا لِّذِکْرٍ وَاِنَّا لَہٗ لِحَافِظُوْنَ) پھر کسی کتاب کی حفاظت اسی وقت ہو سکتی ہے، جب اس کے الفاظ بھی رد و بدل سے محفوظ رہیں، اس کی زبان بھی لوگوں کے لئے قابل فہم رہے، اس کا اسلوب بھی زندہ ہو اور اس کے معانی اور تقاضے بھی اس طرح محفوظ ہوں کہ وہ انسان کی سن چاہی تاویدت اور خود ساختہ معنی آفرینیوں اور غلط استنباط کی نذر نہ ہونے پائے۔

اسلام کی طویل تاریخ اس بات کی شاہد ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ آنے والی کتاب ہدایت ان تمام طریقوں سے محفوظ ہے، حافظوں نے اس کے الفاظ کی حفاظت کی، قاریوں نے اس کے لب و لہجہ کو محفوظ رکھا، اہل ادب نے اس کے اسلوب کی عبقریت کا اعتراف کیا اور ہمیشہ اس کو عربی ادب و بلاغت کا معیار قرار دیا، مفسرین اور فقہاء نے اس کے مفہوم، اس کے تقاضے اور نتائج صحیح رنگ میں پیش کئے اور ہر زمانہ کے اہل ہوس کی دست درازی اور تلبیسات سے اس کو بچایا، اور یہ سب دراصل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زندہ اور ابدی اعجاز اور آپ ﷺ کی نبوت کی سب سے بڑی دلیل ہے!

جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے، اسی حفاظت کتاب و سنت کا ایک جزو "فتہ" ہے، بلکہ کہنا چاہئے کہ وہ اس کا سب سے اہم اور بنیادی حصہ اور اس کے مقاصد اور روح کا ترجمان ہے، اس لئے فطری طور پر علماء نے اس کی طرف بھی غایت درجہ توجہ دی ہے، قرآنی احکام کے مجموعے، احکام سنت کے مجموعے، عملی ترتیب سے فقہی احکام، شخص فتاویٰ، حکومت اسلامی کے زیر نگرانی ترتیب پانے والے فتاویٰ، اجماعی احکام، فقہاء کے اختلاف کی بنیاد و اساس کی نشان دہی کرنے والی کتابیں، فقہی احکام کے اسرار و رموز، فقہی اصول، فقہی کلیات، اشباہ و نظائر اور وہ تمام

امور جو اس موضوع پر سوچے جاسکتے ہیں، انجام پا چکے ہیں، بلکہ کہنا چاہئے کہ سلف کی کاوشوں، اور عرق ریزیوں نے خلف کے لئے مختلف صورتوں میں اسی کے اعادہ کے سوا "بناؤ" رکھنے کی کوئی ضرورت باقی نہیں رکھی ہے۔

فقہی احکام کے استنباط، ایک ایک جزئیہ پر روشنی ڈالنے اور ممکنہ حد تک پیش آنے والے مسائل کا حل بتانے میں وسائل کی کمی، موجودہ زمانہ کے اسباب کے فقدان اور کسی سرکاری تعاون کے بغیر فقہاء، امت کے ایک ایک فرد نے جس دقیقہ خیز اور ذکاوت سے کام لیا ہے، واقعہ ہے کہ نصرت خداوندی کے سوا اس کی اور کوئی توجیہ نہیں ہو سکتی۔

فقہ سے متعلق ان ہی فنون میں ایک "فقہی اصطلاحات اور احکام" کی افیت کے طرز پر ترتیب بھی ہے، حنفیہ میں اور متاخرین دونوں ہی نے اس موضوع پر قابل لحاظ کام کیا ہے، اس میں بعض کتابیں تو وہ ہیں جو مختلف فنون کی اصطلاحات سے بحث کرتی ہیں اور خاص "فقہ" ہی ان کا موضوع نہیں ہے، مثلاً سید شریف جرجانی (متوفی ۸۱۶ھ) کی "کتاب التعلیقات" علامہ محمد بن علی کی "کشاف مصطلحات الفنون" اور قاضی عبدالنبی احمد نمکری کی "ابجد العلوم" اسی طرح "طاش کبریٰ ز" (متوفی ۶۶۲ھ) نے "مفتاح السعادة" اور چلی نے "کشف الظنون" میں صمناجہ، جافنون، حاد و فنون کی اصطلاحات و فروعات پر بھی بحث کی ہے، قدیم فقہاء میں خاص فقہی اصطلاحات پر امام ابو حفص نسفی (متوفی ۵۰۳ھ) نے "طہبہ الطلب فی اصطلاحات الفقہیہ الخفیہ" لکھی، اس کتاب میں فقہی اصطلاحات حروف تہجی کی ترتیب سے مذکور نہیں ہیں، بلکہ فقہی ابواب کی عام ترتیب کے مطابق ابواب قائم کئے گئے ہیں اور ان میں بھی فقہی ترتیب کے مطابق جس طرح مسائل ذکر کئے جاتے ہیں، اسی طرح فقہی اصطلاحات جمع کی گئی ہیں، اس موضوع پر سب سے اہم اور معروف کتاب "المغرب فی ترتیب العرب" ہے، جس میں حروف تہجی کی ترتیب سے فقہی اصطلاحات جمع کر دی گئی ہے، ماضی قریب میں اس طرح کا فقہی اصطلاحات پر ایک مختصر لیکن جامع رسالہ مولانا مفتی محمد عظیم الاحسان مجددی (بک، نیش) نے "التعلیقات الفقہیہ" کے نام سے تالیف کیا ہے۔

منفصل کتابوں میں، ماضی قریب میں ترتیب دی گئی "موسوعة الفقہ بحوالہ عبدالناصر" (مطبوعہ مصر) ہے، جس کی ابتدائی دو جلدیں عرصہ پہلے شائع ہوئیں (۱)، البتہ ایک اہم اسلامی خدمت کی جمال عبدالناصر جیسے دین بیزار شخص کی طرف نسبت کس قدر مضحکہ خیز ہے؟ وہ محتاج اظہار نہیں، اس موضوع پر دوسرا اہم کام جو ابھی زیر تکمیل ہے، وزارت اوقاف کویت کے زیر انتظام اور مشہور عالم فقہ شیخ مصطفیٰ زرقاء کی زیر نگرانی مرتب ہونے والی "الموسوعة الفقہیہ" ہے، جس کی چند جلدیں منظر عام پر آگئی ہیں اور ابھی بہت بڑا حصہ باقی ہے۔ (۲)

ان میں سوائے ان دونوں کتب کے جن کتابوں کا اوپر ذکر ہوا ہے، حد درجہ اختصار اور ایجاز کی حامل ہیں اور ان کتابوں کی تالیف کا جو مقصود تھا اس لحاظ سے یقیناً یہی مناسب بھی تھا، جب کہ یہ دونوں موسوعات بہت منفصل اور مبسوط ہیں، اور بعض ائمہ اربعہ کی فقہ کے علاوہ دوسرے دبستان فقہ سے بھی بحث کرتی ہیں، نیز اکثر جگہ دائل سے بھی تعرض کیا گیا ہے۔

میرے علم میں اردو زبان میں اب تک اس موضوع پر کوئی کام نہیں کیا گیا تھا، اس لئے یہ بات زیادہ سہل تھی کہ ان ہی کتابوں میں سے کسی

(۱) کسی قدر فقہ نے بعد اب اس کی مہم میں منظر عام پر آ رہی ہیں

(۲) محمد اللہ علیہ السلام کا ۳۵ جلدوں میں پایہ تکمیل کو پہنچ چکا ہے، البتہ اصولی مسائل پر اس کا ضمیمہ باقی ہے

کا ترجمہ کر دیا جاتا ہے اللہ اسلا مک فقہ اکیڈمی انڈیا کے زیر اہتمام کویت سے شائع ہونے والی ”موسوعہ فقہیہ“ کا اردو ترجمہ مکمل ہو چکا ہے، مگر اس میں ایک دشواری یہ تھی کہ وہ اہل علم اور خواص ہی کے لئے ہوتی، عام لوگوں کے لئے اس سے استفادہ کی گنجائش کم ہوتی، دوسرے ہمارے اردو قارئین عموماً فقہ حنفی کے پیرو ہیں اور ان میں جو مفصل کتابیں ہیں، وہ مختلف مذاہب اور ان کے دلائل سے بحث کرتی ہیں، عوام کے لئے یہ فقہی اختلافات اور دلائل و براہین کی کثرت وحشت کا باعث ہوتی، نیز مطالعہ سے اندازہ ہوا کہ بعض اوقات حضرت امام ابوحنیفہؒ کی رائے نقل کرنے میں غلطی بھی ہو گئی ہے اور فقہ سنی کے مفتی بہ اقوال درج کرنے کے بجائے وہ رائیں ان کی طرف منسوب کر دی گئی ہیں، جن پر فتویٰ نہیں ہے۔

چنانچہ اسی ضرورت کی طرف گویا پہلا قدم اٹھاتے ہوئے میں نے اس کام کا آغاز کیا ہے، نہ بہت بسط و تفصیل سے کام لیا ہے، نہ اختصار اور محض اصطلاحات کی تعریف اور وضاحت سے، فقہی اختلاف کی طرف بھی کہیں کہیں اشارہ کر دیا گیا ہے اور اکثر اس سے احتراز کیا گیا ہے، ہاں البتہ اصولی مسائل، مثلاً اجتہاد، استحسان وغیرہ اور جدید مسائل پر قدرے تفصیل کی راہ اختیار کی گئی ہے، ان مسائل میں سلف صالحین ہی کی پیروی کی گئی ہے اور اگر کہیں عرف و عادت کے تغیر یا جدید پیدا شدہ اسباب و وسائل کی روشنی میں کچھ اختلاف کیا گیا ہے، تو بھی زیادہ تر محض تحقیق و تجویز کی حد تک، اور فتویٰ اور تجویز کے درمیان فرق برقرار رکھا گیا ہے۔

ایک لفظ کے ذیل میں اگر مختلف مسائل آئے ہیں تو قارئین کی سہولت کے لئے ذیلی عنوانات بھی قائم کر دیئے گئے ہیں اور تمام مسائل میں حوالوں کا اہتمام کیا گیا ہے، نیز ایک ہی جزئیہ اگر مختلف کتابوں میں موجود ہے تو اس کتاب کا حوالہ دیا گیا ہے جہاں اس مسئلہ کی زیادہ صراحت اور وضاحت ہے اور بعض تفصیل طلب مباحث میں مختصر تشریح کے بعد ایسی کتاب کا حوالہ دے دیا گیا ہے، جس میں اس پر ایک گونہ تفصیل اور شرح و بسط کے ساتھ روشنی ڈالی گئی ہے۔

یہ کتاب اصلاً تو ”فقہ“ سے متعلق ہے، مگر اصول فقہ کی اصطلاحات کے ذیل میں علوم القرآن اور علوم الحدیث کی بھی بہت سی اصطلاحات آگئی ہیں، سیرت و تاریخ سے متعلق بھی بعض مضامین آگئے ہیں، اور اسلام سے متعلق اہل مغرب کے شکوک و شبہات کی بھی اختصار کے ساتھ وضاحت کر دی گئی ہے، ابتداء میں اردو تھا کہ فقہی اور دینی شخصیات، فقہی کتابیں، فقہی مذاہب اور اسلامی قانون کا بھی ذکر کیا جائے، مگر پھر تطویل کے خوف سے یہ ارادہ ترک کر دیا گیا۔

چوں کہ بعض مسائل میں حالات و زمانہ کے لحاظ سے فقہی احکام بدلتے رہے ہیں، یا خود فقہاء احناف میں اختلاف رہا ہے، یا کہیں خود مؤلفین کتب سے مذاہب بیان کرنے میں سہو ہو گیا ہے، مثلاً مذاہب اربعہ کی فقہ پر ابن رشد کی ”بدایۃ المجتہد“، امام عبدالوہاب شمرانی کی ”المیزان الکبریٰ“ اور ابن جریر طبری کی ”کتاب اختلاف الفقہاء“ محمد بن عبداللہ دمشقی کی ”رحمۃ الامۃ“ مشہور کتابیں ہیں اور یقیناً وہ اس شہرت کی مستحق ہیں، لیکن اس کتاب کی تالیف کے دوران مراجعت پر محسوس ہوا کہ بعض فقہاء کی طرف غلط رائیں منسوب ہو گئی ہیں — اس لئے میں نے مناسب سمجھا کہ ان کتابوں سے مراجعت ضرور کی جائے جن کا خاص مقصد تالیف ہی ”مفتی بہ“ اقوال کو جمع کرنا ہے اور اسی کے پیش نظر طاہر بن احمد بخاری کی ”خلاصۃ الفتاویٰ“ اور حضرت اورنگ زیب عالمگیرؒ کے زیر نگرانی مرتبہ ”الفتاویٰ الہندیہ“ کو ہمیشہ سامنے رکھا ہے، اس بے مایہ کا تجربہ ہے کہ ان دونوں کتابوں اور شیخ عبدالرحمن الجزیریؒ کی ”کتاب الفقہ علی المذاہب الاربعہ“ میں آراء اور مسلک کے نقل کرنے میں کافی

احتیاط برتی گئی ہے۔ (۱)

اس کے علاوہ قضاء کے مسائل میں ابن قاضی سادہ کی ”جامع المفصولین“، ”معین الحکام“، ”تہجۃ الحکام“ اصول فقہ میں آمدی کی ”الاحکام فی اصول الاحکام“ شاطبی کی ”الموافقات“ شوکانی کی ”ارشاد النحول“ اور اصول فقہ میں ”کشف الاسرار“ اور ”تیسیر التحریر“ علوم قرآن میں جلال الدین سیوطی کی ”الاتقان“ اور زرکشی کی ”البرہان“، علوم الحدیث میں حاکم نیشاپوری کی ”معرفۃ علوم الحدیث“ جلال الدین سیوطی کی ”تذریب الراوی“، ”مقدمہ ابن صلاح“ خطیب کی ”الکفایہ“ مولانا شبیر احمد عثمانی کی ”فتح الملہم“ فقہ حنفی کے تحقیقی مسائل میں ابن ہمام کی ”فتح القدیر“ سے خصوصی طور پر مراجعت کی جاتی رہی ہے۔

اس کتاب میں اختصار، تسلسل اور اردو قارئین کے مزاج کو پیش نظر رکھتے ہوئے عموماً مہارتوں کا ذکر کرنے سے احتراز کیا گیا ہے اور مفہوم ذکر کر کے حوالہ دے دیا گیا ہے، اس بات کی بھی کوشش کی گئی ہے کہ لفظ اور مسائل کی تکرار نہ ہو، مثلاً ایک ہی مفہوم کو ادا کرنے کے لئے اگر دو الفاظ ہیں تو نسبتاً زیادہ واضح لفظ کے ذیل میں اس کی تشریح کر دی گئی ہے اور دوسرے لفظ کو حذف کر دیا گیا ہے، مثلاً ختنہ کے لئے ختنہ، ختان اور اختان تینوں ہی الفاظ مستعمل ہیں، مگر چوں کہ ختنہ کا لفظ اردو میں زیادہ مشہور و متداول ہے، اس لئے اختان اور ختان کا لفظ ذکر ہی نہیں کیا گیا ہے۔

اس طرح اگر ایک لفظ واحد اور جمع دونوں استعمال ہوتے ہیں، مثلاً ادب اور آداب، اثر اور آثار، تو صرف واحد یا جمع کے ذکر پر اکتفا کیا گیا ہے، نیز اگر ایک مسئلہ پر کہیں بحث کی جا چکی ہے، یا آئندہ کسی دوسرے لفظ میں کی جانی ہے، تو اس کی سرسری وضاحت کے بعد اس بحث کا حوالہ دے دیا گیا ہے۔

یہ کام ایک زمانہ سے میرے ذہن میں تھا، مگر خود اس کی انجام دہی کا خیال گزشتہ رمضان المبارک میں آیا، میں نے ازراہ تبرک ۲۱ رمضان کی شب میں اپنے وطن (جالہ، ضلع درہمگد، بہار) ہی میں اس کی ابتداء کی اور حروفِ حجبی کی ترتیب سے ”فہرست الفاظ“ بنائی، پھر ۲۷ کی شب میں اپنے حافظہ سے چند الفاظ کی تشریح لکھی اور گویا عملاً اس کام کا آغاز کر دیا۔

کام کے طویل ہونے اور وسائل کی کمیابی کے باعث پہلے سوچا کہ اس کو قسط وار شائع کیا جائے، اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے برادر گرامی قدر جناب مولانا محمد رضوان القاسمی صاحب کو کہ انہوں نے ”دارالعلم“ سے اس کی پہلی قسط شائع فرمائی جو (الف اور ب) کے علاوہ ”الف مقصورہ“ کے صرف چند الفاظ پر مشتمل تھی، بحمد اللہ لوگوں نے اس سلسلہ کی حمین فرمائی، مگر مختلف اسباب کے تحت یہ سلسلہ جاری نہ رہ سکا، اب یہی کتاب جلدوں کی صورت میں انشاء اللہ قارئین کی نذر کی جائے گی، جس کی پہلی جلد پیش خدمت ہے۔

میری خوش قسمتی ہے کہ یہ جلد عالم اسلام کے مشہور عالم و داعیِ متمدنی، مطامی حضرت مولانا سید ابوالحسن علی ندوی — جمع اللہ المسلمین بطول حیات — کے پیش لفظ سے مزین ہے، جو محض ان کی خورد و نوازی اور ایک کمترین عزیز کی حوصلہ افزائی سے عبارت ہے۔

اس موقع پر میرا فرض ہے کہ اپنے محترم دوست جناب سید جمیل الدین صاحب ایڈوکیٹ، جنرل سکرٹری دینی تعلیمی کونسل آندھرا پردیش و ناظم

(۱) ترتیب کتب کے ابتدائی دور میں یہی مراجع میرے تھے، بعد کو بحمد اللہ بہت سی کتابیں حاصل ہو گئیں، ان سے استفادہ کیا گیا اور پہلی جلد پر بھی از سر نو کام کیا گیا۔

ندوہ انجمنی کی خدمت میں اپنے جذبات سپاس پیش کرنے کی انجمن کی عنایت فرمائی اور خدمت افزائی سے یہ کتاب منظر عام پر آ سکی۔ (۱)

مجھے اس کا احساس اس وقت بھی تھا اور اب اس سے زیادہ ہے کہ یہ کام جس صداقت اور علم و مطالعہ کا متقاضی ہے، راقم الحروف کو اس سے کوئی نسبت نہیں ہے، پھر میری مختلف مصروفیات بھی اس کی اجازت نہیں دیتیں اور نہ مطلوبہ کتابیں میرے پاس فراہم ہیں، مگر اس کے باوجود محض اس مجروسہ پر اس تفصیل و اشتان اور اہم کام کا آغاز کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مدد و کاروں و بھی کام کا بنا دیتی ہے اور پھر کے پھر سے پانی کے پٹھے نکال دیتی ہے، ممکن ہے کہ رمضان المبارک میں اس کام کے آغاز کی برکت اور اللہ تعالیٰ کی نصرت اس کام کو تکمیل تک پہنچا دے، و ما ذالک علی اللہ بغیر۔

غلطیاں اور کوتاہیاں انسان کی خیر میں ہیں اور یہی دراصل کتاب اللہ اور کتاب الناس میں ماہ امتیاز ہے: اس لئے انسان نے قلم و دماغ سے نکلنے والی کون سی کتاب ہے، جس میں سبب و زلت کا امکان نہ ہو اور اس قدر میں کے لئے تو امکان ہی نہیں اس کا ايقان ہے، لہذا قلم نے جو چھ صحیح باتیں بھی ہوں، وہ اللہ کی توفیق، سلف صالحین کی کاوشوں اور مہمی ذخیروں سے استفادہ کا ثمرہ ہے اور جو چھ غلطیاں ہوئی ہوں وہ خود راقم الحروف کی تقصیر اور کوتاہی ہے اور اس کے لئے عند اللہ غفور و درگزر کا اور عند الناس تسبیح و مشورہ کا طالب ہے، واللہ یہدی الی الحق۔

اخیر میں عرض ہے کہ قارئین مولف کے لئے اخلاص و عمل اور اس کتاب کی تکمیل اور اس کے والد مرحوم کی مغفرت اور ترقی درجات کے لئے دعا فرمائیں کہ:

اگر سیاہ دلم داغ لالہ زار اوام
وگر کشادہ جبینم گل بہا ر اوام

اللهم ارنا الحق حقاً وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتناءه، واللہ هو المستعان وعلیہ التکلان۔ آمین

خالد سیف اللہ عابدین

۵/ ربیع الثانی ۱۴۰۲ھ

یکم فروری ۱۹۸۲ء

حرفِ آخریں

اللہ رحمان رحیم کے نام سے!

تمام تعریفیں اور ہر طرح کی ستائش خدا ہی کو زیبا ہے، جس نے کائنات کی یہ بستی بسائی، سورج اور چاند کا چرخہ ارفع عالم تاب روشن کیا، نیلے آسمان کی پیشانی کو خوبصورت ستاروں سے سجایا، سرسبز و شاداب مرغزاروں اور آسمان کو چھوتے ہوئے سیاروں سے اس عالم خد کی کو سجایا، اور حضرت انسان کو ان سب کا مسکود و مخدوم بنا کر اور تاج خلافت پہنا کر اس خوبصورت بستی میں بسایا، زبان کو یونے کا سلیقہ عطا کیا، ہاتھ کو لوح و قلم کی آراستگی کا فن سکھایا، دماغ کو یہ طاقت عنایت کی کہ اپنی قوت فکریہ کے ذریعہ فضاء کائنات کو اپنا اسیر بنائے، اور سمندر کی اتھاہ گہرائیوں کو بھی فتح کر کے چھوڑے۔

اور ااکھوں درود و سلام اور بے شمار خدا کی رحمتیں ہو، اس حاصل کائنات پر، جس کی نگاہ التفات نے ذرہ کو آفتاب اور قطرہ کو سمندر بنا دیا، جس نے ہدایت سے محروم اور بے آب صحرا کو ایمان و ہدایت اور شرافت و انسانیت کا چشمہ حیاں عطا فرمایا، جس نے پتھر پھینکنے والوں پر پھول برسائے، نفرت و عداوت کی آگ سلگانے والوں پر محبت کی شبنم نثار کی، اور جس نے انسانیت کو ایک ایسا شجر سایہ دار اور گلستانِ سدا بہار عطا کیا ہے، کہ قیامت تک اس کی ٹھنڈی چھاؤں انسانیت کو شاد کام رکھے گی، اور اس کی نچی تعلیمات ہمیشہ انسانیت کو عطر بار بار اور مشک زار بنائے رہیں گی، اللہم صل علیہ وبارک وسلم۔

”قاموس الفقہ“ کے کام کا تصور جب ذہن میں ابھرا تھا، تو رمضان المبارک ۱۴۰۱ھ کا زمانہ تھا، اور اس حقیر کی عمر کم و بیش ۲۵ سال تھی، اور آج جب یہ آخری سطور لکھ رہا ہوں تو ۳۴ جمادی الاولیٰ ۱۴۲۶ھ کا آفتاب اپنی تابناک کرنوں کو سینے کی کوشش کر رہا ہے، اور اس ظلم و جہول بندہ کی حیات مستعار کے پچاسویں سال کا آخری دن ہے، اس عرصہ میں اس کو تاحمل کے قلم سے کتنی ہی تحریریں منظر عام پر آئیں، ”جدید فقہی مسائل کے پانچ حصے؛ ہلکے چھٹا حصہ بھی، جو ابھی غیر مطبوعہ ہے، اسلام کا نظام شرور و کفر، طلاق و تفریق، رفیق ج و عمرہ، آسان اصول فقہ، راہ اعتدال، اور حلال و حرام وغیرہ جو فقہ کے موضوع پر ہیں، اسی دوران مختارات النوازل کی پہلی جلد (جو عبادات سے متعلق ہے) پر تحقیق و تعلیق کا کام ہوا، اصول فقہ پر بہت سے مقالات شائع ہوئے، جن میں سے بعض مکمل طور پر اور بعض کا خلاصہ ”قاموس الفقہ“ کا جز بھی بن چکا ہے۔ کتب الفتویٰ بھی اسی زمانے کے فتاویٰ کا مجموعہ ہے، فقہ کے علاوہ دوسرے موضوعات پر جو تحریریں آئیں وہ ان کے علاوہ ہیں اور ان کی تعداد بھی ایک درجن سے کم نہ ہوگی، لیکن قاموس الفقہ کا کام ایسا سخت جان ثابت ہوا کہ یہ اب جا کر تکمیل کو پہنچا ہے، اس کی بنیادی وجہ اشغل کی کثرت ہے، جس میں دن بدن اضافہ ہوتا جاتا ہے، درمیان درمیان میں ایسے تقاضے آتے رہے کہ بار بار کوشش کے باوجود اس کام میں انقطاع ہوتا رہا۔

دوسری بات یہ ہے کہ مصروفیت کی کثرت کی وجہ سے عرصہ سے اس حقیر کا معمول سفر و حضر میں کام کرنے کا ہے، جہاں اور جب بھی تھوڑا بہت وقت مل گیا، حسبِ توفیق کام کر لیا، کوئی اہم موضوع ہو تو کتابوں سے مراجعت کر کے اقتباسات نوٹ کر لئے گئے، اور چلتے پھرتے جہاں موقع ملا، لکھتا لکھتا رہا، لیکن قاموس الفقہ کے کام کی نوعیت ایسی تھی کہ اسے چلتے پھرتے نہیں کیا جاسکتا تھا؛ کیوں کہ اکثر اوقات ایک ہی لفظ کا تعلق متعدد فقہی ابواب سے ہوتا ہے، اور ہر ایک کے لئے الگ الگ مراجعت کرنی ہوتی ہے، پھر میری کوشش ہوتی کہ ہر عنوان پر بنیادی مسائل میں اندازہ کے نقطہ نظر کو پیش کیا جائے، اور اس کو انھیں مکاتب فقہ کی کتابوں سے لیا جائے، سہی اس بات کی بھی گنی ہے کہ جو کچھ لکھا جائے، کتاب و سنت کی نصوص کو بنیاد بنا کر لکھا جائے، ان امور کے لئے بکثرت کتابوں سے مراجعت کی ضرورت پیش آتی ہے، جس کا اندازہ کتاب کے مختلف صفحات کے حوالہ جات سے ہوگا، خاص کر اگر اس بات کو ملحوظ رکھا جائے کہ پندرہ بیس کتابیں دیکھی جاتی ہیں تو جو اقتباسات مطلوب ہوتے ہیں، وہ بہ مشکل پانچ، چھ جگہ دستیاب ہوتے ہیں، اس لئے یہ کام کتب خانوں میں بیٹھ کر اور یکسوئی کے ساتھ کرنے کا تھا۔

ایک زمانے میں محنت کے لئے وقت بھی زیادہ تھا اور قونی بھی ساتھ دیتے تھے، خاص کر رمضان المبارک میرے لئے اس جہت سے بھی بہت ہی برکت و سعادت کا مہینہ ہوتا تھا اور عام طور پر نماز تراویح کے بعد سے صبح کے وقت تک ایک ہی نشست میں کتابوں سے مراجعت اور تصنیف و تالیف کا معمول تھا، لیکن اب مختلف اداروں اور تنظیموں سے تعلق، مختلف النوع مصروفیتیں، اور ان سب کے ساتھ قوت عمل میں یکہ گونہ انحطاط کی وجہ سے اس طرح کام ہو نہیں پاتا، اس لئے افسوس ہے کہ اس کام میں غیر معمولی تاخیر ہو گئی ہے، اور اسی لئے آج جب کہ بہ دیرینہ خواب شرمندہ تعبیر ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دل شکر کے جذبات سے لبریز ہے!

اس کتاب کی پہلی قسط جو سو سے زیادہ صفحات پر مشتمل تھی اور "اللہ، احمد" اور "الف ممدودہ" سے شروع ہونے والے الفاظ پر مشتمل تھی، ہر حضرت مولانا محمد رضوان القاسمی نے شائع فرمایا تھا، یقیناً ان کی حوصلہ افزائی نے علمی کاموں میں میرے عزائم کو ہمیز کیا، اور خاص کر قاموس الفقہ کے کام کا خاکہ جب میں نے ان کے سامنے پیش کیا اور مسودہ کا کچھ حصہ ان کو دیکھایا، تو وہ بے حد خوش ہوئے، اللہ تعالیٰ ان کا اس کا بہتر اجر عطا فرمائے، اور ان کی حسنت کو قبول کرے، پھر اس کتاب کی پہلی جلد (صفحات ۵۲۸) جو الف سے شروع ہونے والے تمام الفاظ پر مشتمل تھی، کو محترم جناب سید جمیل الدین صاحب ایڈیٹ نے اپنے ادارہ "ندوۃ البیہ" سے شائع کیا، اور اسے علمی حلقوں میں پذیرائی حاصل ہوئی، اس جلد کی اشاعت کے بعد استاذ الاساتذہ حضرت مولانا وحید الزماں کیرانوی نے خاص طور پر اسے بہت سراہا اور اسے خود اپنے مکتبہ سے شائع کرنے کی خواہش ظاہر فرمائی، مگر افسوس کہ اس کے چند ہی سال بعد ان کی وفات ہو گئی، اب عرصہ سے اہل علم اور اصحاب ذوق کی طرف سے اس کی تکمیل کا مطالبہ تھا، چوں کہ یہ مطبوعہ جلد پاکستان کے شہر کراچی اور لاہور سے بھی شائع ہو چکی تھی، اس لئے یہ کتاب دنیا کے مختلف ملکوں میں پہنچ چکی ہے، مجھ سے ہندوستان ہی میں نہیں؛ بلکہ ہندوستان کے باہر بھی جب کبھی سفر کا موقع ملا تو وہاں کے اہل علم نے اس کتاب کی تکمیل کے بارے میں دریافت کیا، مجھے ان تقاضوں سے شرمسار ہونا پڑتا تھا، اور دُعا کیا کرتا تھا کہ اللہ تعالیٰ اسے

اب یہ کتاب پانچ جلدوں میں قارئین کے سامنے ہے، کمپوزنگ سے کتابت کرائی گئی ہے، تاکہ کتاب کا حجم بڑھ نہ جائے، اور حروف کے حجم کو متوسط رکھا گیا ہے، تاکہ خط اتنا بار یک بھی نہ ہو کہ لوگ پڑھنے میں دشواری محسوس کریں۔

جو الفاظ فقہی اعتبار سے زیادہ اہم اور وسیع الاطراف ہیں، یا اصول فقہ سے تعلق رکھتے ہیں، ان پر اختصار کے ساتھ مقالہ لکھ دیا گیا ہے، اور دوسرے الفاظ کی مختصر وضاحت پر اکتفاء کیا گیا ہے، نیز جہاں ضرورت محسوس ہوئی، وہاں موضوع کی تفصیلات کو جاننے کے لئے مراجع کی نشاندہی بھی کر دی گئی ہے۔

کوشش کی گئی ہے کہ مسائل فقہیہ میں فقہاء کے درمیان پائے جانے والے اہم اختلاف کی طرف اشارہ کر دیا جائے، اور حسب ضرورت ہر نقطہ نظر کے بنیادی دلائل کی طرف بھی اشارہ ہو جائے، لیکن جزئیات زیادہ تر فقہ حنفی کے مطابق لکھی گئی ہیں، اپنی دانست میں اس حقیر نے کوشش کی ہے کہ سلف صالحین کے اختلاف کو نقل کرتے ہوئے ان کے احترام کو پوری طرح ملحوظ رکھا جائے، اور جہاں دلائل ذکر کئے جائیں، وہاں دلائل کو نقل کرنے میں بھی انصاف کا لحاظ ہو، لیکن اگر خدا نخواستہ کہیں قلم نے شوخی کی ہو تو یہ حقیر قارئین سے توجہ دہانی کا اور اللہ تعالیٰ سے عفو و درگزر کا خواستگار ہے، ربنا لا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا، ربنا انک رؤف رحیم۔

کوشش کی گئی ہے کہ ہر بات مستند حوالہ سے کہی جائے، ممکن ہے کہ چند مسائل شہرت کی بنیاد پر حوالہ سے رہ گئے ہوں، لیکن عام طور پر اس کا اہتمام کیا گیا ہے، حوالہ کے سلسلہ میں یہ بات یاد رکھنی چاہئے کہ گزشتہ دس سال میں بعض کتابوں کے مختلف نسخے آگئے ہیں، نسخوں کی کثرت سے فائدہ بھی ہوا ہے، اور ایک دشواری بھی سامنے آئی ہے کہ چونکہ مختلف اہل علم کے پاس کتاب کے مختلف نسخے رہے ہیں، اس لئے حوالہ کو تلاش کرنے میں کافی دشواری پیش آتی ہے، خاص کر ”بدائع الصنائع، رد المحتار اور فتح القدیر“ وغیرہ فقہ حنفی کی ایسی کتابیں ہیں کہ فقہ کے موضوع پر لکھنے پڑھنے والے ان سے بے نیاز نہیں ہو سکتے، میرے پاس شروع میں بدائع اور رد المحتار کے پرانے نسخے تھے، اس لئے عام طور پر ان ہی نسخوں کے حوالے ہیں، بحر اور فتح القدیر کے بھی متعدد نسخے آگئے ہیں، مراۃ الفلاح کے بھی ایک سے زیادہ نسخے ہیں، میں نے عام طور پر کبیری کے قدیم نسخہ (مطبوعہ کتب خانہ رحیمہ دیوبند) سے استفادہ کیا ہے؛ کیوں کہ میرے تجربہ کے اعتبار سے اس میں صحت کا زیادہ اہتمام ہے، نیز اس نسخہ کے مطابق حضرت مولانا مفتی محمود حسن گنگوہی نے تفصیلی فہرست مرتب فرمادی ہے، جو اس کتاب کے لئے کلید کے درجہ میں ہے، اب پوری کتاب میں ان تمام حوالہ جات کو کسی ایک نسخہ کے مطابق کرنا ایک مستقل کام تھا، اور میری موجودہ معروضات اس کی اجازت نہیں دیتیں، اس لئے میں نے ان کو یونہی برقرار رہنے دیا ہے، البتہ بعض بحثیں جو بعد میں لکھائی گئی ہیں، یا پہلے لکھی ہوئی بحثوں میں کوئی اضافہ و ترمیم عمل میں آئی، اور نئے نسخوں کے حوالے دیئے گئے تو یہاں اس نسخہ کی صراحت کر دی گئی ہے، اسی طرح ’قاموس الفقہ‘ کی پہلی مطبوعہ جلد میں عالمگیری کے اس نسخہ کا حوالہ تھا، جو کتب خانہ رحیمہ دیوبند سے بہت ہی بڑے سائز پر شائع ہوا تھا، اور جس میں کتابت کی بڑی ہی سنگین غلطیاں ہیں، ان حوالہ جات کو البتہ مصری نسخہ کے مطابق کر دیا گیا ہے، ہدایہ کے حوالے عام طور پر ہندوستان کے مطبوعہ نسخوں

سے ہیں، ادھر پاکستان سے ادارۃ القرآن والسنة نے زیادہ بہتر انداز پر اور نسبتاً کم سائز میں شائع کیا ہے، کہیں کہیں اس نسخہ سے بھی استفادہ کیا گیا ہے۔

کتاب حدیث کے حوالہ جات بھی عام طور پر ہندوستانی ہی نسخوں سے ہیں، چند سال پہلے اس حقیر کے پاس فواد عبدالباقی کے مرقم نسخے اور اب دارالسلام ریاض کی موسوعة الصحاح السنة آگئی ہے، اس لئے جہاں حدیث نمبر کی صراحت ہے وہاں وہ نسخے پیش نظر رہے ہیں، مسند احمد کا حوالہ عام طور پر اسی قدیم نسخے سے ہے، جس کے حاشیہ پر منتخب کنز العمال ہے، لیکن بعض حوالے شیخ احمد محمد شاہ کے ایڈٹ کئے ہوئے نامکمل نسخہ سے بھی دیئے گئے ہیں۔

غرض کہیں حوالہ بات کے تلاش کرنے میں دشواری ہو، تو یہ نسخے کے اختلاف کی بنیاد پر ہوں۔ اور اگر مختلف نسخے دیکھ لیں تو نشاء اللہ مطلوبہ عبارت مل جائے گی۔

مجھے ایک عرصہ سے خود لکھنے کے بجائے اطباء کرانے کی عادت ہے، اور اس کتاب کا کام اس طرح ہوا ہے کہ درمیان میں کئی کئی جگہ بعض دفعہ دو دو سال کام کا سلسلہ منقطع رہا، اس لئے اس حقیر کے متعدد عزیزوں — جن کو مجھے کچھ پڑھانے کی سعادت حاصل ہوئی، — نے اس سلسلہ میں تعاون کیا ہے، جن میں مولانا محمد عابد ندوی (مقیم جدہ)، مولانا احمد عبدالحیج ندوی قاسمی (مقیم امریکہ)، مولانا محمد عبدالعزیز قادری ندوی (مقیم شارجہ)، مولانا حامد حسین صدیقی (نیپال)، مولانا ظفر عالم ندوی (استاذ دارالعلوم ندوۃ العلماء، لکھنؤ)، مولانا اشرف علی قاسمی (استاذ المعهد العالی الاسلامی حیدرآباد)، مولانا ولی اللہ مجید فتح پوری (سابق شیخ الحدیث جامعۃ الفداح اعظم گڑھ)، مولانا محمد عرفلاحی (استاذ حدیث جامعہ حسینہ نوکن) اور میرا بڑا بھائی کاظم عابدین قاسمی سلسلہ خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔

ایک اہم مسئلہ کتاب کی پروف ریڈنگ، اس کی فہرست سازی اور فہرست مراجع وغیرہ کی تیاری کا تھا، یہ بات قابل ذکر ہے کہ اصل کتاب کا کام رمضان المبارک ۱۴۰۸ء میں مکمل ہو چکا تھا، لیکن کتابت، پروف ریڈنگ اور نظر ثانی کے مسائل کی وجہ سے سالہا سال کی تاخیر ہو گئی، اللہ تعالیٰ جزاء خیر دے عزیز گرامی مولانا شاہد علی قاسمی سلمہ اللہ تعالیٰ کو کہ دو تین سال پہلے میں نے ان کو یہ کام سپرد کیا، اور انھوں نے بڑی توجہ کے ساتھ اس کام کو انجام دیا۔ پروف ریڈنگ کی، عناوین کی فہرست بنائی، مراجع کی فہرست تیار کی، اشاریہ مرتب کیا، اور جن مقامات پر ان کو کوئی شبہ ہوا، ان کی نشاندہی کی — حقیقت یہ ہے کہ اگر ان کی یہ محنت شریک حال نہ ہوتی اور انھوں نے پورے خصوص اور محنت سے اس کام کو انجام دیا نہیں ہوتا تو شاید ابھی یہ کتاب منظر عام پر نہیں آ پاتی۔

’قاموس الفقہ‘ کے بچے کھچے کام کی تکمیل اور خاص کر جلد اول کی از سر نو ترتیب میں مجھے خاص طور پر عزیز گرامی مولوی محمد نعمت اللہ قاسمی سلمہ اللہ تعالیٰ (فرزند محبت گرامی حافظ محمد ناظم صاحب زید مجددہ) کا شکر گزار ہونا چاہئے کہ اس دوران میں نے زیادہ تر ان ہی کو املا کرایا ہے، اور حسب ضرورت حوالہ جات بھی نکلوائے ہیں — اسی طرح بہت سے مقامات پر میں نے کوئی بات اپنے حافظہ سے لکھا دی تھی، ان حوالہ جات کی تخریج المعهد العالی الاسلامی حیدرآباد کے شعبہ حدیث اور شعبہ فقہ کے متعدد طلبہ نے کی ہے، اللہ تعالیٰ ان سب کو شایان شان اجر عطا فرمائے

اور ان کے علم و عمل میں خوب خوب برکت دے۔

اس کتاب کی کمپوزنگ بھی آسان کام نہیں تھا؛ کیوں کہ حواشی اور حوالہ جات کی کثرت اور کہیں کہیں عربی اقتباسات کی وجہ سے اس کام کے لئے بڑی محنت اور یکسوئی مطلوب تھی، اس سلسلہ میں میں عزیز ی مولانا محمد نصیر عالم سہیلی سلمہ کی محنت اور توجہ کا میں جتنا شکریہ ادا کروں کم ہے، کہ انھوں نے بڑی محنت کے ساتھ اس اہم کام کو انجام دیا، ورنہ شاید اس کی طباعت میں مزید کئی سال لگ جاتے، عزیز ی سلمہ کے علاوہ چھ حصہ کی کتابت مولانا سید عبید اللہ سلمہ اور محبت عزیز جناب میرا اکرم علی صاحب کے ذریعہ بھی انجام پائی، اللہ تعالیٰ ان سب عزیزوں کو بھی زیادہ سے زیادہ اجر عطا فرمائے، اور دین و دنیا کی فلاح سے سرفراز کرے۔

اس حقیر کا معمول ایک عرصہ تک رہا ہے اور اب بھی اس کی کوشش کرتا ہے کہ اس کی تحریریں مختلف اہل علم کی نظر سے گزر جائیں، چوں کہ ایسے احباب کا ملنا دشوار ہوتا ہے، اس لئے بعض دفعہ اپنے عزیز شاگردوں ہی سے خواہش کرتا ہوں کہ وہ اس پر ایک نظر ڈال لیں اور کوئی چیز قابل اصلاح یا قابل توجہ ہو تو متنبہ فرمادیں، خوش قسمتی سے جب کتاب کی جلد سوم کا کام میرے زیر تالیف تھا، اس زمانہ میں دارالعلوم سمیل السلام میں کچھ عرصہ حضرت مولانا محمد زبیر صاحب قاسمی (ناظم جامعہ اشرف العلوم کنہواں سنہی، سینا مڑھی، بہار) اور حضرت مولانا زین العابدین اعظمی (صدر شعبہ تخصص جامعہ مظاہر علوم، سہارنپور) شیخ الحدیث کے منصب پر فائز ہوئے، میں جیسے جیسے لکھتا جاتا، ان حضرات کے حوالے کرتا جاتا، اللہ تعالیٰ ان حضرات کو بھی اس علمی تعاون کا خوب اجر عطا فرمائے اور ان کی عمر دراز کرے۔

خوشی کے اس موقع پر مجھے اپنے والد ماجد کی یاد آتی ہے، جن کو اس دنیا سے گئے ہوئے تقریباً ۲۹ سال کا عرصہ گزر چکا ہے، لیکن آج تک جب بھی کوئی خوشی کی بات ہوتی ہے، اور کوئی کامیابی اور سرفرازی نصیب ہوتی ہے، تو ان کی یادیں میرے سینے میں چٹکیاں لیتی ہیں، کہ ان ہی کی دُعا اور تربیت نے اس الٰہی بنایا کہ دین اور علم دین کی چھوٹی کھوٹی سی خدمت کی جائے، اس زخم کے ساتھ اب ایک دوسرا زخم بھی مجھے اٹک رہا ہے اور وہ ہے میرے چچا حضرت مولانا قاضی مجاہد الاسلام قاسمیؒ کا، جن کی وفات ۲۱ اپریل ۲۰۰۲ء میں ہوئی ہے، وہ آج اگر اس کتاب کو دیکھتے تو یقیناً انھیں بے حد خوشی ہوتی۔

ادھر ایک سال کے اندر مجھے دو اور امتحان سے گزرنا پڑا، ۱۳ اشوال ۱۴۲۷ھ کو میری والدہ مرحومہ کی وفات ہو گئی، میری والدہ سادات سے تھیں، اور ان کے والد یعنی میرے نانا اپنے عہد کے ایک ولی صفت بزرگ حضرت مولانا بشارت کریم صاحبؒ کے مقربین خاص میں تھے، یہ ایک حقیقت ہے کہ میری ابتدائی تعلیم اور اخلاقی تربیت میں میری والدہ کا بہت بڑا حصہ رہا ہے، انھوں نے ماں کی ممتا کو بے جالاؤ و پیار کے بجائے تربیت کا روپ دیا، اور اس سے ہمیں سنوارا اور بنایا۔

دوسرا سانحہ میرے والد کے خالہ زاد بھائی نیز میرے خسر ڈاکٹر سید اظہار احمدؒ کی وفات کا ہے، وہ ۲۳ مارچ ۲۰۰۶ء کو دنیا سے رخصت ہو گئے، وہ عالم تو نہیں تھے، لیکن ان کی دینی معلومات بہت وسیع تھیں، تبلیغی جماعت کے سرگرم لوگوں میں تھے، کئی بار وقت بھی لگایا تھا، اور ماشاء اللہ ان کی پوری مجلس اصلاحی اور دعوتی باتوں سے معمور ہوتی تھی، میرے والدین کی وفات کے بعد انھیں کی حیثیت سرپرست خاندان کی تھی،

حضرت مولانا قاضی مجاہد الاسلام قاسمی سے پیش لفظ لکھنے کی خواہش کی، وہ اس وقت سخت مریض تھے، اس لئے لکھا نہیں سکے، اللہ تعالیٰ ان حضرات کی مغفرت فرمائے، ان کی تحریریں اس کتاب میں شامل نہیں ہوئیں لیکن ان کی توجہ اور محبت کتاب اور صاحب کتاب کے شریک حال رہی ہیں۔ لجزاہم اللہ خیر الجزاء۔

کتاب کے شروع میں اس حقیر نے ایک گونہ تفصیل کے ساتھ مقدمہ بھی لکھا ہے جس میں فقہ اسلامی کی تاریخ، اس کے عہد بہ عہد ارتقاء، مختلف دبستان فقہ کا تعارف اور فقہ اسلامی سے متعلق اہم مصادر و مراجع پر روشنی ڈالی گئی ہے، امید ہے کہ فقہ اسلامی کی تاریخ، تعارف اور اس کے ارتقاء کے سلسلہ میں اردو زبان میں یہ ایک مفید تحریر ثابت ہوگی۔ واقعہ ہو المستعان

بعض احباب کا مشورہ ہوا اور خود بھی دل میں خیال آیا کہ چون کہ اب اس کتاب میں صرف فقہی اصطلاحات کی تعریف اور ان کا تعارف ہی نہیں ہے؛ بلکہ مختلف عنوین کے تحت ذیل میں آنے والے ضروری احکام کا بھی ذکر کر دیا گیا ہے، گو یہ صرف قاموس اور مصطلحات کی معجم نہیں ہے؛ بلکہ ایک مختصر انسائیکلو پیڈیا بھی ہے، اس لئے مناسب محسوس ہوا کہ ایک رسالہ میں صرف فقہی اصطلاحات کی تعریف لکھ دی جائے، اور اس کو اس کتاب کے شروع میں جگہ دی جائے؛ تاکہ جو لوگ صرف اصطلاح دیکھنا چاہیں اس سے ان کا کام چل جائے، چنانچہ کتاب کی پہلی جلد میں یہ مقدمہ اور فقہی اصطلاحات کا مجموعہ بھی شریک اشاعت ہے، خدا کرے یہ رسائل بھی قارئین کے لئے فائدہ مند ثابت ہوں۔

اخیر میں اہل علم سے التماس ہے کہ وہ اس کتاب میں جہاں کوئی قابل اصلاح بات پائیں، ضرور توجہ دلائیں، کہ یہ ”تعاون علی البر“ ہوگا، نیز اللہ تعالیٰ سے دعاء ہے کہ اپنے اس حقیر و گنہگار بندہ — جس نے اپنی عمر کی پانچ دہائیاں مکمل کر لی ہیں — کی باقی زندگی کو دین اور علم دین کی خدمت میں صرف کرنے کی توفیق سے بہرہ ور فرمائے اور کلمہ توحید پر خاتمہ فرمائے، نیز اس کتاب کو نافع و مقبول بنائے۔ ربنا نقبل منا
الحک انت السميع العليم .

خالد سیف اللہ رحمانی

قاموس الفقہ

جلد اول

فقہی اصطلاحات

(فقہ و اصول کے اصطلاحی الفاظ کی تعریفات)

فقہی اصطلاحات

یہاں یہ لفظ اسی معنی میں استعمال ہوتا ہے، محدثین کے نزدیک کبھی تو یہ حدیث کا ہم معنی سمجھا جاتا ہے، اور کبھی صحابہ کے اقوال و افعال کو خاص طور پر "اثر" سے تعبیر کیا جاتا ہے۔

کسی شے کی منفعت، مال کے عوض حاصل کرنے کے معاملہ کو کہتے ہیں، اگر تمام احکام و شرائط کی رعایت کی گئی ہو تو اجارہ صحیح ہے، اگر کسی وصف میں کمی کی وجہ سے اجارہ میں فساد پیدا ہوا ہو تو اسے اجارہ فاسدہ کہتے ہیں، اور اگر اجارہ کے ارکان ہی صحیح طور پر متحقق نہ ہوں، تو اجارہ باطلہ ہے، اسی طرح اگر عقد کے وقت سے اجارہ شروع ہو جائے تو اجارہ منجزہ ہے، اور آنے والے کسی متعین وقت سے اجارہ کی ابتداء ہو تو اس کو اجارہ مضافہ کہتے ہیں۔

اجارہ طویلہ مکان و دکان میں ایک سال اور اراضی میں تین سال سے زیادہ کا اجارہ، اجارہ طویلہ کہلاتا ہے۔ حنفیہ وقف کے باب میں اس اصطلاح کو استعمال کرتے ہیں۔

اجازت کسی فعل کو جس کا کہنا نافذ ہونا لازم نہیں تھا، نافذ کر دیا جائے، اس کو اجازت کہتے ہیں، جیسے فضولی کے نکاح کو اصل صاحب عقد یا بعض

آفاق جو لوگ حدود میقات سے باہر کے علاقہ میں رہتے ہوں، حرم میں رہنے والوں کو "حرمی" اور حرم اور میقات کے درمیان رہنے والے کو "حلی" کہتے ہیں۔

آئمہ وہ زخم جو آم الدماغ یعنی دماغ کے مختلف حصوں کو لپٹنے والی جلد تک پہنچ جائے۔

آیت قرآن مجید کا ایک مکمل فقرہ، البتہ آیتوں کی تعیین توقیفی ہے، نہ کہ اجتہادی۔

آئسہ جس عورت کو درازی عمر کی وجہ سے حیض آنا بند ہو گیا ہو، ایسا اور حیض بند ہونے کی عمر کے سلسلہ میں مختلف اقوال ہیں اور قول رائج یہ ہے کہ اس کا تعلق مختلف علاقوں کے موسمی اور غذائی حالات سے ہے۔

اباحت شریعت کا ایسا حکم جس میں نہ کرنے کا مطالبہ ہو اور نہ نہ کرنے کا، بلکہ دونوں کے درمیان اختیار ہو، یہ تعریف تو اصول فقہ کے اعتبار سے ہے، فقہاء کے یہاں یہ لفظ مالک کی طرف سے ایسی چیز کے لئے استعمال کی اجازت اور رخصت کو کہتے ہیں، جس میں شرعاً دوسرے کو استعمال کا حق دینا جائز ہو، جیسے کھانا، کپڑا وغیرہ۔

اثر کسی فعل سے حاصل ہونے والا نتیجہ، فقہاء کے

اجتہاد	صورتوں میں اس کا ولی نافذ قرار دے دے۔	نہیں کر سکتا۔
اجرت مثل	فقہ کا حکم شرعی کو جاننے کے لئے اپنی قوت و صلاحیت بھرکوشش کرنا۔	اجیر مشترک جس نے اپنے آپ کو ایک شخص یا ادارہ و جماعت کے کام کے لئے مخصوص نہ کیا ہو، بلکہ اجرت لے۔ مثلاً لوگوں کا کام کرتا ہو، جیسے درزی اور میکانک وغیرہ۔ اس کی اجرت عمل سے متعلق ہوتی ہے، نہ کہ وقت سے۔
اجل	لوگ مقرر کریں۔ مستقبل میں مقرر کیا ہوا وقت، خواہ کسی ذمہ داری کے متعلق ہونے کے لئے ہو یا ذمہ داری سے فارغ ہونے کے لئے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے متعین ہو یا معاملہ کرنے والوں کی طرف سے۔	احکام بنیادی ضروریات زندگی کو خرید کر روک رکھنا، تاکہ سامان گراں ہو جائے۔
اجماع	رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد امت محمدیہ کے مجتہدین کا کسی بھی مہم میں کسی حکم شرعی پر متفق ہو جانے کو "اجماع" کہتے ہیں۔	احداد بیوہ عورت کا عدت میں اپنے آپ کو آرائشی لباس، خوشبو اور جماع کی طرف راغب کرنے والی دوسری چیزوں سے اپنے آپ کو علاحدہ رکھنا، اسے "حدا" بھی کہتے ہیں۔
	— اگر تمام مجتہدین نے اس حکم کی صراحت کی ہو تو یہ اجماع قولی یا "اجماع صریح" ہے۔	احراز کسی شی کو محفوظ کر لینا کہ دوسرا نہ لے سکے۔
	— اور اگر کچھ مجتہدین نے رائے کا اظہار کیا اور دوسروں نے واقف ہونے کے باوجود اس پر خاموشی اختیار کی تو یہ "اجماع سکوتی" ہے۔	احرام حج یا عمرہ کے لئے نیت اور تبلیہ کے ساتھ اپنے آپ کو ممنوعات احرام سے بچانے کا التزام کر لینا۔
	— دلیل میں اختلاف کے باوجود حکم میں اتفاق کو "اجماع مرکب" کہتے ہیں۔	احصار دشمن، بیماری یا اور کسی رکاوٹ کی وجہ سے احرام باندھنے کے بعد افعال حج کو جاری نہ رکھ پانا۔
اجمال	کلام کا اس طرح وارد ہونا کہ اس میں ایک سے زیادہ معنوں کا احتمال ہو، — اور ایسے محتمل کلام کو "محمل" کہتے ہیں۔	احسان مسلمان، عاقل، بالغ، آزاد کا نکاح صحیح کی بناء پر آزاد عاقل و بالغ مسلمان عورت سے دخول کئے ہوئے ہونا، — ایسا شخص حد زنا میں احسان سے متصف سمجھا جائے گا، حد قذف میں جس شخص پر تہمت لگائی گئی ہے، اس کا عاقل، بالغ، آزاد، مسلمان اور زناہ حرام سے پاک دامن ہونا کافی ہے، نکاح اور دخول ضروری نہیں۔
اجیر خاص	جو کسی ایک متعین شخص یا ادارہ کے کام پر اپنے کو اجیر رکھے — غرض کہ وہ وقت کے لحاظ سے اجیر ہوتا ہے، اس وقت میں کسی اور شخص کا کام	احلال احرام سے باہر نکلنا۔

نماز جس کی بعض رکعتیں چھوٹ جاتی ہیں۔

— اگر بعض پہلوؤں سے مکمل طور پر حکم شریعت کے مطابق نماز ادا کی گئی اور بعض پہلوؤں سے نقص رہ گیا تو یہ ”اداء شبیہ بالقضاء“ ہے، جیسے باحق کی نماز، جو شروع امام کے ساتھ ہو، لیکن کسی وجہ سے درمیان کی رکعت چھوٹ گئی ہو۔

بہتر اور پسندیدہ افعال، — بعض حضرات کے نزدیک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا عمل جسے آپ نے کبھی کیا ہو اور کبھی نہ کیا ہو، کو ”ادب“ کہا جاتا ہے۔

— فقہ کی ایک مستقل اصطلاح ”ادب قاضی“ ہے، قاضی کے لئے جو افعال و اخلاق پسندیدہ ہیں، ان کو اختیار کرنا، اور جو نا پسندیدہ ہیں ان سے اجتناب کرنا، کو ”ادب قاضی“ سے تعبیر کیا جاتا ہے۔

— مفتی سے متعلق احکام و شرائط اور اخلاق و عادات کو ادب مفتی یا رسم المفتی کہا جاتا ہے۔

مخصوص منقول کلمات کے ذریعہ اوقات نماز کے بارے میں اعلان کرنا۔

زخمی شخص کا کھانے، پینے، سونے وغیرہ، زندگی کی سہولتوں میں سے کسی سہولت سے جان نکلنے سے پہلے فائدہ اٹھانا۔

ایک شخص کی زمین و مکان میں دوسرے شخص کے زمین و مکان سے متعلق نفع اٹھانے کا حق ”حق ارتفاق“ کہلاتا ہے۔

ادب

اذان

ارتقاٹ

ارتفاق

پیشاب، پامخاند۔

نماز میں کمر پر ہاتھ رکھنا یا سورت کے آخر میں سے ایک دو آیت پڑھ لینا، یا آیت جبدہ کو چھوڑ کر تلاوت کرنا — یہ مختلف معانی بیان کئے گئے ہیں۔

اختصاص کسی شی یا حق کا کسی شخص کے لئے مخصوص ہونا۔
اختیال جس معاملہ میں ایک سے زیادہ باتوں کی گنجائش ہو، ان میں سے کسی ایک کو ترجیح دینا۔

— اگر ترجیح دینے والا بذات خود اس کا حق رکھتا تھا، اور اگر اس سے دو چار نہیں تھا تو یہ اختیال صحیح ہے۔

— اگر وہ اس کا حق رکھتا تھا، لیکن اگر اس کی بنا پر اس نے کسی ایک صورت کو ترجیح دی تو یہ اختیار فاسد ہے۔

— اگر ترجیح دینے والا اس کا اختیار ہی نہیں رکھتا تھا، جیسے مجنون یا بے شعور بچہ (مبھی غیر متمیز) تھا تو یہ اختیال باطل ہے۔

اداء واجب کو وقت مقررہ کے اندر بعید بہجالاتاً ”ادا“ ہے۔

— اگر مکمل طور پر حکم شریعت کے مطابق کسی عمل کو پورا کیا جائے تو اسے ”اداء کامل“ کہتے ہیں، جیسے پوری نماز امام کی اقتداء میں ادا کی جائے، کوئی رکعت چھوٹنے نہ پائے۔

— کوتاہی کے ساتھ فریضہ شری کے ادا کرنے کو اداء ناقص کہتے ہیں، جیسے مسبوق کی

اداء

ارسال	تابعی یا تبع تابعی کا براہ راست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث نقل کرنا۔	استار	ساڑھے چار مثقال دینار یا ساڑھے چھ درہم وزن کو کہتے ہیں۔
ارض	— فقہ کی اصطلاح میں نماز میں بحالت قیام ہاتھ باندھنے کے بجائے ہاتھ چھوڑے رکھنے کو "ارسال" کہا جاتا ہے۔ لغوی معنی زمین کے ہیں، فقہاء حنفیہ کے یہاں جنس ارض سے مراد مٹی اور مٹی سے نکلنے والی وہ تمام اشیاء ہیں، جو جلانے کی وجہ سے نہ پگھلیں اور نہ راکھ بنیں۔ — "ارض حوز" وہ زمین ہے کہ جس کے مالک کی وفات ہوگئی اور اس نے کوئی وارث نہیں چھوڑا، اس لئے وہ بیت المال کی ملکیت میں چلی گئی، یا جن علاقوں کو جنگ یا صلح کے ذریعہ حاصل کیا گیا اور اسے قدیم باشندوں کو حوالہ کرنے یا مجاہدین میں تقسیم کرنے کے بجائے بیت المال کی ملکیت بنا دیا گیا۔ — "ارض خراج": جس زمین پر خراج وصول کیا جاتا ہو۔ — ارض عشر: جس زمین میں عشر عائد کیا گیا ہو۔	استئناف	کسی عمل کے از سر نو انجام دینے کو کہا جاتا ہے۔
		استثناء	ابتداء کلام میں سے بعض افراد کو اس حکم سے نکالنے، یا کلام سے متصل کوئی لفظ لا کر اس کلام کے بے اثر کر دینے کو کہتے ہیں، پہلی شکل استثناء تحصیل ہے، جیسے تین طلاق سوائے ایک کے، کہ اب دو طلاقیں باقی رہیں، اور تین کے حکم میں سے ایک کو نکال لیا گیا، اور دوسری صورت کو استثناء تعطیل کہتے ہیں، جیسے تجھے طلاق ہے ان شاء اللہ، کہ اب طلاق بے اثر ہو جائے گی اور ان شاء اللہ کہنے کی وجہ سے واقع نہیں ہوگی۔
		استحمار	استبراء میں ذمیوں کا استعمال۔
		استحاضہ	عورت کی شرمگاہ سے آنے والا وہ خون جو حیض و نفاس کے علاوہ ہو۔
		استحسان	نص، اجماع، قوی ترقیاس، آثار صحابہ اور ضرورت و مصلحت کی بنیاد پر قیاس ظاہر کے چھوڑ دینے کو "استحسان" کہتے ہیں۔
		استحارہ	استحارہ کے معنی خیر و بھلائی کو طلب کرنے کے ہیں، اگر کسی کام میں دونوں پہلو جواز کے ہوں اور طبیعت میں تردد ہو کہ کس پہلو پر عمل کیا جائے، تو دو رکعت نماز پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا کہ جس میں خیر ہو، اس پر میرے قلب کو مطمئن کر دیجئے، "استحارہ" ہے، اور اس کو نماز استحارہ کہتے ہیں۔
اسبغ	اعضاء وضوء پر پوری طرح پانی پہنچانا۔		
اسبال	تہہ بند یا پانچامہ کا ٹخنہ سے نیچے تک لٹکانا۔		
اسبوع	لغوی معنی سات دنوں کے ہیں، اصطلاح میں طواف کے ساتھ چکروں کو کہتے ہیں۔		

سلسلہ میں تعداد بھی متعین کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن قول رائج وہی ہے، جو اوپر ذکر کیا گیا۔

ہاتھ سے چھونے کو کہتے ہیں، خواہ اس کے بعد ہاتھ کا بوسہ لیا جائے یا نہیں، حجر اسود کے سلسلہ میں اس کا ذکر آتا ہے۔

اپنی باندی سے اولاد حاصل کرنا — ایسی باندی کو اصطلاح میں ”أم ولد“ کہتے ہیں۔

جو حکم بعد میں ثابت ہو اس کو پہلے سے ثابت ماننا، جیسے عاصب غصب کئے ہوئے مال کا تادان ادا کر دے، تو گو مالک اب ہوا ہے، لیکن اب غصب کے وقت سے ہی اس فیہی کے عاصب کی ملکیت میں ہونے کا حکم لگایا جائے گا۔

اجتہاد کے ذریعہ حکم یا حکم کی علت کو دریافت کرنا۔ کسی انسان کو اجرت پر رکھنا یا کوئی فیہی کرایہ پر حاصل کرنا۔

دوسرے کے پاس اپنا سامان بطور امانت کے رکھنا۔

کسی چیز پر غلبہ اور قابو حاصل کر لینا۔

جائز کام میں مناسب سے زیادہ خرچ کرنا، — اور ناجائز کام میں خرچ کرنے کو ”تہذیر“ کہتے ہیں۔

جن احکام کا لانا رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے یقینی طور پر ثابت ہو، ان سبھوں پر یقین کرنا —، اس تشریح کے مطابق اسلام اور ایمان کی حقیقت ایک ہی ہے، بعض حضرات کے نزدیک تصدیق قلبی ایمان ہے، اور جب کہ

استخاف امام کا کوئی رکاوٹ پیش آجانے کی وجہ سے ہٹ جاتا اور مقتدیوں میں سے کسی کو اپنا نائب بنادیتا۔

استدلال کسی حکم پر معتبر شرعی دلیلوں کے ذریعہ حجت قائم کرنا۔

استعواء غلام کو اس کی قیمت کے بدلہ محنت و کسب کا مکلف کرنا۔

استسقاء لغوی معنی بارش مانگنے کے ہیں، — اصطلاح میں قحط کے موقع پر مخصوص نماز و دعاء یا صرف دعاء کے ذریعہ بارش طلب کرنے کو کہتے ہیں، اور اس نماز و دعاء کو ”استسقاء“ کہا جاتا ہے۔

استصحاب جو چیز ماضی میں — جو قحطی یا اس کی تبدیلی کا کوئی سبب موجود نہ ہونے کی وجہ سے حال میں باقی ماننا یا حال میں موجود کیفیت کو مستقبل میں باقی قرار دینا۔

استصلاح دیکھتے مصالح مرسلہ۔

استصناع حرفت و کاریگری کا ایسا معنی جس میں عمل فی الحال موجود نہ ہو، بلکہ کاریگر کے ذمہ میں ہو، جیسے جوتے، موزے کا آؤردینا۔

استطابہ پانی یا پتھر سے استنجاء کرنا۔

استطاعت اللہ کی طرف سے جائدار مخلوقات میں پیدا کی ہوئی وہ کیفیت ہے جس کے ذریعہ اپنے اختیار سے افعال کو انجام دیا جاتا ہے۔

استفاضہ کسی خبر کا لوگوں میں مشہور ہو جانا اور اتنے لوگوں سے منقول ہونا کہ بظاہر ان کا جھوٹ پر متفق ہو جانا قابل تصور نہ ہو، — فقہاء نے روایت ہلال کے سلسلہ میں خبر مستفیض کے

استلام

استیلاء

استناد

استنباط

استیجار

استیداع

استیلاء

اسراف

اسلام

اصل جس پر دوسرے احکام کی بنیاد ہو، اس کے مقابلہ میں فرع کا لفظ بولا جاتا ہے۔

— اس کے علاوہ قول رائج اور دلیل نیز قیاس میں تیس علیہ کو بھی ”اصل“ کہتے ہیں۔

أصول أصول شرع سے مراد کتاب و سنت اور اجماع و قیاس ہے۔

— أصول فقہان قواعد کا نام ہے، جن کے ذریعہ فروعی شرعی احکام کو تفصیلی دلیلوں سے اخذ کیا جائے۔

اضطباع طواف میں چادر اپنے دائیں موڑے کے نیچے سے نکال کر بائیں کاندھے کے اوپر رکھنے کو ”اضطباع“ کہتے ہیں۔

اضطرار کسی چیز کے استعمال نہ کرنے کی صورت میں جان کے چلے جانے کا اندیشہ ہو۔

اطمینان اطمینان یا طمانیت، رکوع، سجدہ اور قومہ و جلسہ میں تمام اعضاء کے اپنی جگہ پر آ جانے کے ہیں۔

اعادہ عمل میں خلل کی وجہ سے وقت کے اندر ہی اس کے دوبارہ ادا کرنے کو اعادہ کہتے ہیں۔

اعادہ اور استیناف میں فرق یہ ہے کہ اعادہ فعل کے مکمل ہونے کے بعد اس کو دوبارہ انجام دینے سے عبارت ہے، اور استیناف کسی وجہ سے فعل کے مکمل ہونے سے پہلے اس کو توڑ کر از سر نو ادا کرنے کو کہتے ہیں۔

اعارہ بلا عوض کسی کو کسی چیز سے نفع اٹھانے کا اختیار دینا۔

اعتبار غیر منصوص مسئلہ میں منصوص مسئلہ کی نظیر کو سامنے رکھتے ہوئے حکم لگانا، اسی کو ”قیاس“

اعضاء و جوارح سے اس کے تقاضوں کی تکمیل اسلام۔

اشارہ جو بات خود کلام سے ثابت ہو، لیکن کلام کا مقصود نہ ہو، اس کو اشارہ یا اشارہ النص کہتے ہیں، جیسے علی المولود لہ رزقہن (البقرہ: ۲۳۳)، اس کا مقصد شوہر پر بیوی کا نفقہ ثابت کرنا ہے، لیکن ”مولود“ کی تعبیر سے معلوم ہوا کہ اولاد کی تعبیر سے معلوم ہوا کہ اولاد کی نسبت باپ کی طرف ہوگی، اسی کو ”اشارہ النص“ کہتے ہیں۔

اشتمال اپنے پورے بدن کو ایک ہی کپڑے میں اس طرح لپیٹنا کہ اگر ایک طرف کا کپڑا ہٹایا جائے تو بے ستری پیدا ہو جائے، اس کو ”اشتمال صماء“ سے بھی تعبیر کیا گیا ہے۔

اشربہ شراب کی جمع ہے، پی جانے والی چیز، لیکن اصطلاح میں نشا آور مشروبات کو کہتے ہیں۔

اشعار اونٹنی کے کوہان کے کسی جانب ہلکا سا نشتر لگا کر اس کے خون کو بطور علامت لگا دینا کہ یہ قربانی کا جانور ہے۔

اشہرج حج کے مہینے شوال، ذوقعدہ اور ذوالحجہ۔

اشہر حرام حرام مہینے: رجب، ذوقعدہ، ذوالحجہ اور محرم۔

اصحاب الفرائض وہ ورثاء جن کا حصہ قرآن وحدیث یا اجماع کے ذریعہ مقرر ہو۔

اصطلاح کسی لفظ کے سلسلہ میں ایک گروہ کا اس کے لغوی معنی کے بجائے دوسرا معنی مراد لینے پر متفق ہو جانا، جیسے فرض، مستحب یا نحو میں اسم، فعل، حرف وغیرہ۔

بھی کہتے ہیں۔	افتراش	سجدہ میں ہاتھوں کو زمین پر بچھانا۔
اعتبار	افراد	عمرہ کے بغیر صرف حج کا احرام باندھنا۔
اعتدال	اقلاس	کسی شخص کے دین کا اس کی املاک سے زیادہ ہو جانا۔
اعتراض	اقالہ	خرید و فروخت کا معاملہ مکمل ہونے کے بعد فریقین کی رضامندی سے اس کو ختم کر دینا۔
اعتکاف	اقامت	جو لوگ نماز کے لئے تیار و موجود ہیں، انھیں مخصوص الفاظ کے ذریعہ نماز شروع کرنے کی خبر دینا۔
اعسار	—	اقامت کا لفظ سفر کے مقابلہ میں بھی استعمال ہوتا ہے، یعنی سفر میں رہنے کے بجائے اپنے وطن اصلی میں یا کسی اور مقام پر مسلسل پندرہ دن رہنے کا ارادہ کر لے۔
اعیان	اقداء	حکم شریعت کے مطابق اپنی نماز کو امام کی نماز کے ساتھ مربوط کر دینا۔
اغناء	اقتضاء النص	جو حکم عبارت میں مذکور نہ ہو، لیکن عبارت میں مذکورہ حکم کا صحیح ہونا اس کے پائے جانے پر موقوف ہو، جیسے کوئی شخص کہے: "اپنے اس غلام کو میری طرف سے ایک ہزار درہم میں آزاد کر دو"، اس عبارت کا اقتضاء یہ سمجھا جائے گا کہ کہنے والے نے اس سے پہلے اس غلام کو خرید کیا، پھر بیچنے والے نے اس کے وکیل کی حیثیت سے اسے آزاد کیا، پس یہ خرید و فروخت اور وکالت بطور اقتضاء کے ثابت ہوئی۔
افتاء	اقرار	اپنے اوپر دوسرے کے حق کے ثابت ہونے کی خبر دینا۔
اعتبار		سر پر عمامہ کو اس طرح لپیٹنا کہ سر کا درمیانی حصہ کھلا رہ جائے۔
اعتدال		قومہ اور جلسہ میں اس طرح کھڑا ہونا اور بیٹھنا کہ تمام اعضاء صحیح جگہ پر آجائیں۔
اعتراض		مرد کے عضو تناسل میں انتشار کی کیفیت پیدا نہ ہونا، فقہاء اس لفظ کو اسی معنی میں استعمال کرتے ہیں۔
اعتکاف		مخصوص نیت کے ساتھ مردوں کے مسجد جماعت اور عورتوں کے مسجد بیت میں مقیم ہو جانے کو کہتے ہیں۔
اعسار		تفقد ادا کرنے پر قادر نہیں ہونا۔
اعیان		جو بذات خود اپنا وجود رکھتا ہو، اس کا وجود دوسرے کے تابع نہ ہو، اس کے مقابلہ میں "اعراض" (واحد عرض) کا لفظ ہے، کبھی عین، کا لفظ حاضر و موجود مال کے لئے بھی استعمال کیا جاتا ہے، ایسی صورت میں اس کا مقابل دیون ہوگا۔
اغناء		قلب یا دماغ پر طاری ہونے والی اس بیماری کو کہتے ہیں، جس میں ادراک و شعور اور ارادہ و اختیار کے ساتھ عمل کی صلاحیت معطل ہو جاتی ہو اور عقل باقی رہتی ہو، لیکن مغلوب ہوتی ہو، جس کو اردو میں غشی یا بے ہوشی کہتے ہیں۔
افتاء		نشہ، جنون، بے ہوشی یا کسی بیماری کے بعد عقل و طبیعت کا حالت اعتدال پر آ جانا۔
افتاء		کسی دریافت کئے جانے والے مسئلہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے حکم کو بیان کرنا۔

کہتے ہیں اور کبھی کسی خاص گروہ یا کام پر بھیے
فوج یا کوئی خاص محکمہ پر، ایسی صورت میں وہ
اس شعبہ کا امیر اور ولی ہوتا ہے۔

امام جس کی اقتداء کی جائے، عام طور پر نماز جس کی
اقتدار میں ادا کی جائے، اس کے لئے یہ تعبیر
استعمال ہوتی ہے، بعض اوقات خلیفہ اور حکمران
کے لئے بھی امام کا لفظ استعمال ہوتا ہے، کیوں کہ
عام مسلمان اس کی اقتداء کرتے ہیں، اسی نسبت
سے نماز کی امامت کو "امامت صغریٰ" اور خلافت و
امارت کو "امامت کبریٰ" کہا جاتا ہے۔

امان غیر مسلم حربی کو اس کی ذات اور جان و مال کے
سلسلہ میں مستقل طور پر یا ایک مدت کے لئے
سلامتی کی ضمانت دینا، خواہ حکومت دے، یا کوئی
مسلمان شہری۔

امانت کسی شخص کے پاس دوسرے کی ملکیت کا ازراہ
حفاظت موجود ہونا۔

— اگر کسی کو کوئی سامان ایک معاہدہ کے تحت
حفاظت کے لئے دیا جائے تو یہ ودیعت ہے،
امانت اس سے عام ہے، معاہدہ حفاظت کے
تحت سامان دیا جائے، یا کرایہ و عاریت کے
طور پر دیا جائے یا کسی اور طریقے پر مال اس کی
تحویل میں پہنچ جائے، امانت کا لفظ ان تمام
صورتوں کو شامل ہے۔

ام القرئی مکہ مکرمہ۔

ام الکتاب سورہ فاتحہ۔

اقطاع بادشاہ کی طرف سے کسی کو بطور جاگیر کوئی زمین
دینا۔

اقعاء نماز میں کھڑی ایڑیوں پر کولہے رکھ کر بیٹھنا۔
— بعض حضرات نے اس کی تشریح یہ کی ہے
کہ کولہوں کو زمین پر رکھے اور گھٹنے کھڑے
کر کے بیٹھے۔

اکراہ کسی کو ذرا، دھمکا کر اس کی رضامندی کے بغیر
اس کو کسی عمل پر مجبور کرنا۔

اکل جو چیز چبا کر کھائی جاتی ہو، اسے چبائے یا بغیر
چبائے نگل جانا۔

التفات سینہ موڑے بغیر گردن موڑ کر یا بغیر موڑے
ہوئے گوشہ چشم سے دائیں بائیں دیکھنا۔

المام اہل و عیال کے پاس آ جانا۔
"المام صحیح" یہ ہے کہ اپنے بچوں کے پاس
جائے اور اب اس کے لئے مکہ لوٹ کر آنا
واجب نہ ہو، جیسے حج تمتع کرنے والا جو اپنے
ساتھ قربانی کا جانور نہ لایا ہو۔

"المام فاسد" یہ ہے کہ اپنے اہل و عیال کے
پاس حالت احرام میں جائے۔
امارة لغوی معنی علامت کے ہیں، اصطلاح میں ایسی
دلیل کے جاننے کو کہتے ہیں، جس سے مدلول
کے پائے جانے کا گمان ہو جائے۔

— علماء اصول کے نزدیک دلیل ظنی کے لئے
بھی یہ اصطلاح استعمال ہوتی ہے۔
امارت صاحب حکم ہونا، کبھی عامۃ الناس پر ولایت
حاصل ہوتی ہے، اس کو خلافت اور امامت عظمیٰ

ام ولد وہ باندی جو اپنے مالک کی اولاد کی ماں بن چکی ہو۔
امر ایک مکمل کلام جس میں بالآخر حیثیت، میں
دوسرے سے کسی کام کا مطالبہ کیا گیا ہو۔

املاک مرسلہ ملکیت کا دعویٰ یا شہادت، سبب ملکیت کی
وضاحت کے بغیر۔

اموال باطنہ وہ مال جس کی تحقیق کے لئے لوگوں کی نجی زندگی
میں دخل دینا پڑے، جیسے گھر میں موجود روپے
پیسے، سامان تجارت جسے لے کر ٹیکس وصول
کرنے والے کی چٹائی سے گزرنا پڑے۔

اموال ظاہرہ وہ مال جس کے حساب کے لئے نجی احوال میں
داخل ہونے کی نوبت نہ آئے جیسے چوپائے،
زمینی پیداوار، چٹائی سے گزرنے والے تجارتی
سامان۔

امی جو شخص لکھنا اور لکھی ہوئی چیز کو پڑھنا نہ جانتا ہو۔

امیر جس کو مسلمانوں پر عمومی ولایت حاصل ہو۔

امین جس کے پاس کوئی شی بظور امانت رکھی ہوئی ہو۔

انشاء کسی معاملہ کو (جو پہلے سے موجود نہیں تھا) وجود
میں لانا، جیسے عقد نکاح وغیرہ۔

— ایسا کلام جس میں تصدیق و تکذیب کی
گنجائش نہ ہو، جیسے کسی بات کا مطالبہ کیا جائے،
یا اس سے منع کیا جائے۔

انتہی اونٹ، بیل اور بقر۔

اہلال تہیہ کو بلند آواز سے کہنا، — احرام باندھنے
اور جانور ذبح کرنے کے وقت بسم اللہ کہنے کو
”اہلال“ کہتے ہیں۔

اہل حل وعقد دی شعور، معاملہ فہم اور خوش تدبیر لوگ۔

اہل ذمہ وہ غیر مسلم جو معاہدہ کی بنیاد پر مسلمان حکومت
میں قیام پذیر ہوں، جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وسلم کی سنت اور جماعت صحابہ کے طریقہ پر
ہوں۔

اہل کتاب یہود و نصاری۔

ایاس درازی عمر کی وجہ سے حیض کا رک جانا۔

ایام بیض قمری مہینہ کی ۱۳، ۱۴، ۱۵ تاریخیں۔

ایام تشریق ۹ تا ۱۳ رذوالحجہ۔

ایام النحر ۱۰، ۱۱، ۱۲ رذوالحجہ۔

ایجاب کسی معاملہ میں جس فریق کی طرف سے پہل

ہو، اس کے کلام کو ایجاب کہتے ہیں، — یہ

تعریف حنفیہ کے نزدیک ہے، دوسرے فقہاء

کے نزدیک بیچنے والے، سامان کرایہ پر لگانے

والے، بیوی یا اس کے ولی کے قول کو ایجاب کہا

جاتا ہے۔

— علماء اصول کے نزدیک کسی بات کا لزوم

کے ساتھ مطالبہ کرنے کو ایجاب کہتے ہیں۔

ایبار کرایہ پر لگانا، — دودھ یا کوئی اور چیز خلق

میں ڈالنے کو بھی ”ایبار“ کہتے ہیں۔

ایداغ کوئی شی دوسرے کو حفاظت کے لئے حوالہ کرنا۔

ایصاء اپنے ترکہ میں سے کسی حصہ کا کسی اور شخص کو

مالک بنانا۔

— اپنے چھوٹے بچوں کی پرورش وغیرہ کے

لئے اپنی موت کے بعد کسی کو چھوڑی ہوئی املاک

میں تصرف کا مجاز قرار دینا، اور جس کو تصرف کا

مجاز بنایا جائے اس کو ”وصی“ کہتے ہیں۔

ایلاء چار مہینہ یا اس سے زیادہ بیوی سے صحبت نہ کرنے کی قسم کھالینا۔

ایمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن عقائد و احکام کو لے کر مبعوث ہوئے ہیں، دل سے ان کی تصدیق کرنا۔

○ ○ ○

بائن ایسی طلاق جس میں عدت کے درمیان رجوع کرنے کی گنجائش باقی نہ رہے۔

بازلہ ایسا زخم جو چمڑے کو پھاڑ دے۔

باضعہ جو زخم چمڑے کو پھاڑ کر گوشت تک پہنچ جائے، لیکن ہڈی تک نہ پہنچے اور نہ خون بہے۔

باطل جو فعل اصل کے اعتبار سے ہی مشروع نہ ہو اور شرعاً غیر معتد بہ ہو، اور کسی حکم کا فائدہ نہیں دے۔

بدعت دین میں کسی ایسی بات کا اضافہ جس کی عہد نبوی، عہد صحابہ اور عہد تابعی میں کوئی اصل نہ ہو۔

برہان جس کے ذریعہ حق کو باطل سے ممتاز کیا جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔

بطان کسی وجہ سے عادت یا معاملہ کا نام معتبر ہونا۔ مدینہ منورہ کا مشہور قبرستان۔

بقیع بنو ہاشم حضرت علی، حضرت عباس، حضرت جعفر، حضرت عقیل اور حضرت حارث بن عبدالمطلب

کی اولاد اور ان کے آزاد کردہ اشخاص سے چلتے والا سلسلہ خاندان۔

بیان جس سے کلام سابق کی مراد واضح ہو۔

— بیان تبدیل: بعد میں آنے والی دلیل کی وجہ سے پہلے حکم کا ختم ہو جانا، اسی کو ”نسخ“ بھی کہتے

ہیں۔

— بیان تغیر: پہلے وارد ہونے والے کلام کے موجب اور تقاضہ کا بدل جانا، جیسے خبر یہ جملہ کے بعد شرط، زیادہ یا مطلق افراد کے ذکر کے بعد استثناء اور عام کے بعد تخصیص، کیوں کہ اس سے کلام ماسبق کا اثر محدود یا مشروط ہو جاتا ہے۔

— بیان تفسیر: کلام سابق جس کی مراد واضح نہ ہو، کو واضح کرنا، جیسے مجمل کی توفیح، مشترک لفظ کی مراد کی تعیین وغیرہ۔

— بیان تقریر: جس سے کلام ماسبق کی تاکید و تقویت ہو۔

— بیان حال: جس میں حکم کا حال اس کے مقصد پر دلالت کرتا ہو، مثلاً: جہاں اظہار خیال کا موقع ہو وہاں خاموشی اختیار کی جائے کہ یہ اکثر اوقات رضا مندی کی دلیل سمجھا جاتا ہے، اسی کو ”بیان ضرورت“ سے بھی تعبیر کرتے ہیں۔ معاہدہ کے ذریعہ مال سے مال کا تبادلہ۔

— بیع استجرار: جس میں خریدار بیچنے والے سے تھوڑا تھوڑا کر کے سامان حاصل کرے، اور اس کے بعد قیمت ادا کرے۔

— بیع استعلا: سامان اس شرط پر فروخت کرنا کہ بیچنے والا خود اس سامان کو کرایہ پر حاصل کر لے گا۔

— بیع تلجہ: کسی مجبوری کے تحت بظاہر خرید و فروخت کا معاملہ کرنا، حالاں کہ حقیقت میں خرید و فروخت مقصود نہ ہو۔

بیع

— بیع الحاضر للبادی: شہر میں مقیم شخص کا

دیہات سے آنے والے تاجروں کا مال زیادہ قیمت میں فروخت کرنا۔

بیع جبل الجبلۃ: (۱) زیر حمل جنین کے متوقع حمل کو فروخت کرنا، (۲) زیر حمل جنین کے حاملہ ہونے کو قیمت یا سامان کی ادائیگی کے لئے مدت مقرر کرنا۔

— بیع حصاۃ: کئی سامان ہوں اور طئے ہو کہ خریدار کنکری پھینکے، اور جس سامان پر گرے، وہ بیع ہوگی، پھر اس میں غور و فکر اور دیکھنے کے بعد واپس کرنے کا اختیار نہیں ہوگا۔

— بیع سلم: نقد قیمت کے بدلہ ادھار سامان خرید کرنا۔

— بیع سنین: پھل اور درخت کی کئی سالوں کی اکٹھا خرید و فروخت، اس کو ”بیع معاومہ“ بھی کہتے ہیں۔

— بیع صحیح: جو اصل اور وصف ہر حال سے درست ہو۔

— بیع صرف: سونے، چاندے کا اسی جنس یا ایک دوسرے سے یا کرنسیوں کا اس کرنسی یا ایک دوسرے سے تبادلہ۔

— بیع عینہ: مقروض سے نفع حاصل کرنے کے لئے قرض دینے کے بجائے مثلاً دس روپیہ کی چیز بارہ روپیہ میں فروخت کرنا تاکہ اسے دو روپیہ کا نفع حاصل ہو جائے۔

— بیع عربون: بیچنے والے کو بیعانہ دینا کہ اگر

خریدار نے نہیں لیا، تو بیعانہ منسوخ ہو جائے گا۔
— بیع لازم: جس خرید و فروخت کے بارے میں فریقین سے میں سے کسی کو کسی طرح کا اختیار باقی نہ رہا ہو۔

— بیع معاوضہ: سونا چاندی اور کرنسی کے بجائے سامان کا سامان سے تبادلہ۔

— بیع مکروہ: جو خرید و فروخت اصل و شرط کے اعتبار سے درست ہوں، لیکن کسی خارجی وصف جیسے اذان جمعہ کے وقت یا مسجد میں ہونے کی وجہ سے ناپسندیدہ ہو۔

— بیع من یزید: ذاک اور بولی کے ذریعہ خرید و فروخت۔

— اس کو بیع مزایدہ بھی کہتے ہیں۔

— بیع محافلہ: پودے میں لگے ہوئے اناج کو اس جنس کے کٹے ہوئے اناج کے بدلہ بیچنا۔

— بیع مراہی: سامان خرید کر پہلی قیمت بتاتے ہوئے زیادہ قیمت میں فروخت کرنا۔

— بیع مزابلہ: درخت پر لگے ہوئے پھل کو اسی جنس کے ٹوٹے ہوئے پھل کے بدلہ فروخت کرنا۔

— بیع مساومہ: پہلی قیمت کے ذکر کے بغیر سامان کو فروخت کرنا۔

— بیع مضامین: زیر حمل جنین کو فروخت کرنا۔

— بیع ملاصہ: بیچنے والے اور خریدار کے محض چھوہینے کو ایجاب و قبول یا سامان دیکھنے کے قائم مقام قرار دینا۔

— بیع متابذہ: بیع اور ثمن کو گفتگو کے ذریعہ طے کرنے یا دیکھنے کے بجائے ایک دوسرے کی طرف

کے ذریعہ عمل میں آتی ہے، اور کبھی ایک ہی لفظ کے تکرار کے ذریعہ۔

ایک لفظ میں کئی معنوں کا احتمال ہو، ان میں سے ایک کو غلبہ گمان کی بنیاد پر ترجیح دینا، نہ کہ یقین کی بنیاد پر۔

ایک حکم کی جگہ شارع کی طرف سے دوسرا حکم دیا جانا۔ اسی کو ”فسخ“ بھی کہتے ہیں۔

مال کو نامناسب کام میں خرچ کرنا۔ بعض اہل علم کے نزدیک مباح کام میں بھی ضروری اور مناسب مقدار سے زیادہ خرچ کرنا بھی ”تہذیر“ میں داخل ہے۔

کوئی شی یا اس کا نفع فوری طور پر یا آئندہ اجر کی نیت سے کسی کو عطا کرنا۔

برکت کی دعا دینا۔ مسکرانا، جو خود اسے یا اس کے پڑوس میں رہنے والوں کو سنائی نہ دے۔

جس نے ایمان کی حالت میں تابعی سے ملاقات کی ہو، اور ایمان ہی پر اس کی موت واقع ہوئی ہو۔

رات میں روزہ کی نیت کرنا۔

اذان اور اقامت کے درمیان کسی کلمہ اذان کو علائیہ طور پر پکارنا، جیسے حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح۔ اسی تہویب کو فقہاء نے بدعت کہا ہے، صحابہ کے دور میں اذان فجر میں الصلاۃ خیر من النوم کو بھی تہویب کہا جاتا تھا، یہ سنت سے ثابت ہے۔

شمن اور بیج کے پھینک دینے کو کافی قرار دینا۔

بیج بخش: محض قیمت بڑھانے کے لئے بڑھ کر بولی لگانا، حالاں کہ لینے کا ارادہ نہ ہو۔

بیع وفا: اس شرط پر بیچنا کہ جب بائع قیمت واپس کر دے گا، خریدار بیع کو لوٹا دے گا، اس کو بیع معاد، بیع طاعت، بیع جائز، بیع عنیہ، اور بیع امانت سے بھی تعبیر کیا گیا ہے۔

طاعت کا عہد کرنا، خواہ سیاسی امور میں، یا معروف اور عمل صالح میں، پہلی صورت بیعت امارت کی ہے، اور دوسری صورت اس بیعت کی جسے مشائخ اپنے زیر تربیت اشخاص سے لیتے ہیں۔

حجت و دلیل، گواہی۔

○ ○ ○

جس نے ایمان کی حالت میں صحابی رسول کو دیکھا ہو، اور ایمان ہی پر اس کی موت ہوئی ہو۔

کسی چیز کے لئے مدت کا متعین کرنا۔

غلطی پر سرزنش کرنا خواہ زبان سے ہو یا کوڑے وغیرہ سے، فقہاء کے یہاں یہ لفظ ”تغزیر“ ہی کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔

جو معنی پہلے سے حاصل نہ ہو، وہ مراد لینا۔

اس کے مقابلہ میں تاکید کا لفظ ہے، جس میں پہلے ہی معنی کی تقویت مقصود ہوتی ہے، اسی لئے علماء اصول کے نزدیک ”تاسیس“ تاکید سے بہتر ہے۔

پہلی بات کو مؤکد کرنا اور قوی بنانا۔ کبھی تاکید تاکید کے لئے بولے جانے والے الفاظ

بیعت

بینہ

تابعی

تاجیل

تادیب

تاسیس

تاکید

تادیل

تبدیل

تہذیر

تبرع

تبریک

تبسم

تابعین

تہییت

تہویب

تجارت

نفع کے ساتھ فروخت کرنے کے لئے کسی شی کو خرید کرنا۔

تجھیر

مردہ کی چارپائی اور کفن کو دھونی دینا۔

تجہیز

میت کے سفر آخرت سے متعلق ضروری امور غسل، تابوت اور تدفین وغیرہ مہیا کرنا۔

تجوید

وہ علم جس میں قرآن مجید کے حروف و کلمات کے مخارج اور صفات کی رعایت کے ساتھ تلاوت کا طریقہ بتایا جائے۔

تخیر

پتھروں کی علامات کے ذریعہ زمین کی حدود متعین کرنا۔

تخری

کسی دلیل کے موجود نہ ہونے کی وجہ سے رجحان قلب کی بنیاد پر مشتبہ امور میں دو پہلوؤں میں سے بہتر اور موزوں صورت کو متعین کرنا۔

تحریف

کلام کے الفاظ یا اس کے معنی و مراد کو بدل دینا۔

تحريم

اللہ تعالیٰ کا خطاب، جس میں یقینی طور پر کسی فعل سے منع کیا گیا ہو۔

تحريمہ

نماز شروع کرتے ہوئے تکبیر اولیٰ، جس کے بعد ممنوعات نماز حرام ہو جاتی ہیں۔

تکسیدیات

وہ امور جو شریعت کے مقاصد خمسہ — دین، جان، نسل، عقل اور مال — کی حفاظت اور ان کے حصول کے لئے نہ ناگزیر ہوں، اور نہ اس درجہ کے ہوں کہ ان کے حاصل نہ ہونے سے مشقت پیدا ہو جائے، بلکہ وہ بطور آسانی اور حسن عمل کے ہوں، جیسے عبادات میں نوافل، اور معاملات و عادات میں بہت سی ایسی چیزوں کا حلال ہونا جن سے بچنا باعث مشقت نہیں ہو۔

تخصیب

منی سے مکہ جاتے ہوئے ”واوی محصب“ میں قیام کرنا۔

تحقیق

دلیل سے کسی بات کے ثابت کرنے کو تحقیق کہتے ہیں۔

تحقیق مناط

نص میں وارد ہونے والے حکم کی علت کو غیر منصوص واقعہ میں ثابت اور منطبق کرنا۔

تخصیم

دو یا اس سے زیادہ فریق کا کسی کو اپنے باہمی نزاع کے فیصلہ کے لئے ذمہ دار بنانا۔

تحبیک

کھجور یا کسی چیز کا چبا کر نو مولود کے تالو یا منہ کے اندر کسی حصہ میں لگانا — میت کے ڈانڈھ اور ٹھوڑی کے نیچے کپڑا لپیٹنے کو بھی تحبیک کہتے ہیں۔

تحیۃ المسجد

مسجد میں داخل ہونے کے بعد احترام مسجد کے طور پر دو رکعت نماز پڑھنا۔

تحیۃ الوضوء

وضو کے فوراً بعد دو رکعت نماز ادا کرنا۔

تخارج

ورش کی باہمی رضامندی سے کسی وارث کو ترکہ کی کوئی متعین شی دے کر تقسیم میراث سے باہر کر دینا۔

تخریج مناط

نص یا اجماع سے ثابت ہونے والے حکم کی حمت فلرواجتہاد کے ذریعہ متعین کرنا۔

تخصیر

کمر پر ہاتھ رکھنا۔

تخصیص

عام تعبیر کو اس کے بعض افراد پر مستقل اور اس تعبیر سے متصل دلیل کی بنیاد پر محدود کر دینا، اگر مستقل دلیل کے ذریعہ نہ ہو بلکہ اسی کلام کی کوئی ایسی تعبیر بتلائی گئی ہو، جس سے بعض افراد تک حکم محدود ہو جاتا ہو تو اس کو ”استثناء“ کہتے ہیں۔

کے ثبوت کا تقاضہ کرتی ہے اور دوسری اس کی نفی، خواہ دونوں دلیلیں قوت کے اعتبار سے ایک درجہ کی ہوں، یا ایک برتر اور دوسری کم تر درجہ کی ہوں۔

اصل یعنی منصوص مسئلہ کا حکم فرع یعنی غیر منصوص مسئلہ میں منتقل رہتا۔

افعال نماز، رکوع، سجدہ، قومہ، جلسہ وغیرہ کو اس طرح انجام دینا کہ اس ہیئت کے مطابق اعضاء و اعضاء کے جوڑ پوری طرح اپنی جگہ آجائیں، — گواہوں کو معتبر قرار دینے کو بھی "تعدیل" سے تعبیر کیا جاتا ہے اور اسی کو ترکیہ بھی کہتے ہیں۔ دوسرے معنی کے حامل کلام کہ سننے والا سمجھ جائے، لیکن صراحت نہیں ہو۔

حق اللہ یا حق العبد کی بنیاد پر ایسی غلطیوں پر سخت سزا دینا جس پر شریعت میں کوئی سزا مقرر نہیں کی گئی ہو۔

مصحف قرآن میں ہر دس آیت کے اختتام پر علامت قائم کرنا — کتب فقہ میں اس کا ذکر ملتا ہے، کیوں کہ اس زمانہ میں ہر آیت پر دائرہ قائم کرنے اور آیت نمبر ڈالنے کا رواج تو تھا ہی، نیز ہر دس آیت پر علامت کے لئے نشانی بھی قائم کی جاتی تھی۔

کسی بات کے حاصل ہونے یا پائے جانے کو دوسری شئی کے پائے جانے پر موقوف کر دینا۔

نص میں وارد ہونے والے حکم کو علت پر مبنی قرار دینا۔

تعدیہ

تعدیل

تعریف

تعزیر

تعمیر

تعلیق

تعلیل

تخلیہ (بیچ میں) بیچنے والے کا خریدار کو اس حال میں قبضہ کی اجازت دے دینا کہ خریدار کے اس کو حاصل کر لینے میں کوئی معنی باقی نہ رہے۔

تداخل دو عدد کا اس طرح ہونا کہ زیادہ والا عدد کم والے عدد سے مستغنی کر دے جیسے ۳ اور ۹ — یہ علم قرآن کی سبب ہے۔

تداعی کسی عمل پر ایک دوسرے کو دعوت دینا — بعض لوگوں نے نفل نماز میں تین سے زیادہ افراد کی اقتداء کرنے کو "تداعی" قرار دیا ہے۔

تذبح رکوع میں سر کو پشت سے زیادہ جھکا کر رکھنا۔

تذیر کلام کو اپنی موت کے بعد آزاد کرنا۔

تدلیس سامان کے عیب کو خریدار سے چھپانا، — یہ فقہ کی اصطلاح میں ہے، حدیث کی اصطلاح میں جس سے روایت براہ راست نہیں سنی ہو، اس کا اس طور پر ذکر کرنے کو کہتے ہیں کہ دوسروں کو براہ راست سننے کا وہم پیدا ہو جائے۔

ترجیع اذان میں کلمات شہادتین کو پہلے پست انداز میں پھر بلند آواز میں کہنا۔

ترکیہ گواہوں کو عادل و معتبر قرار دینا۔

تصحیح میراث کی تقسیم میں کسر واقع ہو، اس سے بچنے کے لئے اعداد کو بڑھا کر اس طرح تقسیم کی جائے کہ کسر ختم ہو جائے۔

تطوع فرائض اور واجبات کے علاوہ جو امور شریعت میں محبوب و محمود ہوں۔

تعارض ایک ہی وقت اور ایک ہی مکان پر ایک کسی بات

تفریع	نصوص اور صریح مسئلہ پر غیر مخصوص اور غیر مصرحہ مسائل کو قیاس کرنا۔	اور جو اوصاف اس حکم کے مناسب نہ ہوں ان سے مناسب و مؤثر وصف کو ممتاز کرنا۔
تفلیس	قاضی کا مقروض شخص کو دیوالیہ قرار دے دینا — احتاف کے یہاں تفلیس کی وجہ سے تصرف کے اختیارات سلب نہیں ہوتے، دوسرے فقہاء کے یہاں سلب ہو جاتے ہیں۔	تو یہ تو قیفی
تفویض	شوہر کا بیوی کو یا کسی اور شخص کو حق طلاق سپرد کر دینا۔	تو کیل
تکلیف	شارع تعالیٰ کا کسی امر کا خواہ وہ فعل کے قبل سے ہو یا ترک کے قبل سے، مطالبہ کرنا۔	تو لیہ
تقیہ	اپنی جان بچانے کے لئے جو بات دل میں ہو اس کے خلاف ظاہر کرنا۔	
تقلید	دلیل طلب کئے بغیر ایسے شخص کی رائے کی اتباع کرنا جس کا قول بذات خود دین میں حجت نہیں ہو، اس حسن ظن کے ساتھ کہ اس کی رائے صواب پر مبنی ہوگی۔	تیمم
تلفیق	ایک ہی عمل کے دو مسئلوں میں دو مختلف فقہاء کی آراء کو اس طرح لینے کو کہتے ہیں کہ بہ حیثیت مجموعی وہ عمل ان دونوں میں سے کسی کے نزدیک بھی درست قرار نہ پاتا ہو۔	تمخین
تجیز	کسی بات کا فوری طور پر نافذ ہونا، — یہ تعلیق کے مقابلہ میں ہے۔	تقدہ
تسفیہ	امیر کا مجاہدین میں سے کسی کو مال غنیمت کے حصہ کے علاوہ بطور انعام کے کچھ عنایت کرنا۔	تشن
تنقیح مناط	نص میں جس بات کو کسی حکم کے لئے علت قرار دیا ہو، اس کے مناسب حکم و صف کو متعین کرنے	تجائحہ

○○○

ایسا موزہ جو چمڑے کا نہ ہو، لیکن اتنا گاڑھا ہو کہ بغیر باندھے ہوئے پنڈلی پر ٹھہر جاتا ہو اور پنڈلی کا حصہ نظر نہیں آتا ہو۔

وہ راوی جو اپنی دین داری کے اعتبار سے قابل اعتماد ہو اور اس کا حافظہ بھی لائق اطمینان ہو۔

خرید و فروخت میں سامان کا مقررہ عوض خواہ نقد ہو یا ادھار۔

○○○

جس چیز سے واقف ہونے کے باوجود بچنا ممکن

سے باہر کہیں قیام کرنا اور لوگوں کو مکلف کرنا کہ وہ اپنے مویشی لے کر وہاں آئیں، تاکہ حساب کر کے ان سے زکوٰۃ لی جاسکے۔

وہ کپڑا جسے پوری طرح ستر کی غرض سے عورتیں اپنی پوشاک کے اوپر سے پہنتی ہیں، جیسے فی زمانہ برقع۔

دو سجدوں کے درمیان کی بیٹھک، بعض فقہاء کے یہاں پہلی اور تیسری رکعت کے اختتام پر سجدہ سے فارغ ہونے کے بعد ایک تسبیح کے بقدر بیٹھ کر کھڑا ہوتا ہے، اس بیٹھک کو اصطلاح میں ”جلسہ استراحت“ کہتے ہیں۔

اصل معنی کنکری کے ہیں، اصطلاح میں ان مقامات کو کہتے ہیں جہاں زمانہ حج میں کنکری پھینکی جاتی ہے۔

قتل و قصاص کے باب میں جنایت سے مراد جسمانی تعدی کے ہیں، اور عام طور پر قتل سے کم تر تعدی کے لئے یہ لفظ بولا جاتا ہے۔

— حج میں جنایت سے مراد احرام اور حرم سے متعلق احکام کی خلاف ورزی کرنا ہے۔

مالکان مویشی کا اپنے مویشیوں کو پھیلا دینا، تاکہ عالمین زکوٰۃ کو مختلف جگہ جانے میں زحمت اٹھانی پڑے۔

— گھوڑ دوڑ میں اپنے گھوڑے کے ساتھ دوسرے گھوڑے کو لے کر چلنا، تاکہ جہاں اس کا گھوڑا است پڑے، وہ دوسرے گھوڑے پر کود جائے۔

جلباب

جلسہ

جمرات

جنایت

جب

نہ ہو، جیسے آفاتِ سماوی، بارش، ٹھنڈک، گرمی وغیرہ — اسی مناسبت سے پھلوں اور کھیتوں کو برباد کرنے والی آفتوں کو بھی جائزہ کہا جاتا ہے۔

جس چیز کے کرنے پر فی نفسہ نہ ثواب ہو نہ گناہ، ”عقد جائز“ ایسے معاملہ کو کہتے ہیں جو لازم نہ ہو۔

وہ زخم جو پیٹ، پشت یا سینہ کے جوف تک پہنچ جائے۔

مکان سے متصل وہ مکان جس کا راستہ اور تالی وغیرہ ایک دوسرے سے الگ ہو۔

پانی کا ایسا بہاؤ کہ ایک ہی پانی کو دوبارہ استعمال نہ کیا جاسکے۔

اوقاف سے مقررہ ماہانہ وظیفہ۔

وہ غلاف جو موزوں کے اوپر اسے کچڑ اور نجاست سے بچانے کے لئے پہنا جائے۔

ناپ تول اور مقدار بتانے بغیر کسی چیز کا من جملہ خریدنا اور فروخت کرنا۔

وہ خصوصی ٹیکس جو مسلم ملک کے غیر مسلم شہریوں سے ان کی حفاظت کے عوض لیا جاتا ہے۔

ایسی چیز جس میں لمبائی، چوڑائی اور گہرائی پائی جاتی ہو۔

کسی عمل پر مقررہ اجرت نہ کہ محنت یا دقت پر، مثلاً اگر تم فلاں بیماری کا علاج کر دو گے اور مریض صحت یاب ہو جائے گا تو یہ اجرت دی جائے گی۔

نجاست خور جانور، اونٹ، گائے، مرغی وغیرہ۔ حکومت کی طرف سے مقرر عامل زکوٰۃ کا چراگاہ۔

جائز

جائفہ

جار

جاری

جامیہ

جرموق

جزاف

جزیرہ

جسم

جعل، جعل

جلالہ

جلب

بھی کافی قرار دیا ہے، کہ خود بولنے والا سن لے۔
کسی امر کے بارے میں خلاف واقعہ صورت کا
یقین۔

○ ○ ○

وہ خاتون جس سے وطی کی گئی ہو لیکن وہ حاملہ نہ
ہو۔

وہ امور کہ اگر ان کی اجازت نہ دی جائے تو
مشق حرج کا باعث ہو جائے، اصطلاحی اعتبار
سے یہ ضرورت سے کمتر درجہ کا حکم ہے۔

وہ زخم جس سے چمڑہ چھل جائے، خون نہ لکے۔
مخصوص صفات کے ساتھ مخصوص اوقات میں
حرم شریف کا سفر کرنے کو کہتے ہیں۔
تشفی بخش دلیل۔

کسی شخص کے قوی تصرفات کو ناقابل نفاذ قرار
دے دینا۔

عورت کا زبانش و آرائش سے اجتناب کرنا
جیسا کہ عدت کی حالت میں حکم ہے۔
جسم کا نجاست حکمی میں جہلا ہونا یعنی وضو یا غسل
کی ضرورت پیش آنا۔

وہ سزائیں جو شریعت کی جانب سے مقرر ہیں،
جیسے زنا، چوری وغیرہ کی سزائیں۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، افعال،
احوال اور تقریر یعنی باتیں آپ کے سامنے کی یا
کہی گئی ہوں، اور آپ نے ان پر نکیر نہیں فرمائی
ہو۔

— حدیث قدسی: جس بات کی نسبت رسول

جہل

حائل

حاجت

حارصہ

حج

حجت

حجر

حداد

حدث

حد

حدیث

أصول فقہ کی اصطلاح میں جنس وہ کلی ہے جو
مختلف المقاصد افراد کو شامل ہو، جیسے انسان کہ اس
میں مرد بھی ہیں اور عورتیں بھی اور اغراض و مقاصد
کے اعتبار سے دونوں صنفوں میں فرق ہے۔

— فقہاء کی اصطلاح میں جنس وہ ہے جس کے
افراد میں مقصد کے اعتبار سے بہت زیادہ
تفاوت نہ ہو۔

مقل کا ختم یا اس طرح متاثر ہو جانا کہ اس کے
اقوال و افعال عام طور پر تقاضہ عقل و دانش کے
مطابق صادر نہ ہوں۔

— امام ابو یوسفؒ کے نزدیک اگر یہ کیفیت
پورے سال ہو تو اسے "جنون مطبق" کہتے ہیں،
اور پورے سال نہ رہے تو "جنون غیر مطبق"۔

بچہ جو ماں کے پیٹ میں ہو، — پیدا ہونے
کے بعد نو سال تک مہی ۱۹۰ سال کی عمر تک
غلام، ۳۴ سال تک شاب ۵۱ تک کہول اور ۵۱
کے بعد شیخ (بوڑھا) کہا جاتا ہے، لیکن ان
اصطلاحات کے بارے میں اہل لغت کے
اقوال مختلف ہیں۔

دین کو سر بلند کرنے اور پھیلانے کی آخری درجہ
کوشش کرنا، جس کی ایک صورت تلوار کے ذریعہ
جہاد بھی ہے، اور عام طور پر کتبہ فقہ میں جہاد
سے جہاد کی یہی خاص صورت مراد ہوتی ہے۔

کم سے کم ایسی آواز جو بولنے والے کے علاوہ
دوسرا شخص نہ سکے۔

— یہ زیادہ صحیح قول ہے، بعض فقہاء نے اس کو

جنس

جنون

جنین

جہاد

جہر

اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی طرف فرمائی ہو۔	حکم	مکلف کے فعل سے متعلق اللہ تعالیٰ خطاب۔
ظلم کسی کا مال غصب کر لینا، یا اس پر حملہ کرنا، — موجودہ اصطلاح میں دہشت گردی کو ”حراہ“ سے تعبیر کر سکتے ہیں۔	حراہ	حکم تکلفی: جس میں شارع تعالیٰ کی طرف سے کسی فعل کے کرنے یا نہ کرنے کا مطالبہ ہو یا اختیار دیا گیا ہو۔
جس بات سے قطعی طور پر شریعت نے منع کر دیا ہو، اسی کو محظور یا معصیت بھی کہتے ہیں۔	حرام	حکم وصفی: اللہ تعالیٰ کا وہ خطاب جس میں ایک بات کو دوسری بات کے لئے علامت کا درجہ دیا گیا ہو، جیسے ایک سبب ہو، دوسرا سبب، یا ایک مانع ہو، دوسرا ممنوع۔
مال کو ایسی جگہ رکھنا جہاں عام طور پر اس کی حفاظت کی جاتی ہو۔	حرز	— یہ اصطلاح اصول فقہ کی ہے، فقہ کی اصطلاح میں حکم کسی چیز کی وجہ سے ثابت ہونے والے اثر کو کہتے ہیں، جیسے کسی چیز کا جائز یا ناجائز وغیرہ ہونا۔
مخصوص مقام جو مکہ اور اس کے چاروں طرف موجود ہے، مدینہ کی سمت میں مکہ سے تین میل تک، عراق کی سمت میں ۷/۱ میل تک، بحر اندہ کی طرف ۹/۱ میل، طائف کی طرف ۷/۱ میل اور جدہ کی طرف ۱۰/۱ میل ہے۔	حرم	وہ مصلحت جس کے حاصل کرنے اور پورا کرنے کے لئے شریعت نے کوئی حکم دیا ہو۔
وہ قریبی جگہیں جو کسی فی سے پورا نفع اٹھانے کے لئے مطلوب ہوں، جیسے کنویں اور نہر وغیرہ کا حریم۔	حریم	حکومت عدل جنایات کی وہ صورتیں، جس میں دیت کی کوئی مقدار متعین نہیں، بلکہ واقف کار حضرات کی رائے سے نقصان کا عوض متعین کر دیا جائے۔
بچے کی پرورش کا حق۔	حضانہ	جس کا استعمال وارث کا بابت باعث گناہ نہ ہو۔
جس کا ارتکاب باعث گناہ اور جس سے بچنا باعث ثواب ہے، — یہ مباح کے مقابلہ میں ہے۔	حظر	— یہ حرام کے مقابلہ میں ہے، اور اسی میں مباح، اور مکروہ تزیہی شامل ہے۔
صاحب حق کو شریعت کی طرف سے دوسرے پر جو اختیار حاصل ہوتا ہے، اس اختصاصی کیفیت کو ”حق“ کہتے ہیں۔	حق	قسم کھانا۔
وہ معنی جس کے لئے اصل میں وہ لفظ وضع کیا گیا ہو، — اسی طرح اس لفظ کو بھی کہتے ہیں جو اپنے اصل معنی میں استعمال ہو۔	حقیقت	وہ معاملہ جس میں دین، اصل مدیون سے ادائیگی کا ذمہ قبول کرنے والے کی طرف منتقل ہو جاتا ہے۔
	حرف	
	حوالہ	
	حیض	وہ خون جو بالغ غیر حاملہ عورت کے رحم سے آئے اور اس کا سبب بیماری نہ ہو۔

حیئلہ اذان یا اقامت میں جی علی الصلاۃ، یا علی الفلاح کہنا۔

حیلہ ناپسندیدہ عمل سے پسندیدہ امر کی طرف منتقل ہونے کے لئے تدبیر اختیار کرنا۔

حیوان ہر جاندار خواہ انسان ہو، یا کوئی دوسری ذی روح چیز، اس کی ضد موتان ہے۔

○ ○ ○

خاص وہ لفظ ہے جس کو ایک معنی بتانے کے لئے وضع کیا گیا ہو۔

خاطر وہ خیال جو از خود دل میں آئے، اور اسے استقرار حاصل نہ ہو۔

خبر وہ کلام جس کی تصدیق اور تکذیب کی گنجائش ہو۔
— محدثین کے نزدیک حدیث کو بھی ”خبر“ کہتے ہیں۔

خبر واحد: اصولیین کے نزدیک جو حدیث متواتر یا مشہور نہ ہو، وہ خبر واحد ہے۔

— فقہاء کے یہاں یہ لفظ اپنے لغوی معنی میں ایک شخص کی اطلاع و حکایت کے لئے استعمال ہوتا ہے۔

خبر مشہور: اصولیین احناف کے نزدیک جو حدیث عہد صحابہ اور عہد تابعین کے بعد متواتر کے درجہ میں آجائے، وہ حدیث مشہور ہے۔

— محدثین کے نزدیک جس حدیث کے رواۃ کسی طبقہ میں تین سے کم نہ ہوں، اسے حدیث مشہور کہتے ہیں۔

خبر متواتر: جس حدیث کے نقل کرنے والے

اتنے سارے لوگ ہوں کہ بظاہر ان سب کا جھوٹ پر متفق ہو جانا ناقابل قیاس ہو، خواہ سند کے اعتبار سے ہر طبقہ میں اتنے رواۃ ہوں یا متواتر عملی طور پر ایک طبقہ سے نقل کرتا آیا ہو، یا وہ مضمون بطور قدر مشترک کے مختلف احادیث میں موجود ہو، پہلی صورت کو متواتر سند کہتے ہیں اور دوسری صورت کو متواتر معنوی۔

خبر مرسل: غیر صحابہ کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت کر کے روایت نقل کرنا، یہ اصطلاح اصولیین کی ہے۔

— محدثین کے نزدیک تابعی براہ راست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت نقل کرے، اسے ”خبر مرسل“ کہتے ہیں۔

کسی شی کی باطنی حقیقت سے آگاہ ہونا، اسی لئے کسی معاملہ سے متعلق ماہرین کو فقہاء اہل خبرہ سے تعبیر کرتے ہیں۔

خراج زمینی زمینوں میں عائد کئے جانے والا ٹیکس۔
خراج مقاسمہ: زمین کی پیداوار کا ایک مناسب حصہ، جیسے چوتھائی یا پانچواں حصہ وغیرہ۔

خراج مؤظف: زمین پر پیداوار سے قطع نظر اجناس یا رقم کی صورت میں ٹیکس متعین کر دینا، جیسا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عراق کی مفتوحہ اراضی پر کیا تھا، اس کو خراج مقاطعہ اور خراج مساحہ بھی کہتے ہیں۔

فریق، خواہ مدعی ہو یا مدعا علیہ۔

وہ ز جانور جس کا عضو تاسل موجود ہو، لیکن اس

خبرہ

خراج

خصم
خصی

کہ جنسی تعلق سے کوئی شرعی یا طبعی مانع نہ ہو،
— ایسے موانع کے ساتھ تنہائی کو خلوت فاسدہ
کہتے ہیں جیسے زوجین رمضان المبارک کا روزہ
رکھے ہوئے ہوں، یا عورت حیض و نفاس کی
حالت میں ہو، یہ شرعی مانع ہے، یا عورت حالت
استحاضہ میں ہو، یا زوجین سے کوئی ایسی بیماری
میں ہو کہ طبی نہیں کر سکتا یہ طبعی مانع ہیں۔

لغوی معنی نائب اور قائم مقام کے ہیں، اصطلاح
میں امیر المومنین کو کہتے ہیں۔

انگور سے بنا ہوا نشہ آور مشروب، یہ تعریف حنفیہ
کے مسلک پر ہے، جمہور کے نزدیک ہر نشہ آور
مشروب خواہ انگور سے بنا ہو یا کسی اور شے سے
”خمر“ میں داخل ہے۔

پانچواں حصہ جو مال غنیمت میں سے بیت المال
کے حق کے طور پر نکالا جاتا ہے۔

ایسا شخص جسے مردانہ اور زنانہ دونوں طرح کے
صنفاً اعضاء ہوں، یا ان دونوں میں سے کوئی
عضو نہ ہو۔

خنثی مشکل: جس کے اندر مردانہ و زنانہ اعضاء
ہوں، اور دونوں کی خصوصیات مساوی طور پر
ہوں، کسی ایک کو ترجیح دینا دشوار ہو۔

کسی پسندیدہ چیز سے محروم ہو جانے یا ناپسندیدہ
بات کے پیش آنے والے اندیشہ کی طرف سے
پیدا ہونے والی گھبراہٹ۔

معاملہ کے دو فریق سے ایک یا دونوں کے لئے
معاملہ کو باقی رکھنے یا ختم کر دینے کی گنجائش کا

کے فوجے نکال دیئے گئے ہوں، یا خشک ہو گئے
ہوں۔

وہ فعل جو انسان سے بلا ارادہ سرزد ہو جائے، جیسے
کلی کرنا چاہتا تھا کہ پانی حلق سے نیچے چلا گیا۔

— قتل خطا اس صورت کو کہتے ہیں کہ مقتول
پر حملہ کا ارادہ نہ ہو اور وہ زد میں آ جائے، جیسے
کسی جانور کو نشانہ بنایا اور آدمی کو لگ گیا، یا شکار
سمجھ کر گولی چلائی، حالاں کہ وہ انسان تھا۔

کلام کا دوسرے کی طرف متوجہ ہونا۔

چرمی موزہ، یا جس موزہ میں چمڑے کی نعل
لگائی گئی ہو۔

جس کلام کی مراد کلام سے خارج میں پائی جانے
والی کسی بات کی وجہ سے پوشیدہ ہو گئی ہو، اور
طلب و تامل کے بغیر اسے حاصل نہیں کیا جاسکتا
ہو، جیسے سرقہ (چوری) کا معنی واضح ہے، لیکن کیا
جیب کترے اور کفن چور پر بھی چور کا اطلاق ہوگا،
یہ واضح نہیں ہے، اسی لحاظ سے یہ خفی ہے۔

امامت کبریٰ۔

شرکت، — اگر اصل شے میں شرکت ہو تو اس
کو ”خلطہ اعیان“ کہتے ہیں، اگر مولیٰ الگ
الگ ہوں، لیکن چراگاہ، پانی وغیرہ میں
اشتراک ہو تو یہ ”خلطہ وصف“ ہے۔

عورت سے کچھ مال لے کر رشہ نکاح کو ختم
کر دینا۔

لغوی معنی تنہائی کے ہیں۔

— خلوت صحیح: میاں بیوی کا اس طرح تنہا ہونا

خطا

خطاب

خف

خفی

خلافت

خلطہ

خلع

خلوت

خلیفہ

خمر

خمس

خنثی

خوف

خیار

حامل ہوتا۔۔۔ خیار کی بہت سی صورتیں ہیں، جو زیادہ تر خرید و فروخت سے متعلق ہیں، اور بعض کا تعلق نکاح اور دوسرے معاملات سے ہے۔ جس میں نفع اور صلاح ہو، اس کی ضد شر ہے۔	خیر
○ ○ ○	
وہ جانور جو گھر میں چارہ کھاتا ہو، بخلاف سائے کے، سائے ایسے جانور کو کہتے ہیں، جو چراگاہ میں چرتا ہو۔	واجن
ایسا احاطہ جس میں رہائش کی ضرورتیں، گھر، مطبخ، بیت الخلاء وغیرہ مہیا ہو۔	دار
— دار کے معنی نظام حکومت کے بھی ہیں، اسی نسبت سے دار کی تین قسمیں کی گئی ہیں، دارالاسلام، دارالحرب اور دارالامن۔	
دارالاسلام: جس میں اسلامی احکام جاری ہوں، خواہ بالفعل جاری ہو، یا بالقوة، اس طور پر کہ حکومت مسلمانوں کے ہاتھ میں ہو، اس لئے وہ اسلامی شریعت کو نافذ کر سکتی ہو۔	
دارالحرب: جس میں مسلمانوں کو مذہبی آزادی حاصل نہیں ہو۔	
دارالامن: جس میں غیر مسلموں کو غلبہ حاصل ہو، لیکن مسلمانوں کو مذہبی آزادی حاصل ہو، — اس کو ”دارالعہد“ اور ”دارالموادعہ“ بھی کہتے ہیں۔	
ایسا زخم کہ خون ظاہر ہو جائے، لیکن بہنے نہ پائے۔	دامغہ
ایسا زخم جس سے خون بہہ پڑے۔	دامیہ
یہ ”ڈانگ“ کا معرب ہے، ایک درہم کا چھٹا حصہ۔	دانق
چمڑے سے تاپاک رطوبت اور بدبودار اجزاء کو	دباغت
دور کر دینا۔	
خریدار کا بیچنے والے سے بطور رہن کے کوئی چیز حاصل کر لینا کہ اگر سامان کا کوئی اور حقدار نکل آئے تو وہ اس سے وصول کر لے۔	درک
چاندی کا سکہ جو ستر جو کے برابر ہوتا ہے۔	درہم
قاضی کے سامنے پیش کیا جانے والا قول، جس کے ذریعہ انسان دوسرے پر اپنا حق ثابت کرتا ہے، یا اپنے آپ سے دوسرے کے حق کا دفاع کرتا ہے۔	دعویٰ
کسی شئی کا اس کیفیت میں ہونا کہ اس کے علم سے دوسری شئی کا علم حاصل ہو، پہلی شئی کو ”دال“ اور دوسری کو ”مدلول“ کہتے ہیں۔	دلالت
جس کے ذریعہ کسی دوسری بات کا علم حاصل ہو۔	دلیل
قربانی جو حج میں جتایت کی وجہ سے یا بطور شکر عائد ہوتی ہے۔	دم
یہ ”ذذئی“ سے ماخوذ ہے، جس کے معنی ہلاکت کے آتے ہیں، — اصطلاح میں اس مال کو کہتے ہیں، جو جان یا جانی نقصان کے عوض واجب ہو۔	دیت
کسی بھی سبب سے ذمہ میں ثابت ہونے والا مال۔	دین
دین صحیح: جو دین ادا کرنے یا معاف کرانے کے بغیر ختم نہ ہو۔	
دین غیر صحیح: جو ادائیگی یا براءت ذمہ کے بغیر بھی ساقط ہو جائے، جیسے ”بدل کتابت“۔	
دین قوی: قرض، یا مال تجارت کا بدل بشرطیکہ	

مدیون کو اقرار ہو، اور اس کی ادائیگی کی توقع ہو۔		لفظ استعمال ہوتا ہے۔
دین متوسط: ایسے مال کا بدل جو تجارت کے لئے نہ ہو، جیسے استعمالی کپڑے کی قیمت وغیرہ۔	ذو رحم	جو عصبہ نہ ہو اور اصحاب القروض میں سے بھی نہ ہو۔
دین ضعیف: ایسی چیز کا بدل جو مال ہی نہ ہو، جیسے مہر اور بدل خلع وغیرہ۔		○ ○ ○
دین حال: جس کی فوری ادائیگی عند الطلب واجب ہو۔	رأس المال	اصل سرمایہ — یہ اصطلاح مختلف معاملات میں استعمال ہوتی ہے، اور بنیادی طور پر اس سے اصل پونجی مراد لی جاتی ہے۔
دین معجل: جس کی ادائیگی مدت پوری ہونے سے پہلے واجب ہو۔	راہن	قرض دینے والا، جس نے کوئی شیء بطور رہن اپنے پاس رکھ کر قرض دیا ہو۔
دینار	ربو	ایک ہی جنس کے لین دین میں شرط کی بنیاد پر ایک فریق کا زائد فی حاصل کرنا جس کے مقابلہ میں دوسرے فریق کی طرف سے کوئی چیز ادا نہیں کی گئی ہو، — اگر یہ اضافہ دوسرے فریق کی طرف سے ادائیگی میں تاخیر کے بالمقابل ہو تو اسے "ربو نسبیہ" کہتے ہیں۔
ذات		— اور اگر دوسرے فریق کی طرف سے تاخیر نہ ہو، نقد لین دین میں ہی کمی زیادتی ہو، تو یہ "ربو الفضل" ہے۔
ذبح	رب المال	جس کی طرف سے پونجی لگی ہو۔
ذراع	رباعیہ	ایک سلام سے چار رکعت پڑھی جانے والی نمازیں۔
ذریعہ	ربیعہ	منکوحہ کی شوہر سابق سے ہونے والی بیٹی، یا بیٹھی اور نو اسی وغیرہ۔
ذکاۃ	رتق	عورت کی شرمگاہ پر گوشت کا اس طرح ابھر آنا کہ اس سے ہم بستری ممکن نہ رہے، ایسی عورت کو رتقاء کہتے ہیں۔
ذکر	رجعت	ملکیت نکاح کو باقی رکھنا، خواہ زبان کے ذریعہ

مے پینچنا، چاہے بچہ خود دودھ چوسے یا اس کے حلق اور ناک میں ڈالا جائے۔

ایک پیمانہ ہے، اور رطل عراقی ۱۲ / اوقیہ کا ہوتا ہے جو ۳۴ تولہ ڈیڑھ ماشہ کے مساوی ہے۔

وہ تمام باتیں جو صنفی تقاضہ کے تحت مرد و عورت سے چاہتا ہے، خواہ بول کے ذریعہ ہو یا فعل کے ذریعہ۔

اس طور پر مکان ہبہ کرنا کہ اگر میری موت پہلے واقع ہو جائے تو یہ تمہاری رہے گی اور اگر تمہاری موت پہلے واقع ہو جائے تو میری طرف لوٹ آئے گا۔

رقم کے معنی لکھنے اور نقش کرنے کے ہیں، بیع بالرقم سے مراد یہ ہے کہ بیع پر کوئی ایسی علامت نقش ہو، جس سے اس کی قیمت معلوم ہو جائے۔

زمین میں پانے والے معادن اور دھنیں۔

جس پر کسی عمل کا ہونا موقوف ہو، اور وہ اس عمل میں داخل ہو، برخلاف شرط کے کہ اس پر بھی موقوف ہوتی ہے، لیکن وہ موقوفی سے خارج ہوتی ہے۔

پیٹھ کے ساتھ سر کو مخصوص طریقہ پر جھکانا۔

طواف میں تیز اور موٹے حوں کو ہلا کر چلنا۔

گھوڑے، گھوڑ دوڑ یا تیز دوڑ کا مقابلہ۔

وہ اقوال جو فقہاء سے نقل کیا گیا ہو۔

اپنے حق کے عوض کسی ایسے مال کو بطور وثیقہ کے روک

رکھنا، کہ اس مال یا اس کی قیمت سے اپنا حق وصول کر سکتا ہو۔

○ ○ ○

مخصوص مال میں سے مخصوص مقدار کا شریعت کے بیان کئے ہوئے مصارف میں صرف کرنا۔

طلاق رجعی دی گئی بیوی کو لوٹایا جائے، یا کسی ایسے عمل کے ذریعہ جو شوہر اپنی بیوی سے کر سکتا ہے۔

شادی شدہ (محسن) مرد یا عورت کو زنا کی بنیاد پر سنگسار کرنا، یہاں تک کہ اس کی موت واقع ہو جائے۔

جو احکام عوارض کی بنیاد پر عارضی طور پر دیئے جائیں۔

ترکہ میں ذوی الفروض کا حصہ دینے کے بعد جو بچ جائے اور عصبات میں کوئی اس کا حقدار نہ ہو، اسے عصبات کی طرف ان کے حقوق کے اعتبار سے لوٹا دینے کو "رد" کہتے ہیں۔

ایمان لانے کے بعد عقیدہ، قول، یا فعل کے ذریعہ ایسی بات کا ارتکاب جو دائرہ ایمان سے باہر کر دے، اسی کو ارتداد بھی کہتے ہیں۔

مال میں بہتر طور پر تصرف اور اس کے استعمال کی صلاحیت کا حامل ہونا، اور جو شخص اس صلاحیت کا حامل ہو اسے "رشید" کہتے ہیں، جس کی ضد "مقیہ" ہے۔

جو مال کسی کو اس کے حق سے محروم کرنے یا حق حاصل کرنے کے لئے دیا جائے، — رشوت لینے والے کو مرتشی، دینے والے کو راشی اور لین دین میں واسطہ بننے والے کو رایش کہتے ہیں۔ کسی مٹی کو اختیار کرنا اور اسے بہتر سمجھنا۔

مدت رضاعت کے اندر عورت کے دودھ کا دودھ پینے والے کے پیٹ تک حلق کے راستہ

رطل

رقت

رقعی

رقم

رکاز

رکن

رکوع

رمل

رنبا

روایت

رہن

زکوٰۃ

رجم

رخصت

رد

ردت

رشد

رشوت

رضا

رضاعت

زکوٰۃ الفطر وہ صدقہ جو رمضان کی تکمیل پر واجب ہوتا ہے، اس کو "صدقۃ الفطر" بھی کہتے ہیں۔

زنا مرد کا عورت کی آگے کی شرمگاہ میں جماع کرنا باوجودیکہ نہ وہ اس کے نکاح میں ہو، نہ ملکیت میں اور نہ نکاح یا ملکیت کا شبہ ہو۔

زندیق جو اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتا ہو، لیکن باطن کفر پر ہو۔
زوال سورج کا وسط آسمان سے نیچے کی طرف ڈھلنا۔

○ ○ ○

سائبہ وہ جانور جسے زمانہ جاہلیت میں بطور نذر چھوڑ دیا جاتا تھا، نہ اس پر سواری کی جاتی تھی، نہ اس کا دودھ دوبا جاتا تھا اور نہ اس کے بال اون کے طور پر کاٹے جاتے تھے۔

سائمہ جو جانور سال کے اکثر حصہ چراگا ہوں میں چر کر اپنی غذائی ضرورت پوری کرتا ہو اور دودھ اور جانور کی افزائش کے لئے اس کی پرورش کی گئی ہو۔

ساعۃ ایک لمحہ — وقت کا کوئی بھی حصہ ساعت میں شامل ہے، فقہاء کے یہاں ساعت سے مراد ساٹھ منٹ پر مشتمل گھنٹہ نہیں ہے۔

ساعی جسے بیت المال کی طرف سے زکوٰۃ وصول کرنے کے لئے مقرر کیا گیا ہو۔

سباع درندہ جانور جو سامنے کے دانتوں سے شکار کرتا ہو — یہ "سبع" کی جمع ہے۔

سبب جو حکم شرعی تک پہنچنے کا ذریعہ ہو، بغیر اس کے کہ وہ اس حکم کے سلسلہ میں مؤثر ہو، یعنی حکم کا وجود یا وجوب اس سے متعلق نہیں، جیسے زوال آفتاب نماز ظہر کے لئے سبب ہے، لیکن نماز ظہر کا وجوب حکم الہی کی وجہ سے ہے،

نہ کہ زوال آفتاب کی وجہ سے — یہ تعریف احتاف کے نقطہ نظر سے ہے، شوافع کے نزدیک اس کو اس طرح تعبیر کیا گیا ہے؛ کہ سبب وہ ظاہر اور منقبط وصف ہے جس کے حکم شرعی کے لئے پہچان ہونے پر کتاب و سنت کی دلیل موجود ہو، جیسے یہی زوال آفتاب کا وقت ظہر کی علامت ہونا جو نص سے ثابت ہے۔

سبر و تقسیم یہ قیاس سے متعلق ایک اصولی اصطلاح ہے، اصل یعنی مقیس علیہ میں جو اوصاف پائے جاتے ہیں، ان کو جمع کرنا اور پھر ان میں سے جو اوصاف حکم کے لئے علت بننے کی صلاحیت نہیں رکھتے ان کو چھانٹنا، تاکہ جو وصف حقیقت میں علت ہے، اس کی تعیین ہو سکے، اسی کو "سبر و تقسیم" کہا جاتا ہے، جیسے خمر میں کئی اوصاف ہیں، مٹھایا ترش ہونا، سیال ہونا، پانی نہ ہونا، انکور سے ہونا، اور نشہ آور ہونا، غور کرنے کے بعد یہ بات منبج ہوئی کہ اس میں سے نشہ آور ہونا ہی ایسا وصف ہے جسے حرمت کی علت قرار دیا جاسکتا ہے، یہی فکر دنا مل اور سبر و تقسیم سے عبارت ہے۔

سمیل اللہ اللہ کے راستے میں قتال۔

سمیلین پیشاب و پائخانہ کے راستے۔

سترہ جو چیز مصلیٰ کے سامنے نصب کی جائے، یا بنا کی جائے تاکہ گزرنے والے مصلیٰ کے سامنے سے نہیں گزریں۔

سجدہ زمین یا زمین سے متصل فیہ پر مخصوص ہیئت کے ساتھ پیشانی کا رکھنا۔

سجدۂ تلاوت: جو سجدہ آیات سجدہ کی تلاوت پر کیا جاتا ہے۔

سجدہ سہو: جو سجدہ نماز میں بھول اور اس کی تلائی کے لئے کیا جاتا ہے۔		سجدہ سہو: جو سجدہ نماز میں بھول اور اس کی تلائی کے لئے کیا جاتا ہے۔	
سجدہ شکر: جو سجدہ کسی نعمت کے حاصل یا کسی مصیبت سے نجات پانے پر بطور شکر کے کیا جاتا ہے۔		سجدہ شکر: جو سجدہ کسی نعمت کے حاصل یا کسی مصیبت سے نجات پانے پر بطور شکر کے کیا جاتا ہے۔	
سحر: جادو، غیر سرکی طریقہ پر خارق عادت امر کا ارتکاب۔	سحر	سحر: جادو، غیر سرکی طریقہ پر خارق عادت امر کا ارتکاب۔	سحر
سد ذریعہ: جو بات بظاہر مباح ہو، لیکن اس کا مقصد مذموم ہو، اس کو دفع فساد کے لئے روکنا۔	سد ذریعہ	سد ذریعہ: جو بات بظاہر مباح ہو، لیکن اس کا مقصد مذموم ہو، اس کو دفع فساد کے لئے روکنا۔	سد ذریعہ
سدل: سر یا موٹے پر کپڑے ڈال کر اسے دونوں کناروں پر چھوڑ دینا، بغیر اس کہ اسے باندھا جائے، یا دوسرے موٹے پر ڈالا جائے۔	سدل	سدل: سر یا موٹے پر کپڑے ڈال کر اسے دونوں کناروں پر چھوڑ دینا، بغیر اس کہ اسے باندھا جائے، یا دوسرے موٹے پر ڈالا جائے۔	سدل
سر: کلام کو اس طرح ادا کرنا کہ کم سے کم خود سن لے اور بعض اہل علم کے نزدیک اپنے آپ کو سنانا بھی ضروری نہیں، اگر حروف ان اعضاء پر مرتب ہو جائیں جو ان کا مخرج ہے، تو یہ بھی کافی ہے۔	سر	سر: کلام کو اس طرح ادا کرنا کہ کم سے کم خود سن لے اور بعض اہل علم کے نزدیک اپنے آپ کو سنانا بھی ضروری نہیں، اگر حروف ان اعضاء پر مرتب ہو جائیں جو ان کا مخرج ہے، تو یہ بھی کافی ہے۔	سر
سر (س پر زبر اور راہ پر زیر) دوسرے شخص کی حفاظت میں رکھی ہوئی چیز کو چھپا کر لے لینا۔	سر	سر (س پر زبر اور راہ پر زیر) دوسرے شخص کی حفاظت میں رکھی ہوئی چیز کو چھپا کر لے لینا۔	سر
سریہ: چار سو یا اس سے کم افراد کا فوجی دست جسے سپہ سالار دشمن سے جنگ یا ان کے خلاف جاسوس کے لئے بھیجے۔	سریہ	سریہ: چار سو یا اس سے کم افراد کا فوجی دست جسے سپہ سالار دشمن سے جنگ یا ان کے خلاف جاسوس کے لئے بھیجے۔	سریہ
سعایہ: غلام کو اپنی آزادی کے لئے کسب معاش کا مکلف قرار دینا۔	سعایہ	سعایہ: غلام کو اپنی آزادی کے لئے کسب معاش کا مکلف قرار دینا۔	سعایہ
سعی: تیز چلنا، لیکن دوڑنے سے کم، صفا اور مردہ کے درمیان اسی طرح چلنے کا حکم ہے، اور اسی لئے اس کو "سعی" کہتے ہیں۔	سعی	سعی: تیز چلنا، لیکن دوڑنے سے کم، صفا اور مردہ کے درمیان اسی طرح چلنے کا حکم ہے، اور اسی لئے اس کو "سعی" کہتے ہیں۔	سعی
سفٹجہ: یہ "سفٹجہ" کا معرب ہے، سفٹجہ فارسی کا لفظ ہے، جس کے معنی مضبوط و محکم کے آتے ہیں، کسی شخص کو اپنا پیسہ بطور قرض دے دینا، کہ سفر کے بعد وہ جہاں پہنچے	سفٹجہ	سفٹجہ: یہ "سفٹجہ" کا معرب ہے، سفٹجہ فارسی کا لفظ ہے، جس کے معنی مضبوط و محکم کے آتے ہیں، کسی شخص کو اپنا پیسہ بطور قرض دے دینا، کہ سفر کے بعد وہ جہاں پہنچے	سفٹجہ
سفر: گاہاں اس رقم کو وصول کر لے گا، تاکہ راستے میں ضائع ہونے کے خطرہ سے مامون ہو جائے۔	سفر	سفر: گاہاں اس رقم کو وصول کر لے گا، تاکہ راستے میں ضائع ہونے کے خطرہ سے مامون ہو جائے۔	سفر
سفیہ: ایسا شخص جو مال خرچ کرنے میں بہت ہی بد تدبیر اور نادان ہو۔	سفیہ	سفیہ: ایسا شخص جو مال خرچ کرنے میں بہت ہی بد تدبیر اور نادان ہو۔	سفیہ
سکران: وہ شخص جو نشہ میں مبتلا ہو، حالت نشہ کی کیفیت کو مختلف فقہاء نے الگ الگ طریقوں پر واضح کرنے کی کوشش کی ہے:	سکران	سکران: وہ شخص جو نشہ میں مبتلا ہو، حالت نشہ کی کیفیت کو مختلف فقہاء نے الگ الگ طریقوں پر واضح کرنے کی کوشش کی ہے:	سکران
امام ابو حنیفہ: جو آسمان و زمین اور مرد و عورت میں فرق نہیں کر سکے۔		امام ابو حنیفہ: جو آسمان و زمین اور مرد و عورت میں فرق نہیں کر سکے۔	
صاحبین: جس کے کلام میں اختلاف پیدا ہو جائے اور ہدیان کوئی کرنے لگے۔		صاحبین: جس کے کلام میں اختلاف پیدا ہو جائے اور ہدیان کوئی کرنے لگے۔	
امام شافعی: جس کے کلام میں اختلاط پیدا ہو جائے اور راز کی باتیں کہنے لگے۔		امام شافعی: جس کے کلام میں اختلاط پیدا ہو جائے اور راز کی باتیں کہنے لگے۔	
بعض فقہاء: جس کے چال میں جھولنے کی اور بولنے کی کیفیت پیدا ہو جائے — اصل میں یہ نشہ کی مختلف کیفیتیں ہیں، جو مختلف لوگوں پر ان کی قوت برداشت کے اعتبار سے ظاہر ہوتی ہیں۔		بعض فقہاء: جس کے چال میں جھولنے کی اور بولنے کی کیفیت پیدا ہو جائے — اصل میں یہ نشہ کی مختلف کیفیتیں ہیں، جو مختلف لوگوں پر ان کی قوت برداشت کے اعتبار سے ظاہر ہوتی ہیں۔	
سکنی: رہائش کی مستقل جگہ۔	سکنی	سکنی: رہائش کی مستقل جگہ۔	سکنی
سکوت: قدرت کے ہا وجود کلام نہیں کرنا۔	سکوت	سکوت: قدرت کے ہا وجود کلام نہیں کرنا۔	سکوت
سلب: جنگ میں مقتول کا ہتھیار، کپڑے، لگام اور زین وغیرہ جو اس پر رہی ہو — بعض فقہاء کے نزدیک سواری بھی سلب میں داخل ہے اور بعض کے نزدیک داخل نہیں۔	سلب	سلب: جنگ میں مقتول کا ہتھیار، کپڑے، لگام اور زین وغیرہ جو اس پر رہی ہو — بعض فقہاء کے نزدیک سواری بھی سلب میں داخل ہے اور بعض کے نزدیک داخل نہیں۔	سلب
سلسل: بیماری کی وجہ سے انسان کا پیشاب، مذی، منی، پانچانہ،	سلسل	سلسل: بیماری کی وجہ سے انسان کا پیشاب، مذی، منی، پانچانہ،	سلسل

ریاح وغیرہ پر بے قابو ہو جانا۔		نقل کیا ہو۔
سامان — روپیہ، پیسہ کے علاوہ دوسری چیزیں۔	سلفہ	شاہد
وہ بیع جس میں قیمت نقد ادا کی جائے اور بیع اُدھار ہو۔	مسلم	
گوشت اور مرنے کے ہڈی کے درمیان جو باریک جلد ہوتی ہے، اسے ”سحقاق“ کہتے ہیں، جو زخم اس جلد تک پہنچ جائے، اسے بھی فقہاء سحقاق سے تعبیر کرتے ہیں۔	سحقاق	شمر
یہ فارسی سے معرب ہے، اس شخص کو کہا جاتا ہے، جو بائع اور مشتری کے درمیان واسطہ ہو، جسے دلال بھی کہتے ہیں۔	سمسار	شبہہ
وہ سلسلہ روایت جس کے ذریعہ متن حدیث تک رسائی ہوتی ہے۔	سند	
جس پر عمل کرنا باعث ثواب ہو اور جس کا ترک باعث عقاب نہ ہو۔	سنت	
مال غنیمت میں مجاہدین کے لئے مقرر کیا گیا حصہ۔	سہم	
قلب کا کسی بات سے غافل ہو جانا۔	سہو	
آیات قرآنی کا ایسا مجموعہ جو دوسری آیات سے ممتاز ہو — واضح ہو کہ قرآن مجید کی سورتیں توقیفی ہیں اور اس میں نظر و اجتہاد کو دخل نہیں۔	سورۃ	
یہ سیرت کی جمع ہے، وہ قوانین جو جنگ و امن اور مسلمانوں اور غیر مسلموں کے تعلقات سے متعلق ہوں۔	سیر	
○○○		
بلوغ سے چالیس سال تک کی عمر، چالیس کے بعد کا زمانہ ”زمانہ کہولت“ کہلاتا ہے۔	شاب	
علم حدیث کی اصطلاح ہے، اس حدیث کو کہتے ہیں، جس کو ثقہ راوی نے اپنے سے زیادہ ثقہ کے خلاف	شاذ	شجاج
		یہ ”فحہ“ کی جمع ہے، زخم کو کہتے، بحیثیت مجموعی دیت

کے باب میں زخم کی دس قسمیں کی گئی ہیں جو اس طرح ہیں: حارصہ، دامعہ، دامیہ، بانصہ، متلاحصہ، محاق، موضیہ، ہاشمہ، منقلہ، آمہ اور دلفغہ، (ان تمام الفاظ کو اپنی اپنی جگہ دیکھا جاسکتا ہے)۔

شراء خریدنا، خریدار (مشری) قیمت ادا کرنے والے اور جمع لینے والے کو کہیں گے۔

شرب زمین وغیرہ کے لئے پانی کا حصہ۔

شرط کسی چیز کو دوسری چیز سے اس طرح متعلق کر دینا کہ جب پہلی چیز پائی جائے تو دوسری چیز بھی پائی جائے۔
— شرط اس امر کو بھی کہتے ہیں، جس پر کسی شی کا وجود موقوف ہو اور وہ شی اس کی ماہیت میں داخل نہ ہو، جیسے پاکی نماز کے لئے۔

— قضاء کی اصطلاح میں دستاویز کو بھی شرط کہا جاتا ہے، اور دستاویز نو لیس کو ”شرطی“۔

شرقاء وہ بکری یا بکرا، جس کا کان طول میں پھٹا ہوا ہو۔

شرکت دو یا اس سے زیادہ حصوں کا اس طرح اختلاط کہ ایک کو دوسرے سے ممتاز کرنا ممکن نہ ہو۔

— بعد کو شرکت کا لفظ معاملہ کی مخصوص صورت کے لئے استعمال ہونے لگا، اس لحاظ سے شرکت کی دو قسمیں ہیں:

(۱) شرکت املاک: کسی شی کی ملکیت میں دو آدمی کا باہم شریک ہونا، جیسے مورث کے مال میں دو شخص کا وارث ہونا یا دو آدمیوں کا مل کر کسی شی کو خرید کرنا۔

(۲) شرکت عقود: دو یا اس سے زیادہ افراد کے درمیان مال اور اس کے نفع میں اشتراک کا معاملہ طے کرنا، اصطلاح میں اسی صورت کو شرکت کہا جاتا ہے۔

شرکت عقود کی چار قسمیں ہیں:

(الف) دو شخص مال کے اعتبار سے برابر ہوں اور تصرف اور دین یعنی ہر چیز میں ایک دوسرے کے ساتھ شریک ہوں، گویا ہر شریک تصرف کے اعتبار سے دوسرے کا وکیل اور دین کے اعتبار سے دوسرے کا کفیل ہو۔

(ب) شرکت عنان: دو یا دو سے زیادہ اشخاص کا تجارت کی کسی خاص صورت یا مختلف صورتوں میں ایک دوسرے کے ساتھ شریک ہونا، خواہ دونوں کے مال کی مقدار برابر نہ ہو اور دونوں کے نفع کی مقدار مساوی نہ ہو، اس میں ہر شریک دوسرے کی طرف سے حسب معاہدہ تجارت میں وکیل تو ہوتا ہے، کفیل نہیں ہوتا۔

(ج) شرکت الصناع: دو یا اس سے زیادہ کارگر خواہ ایک ہی چیز کے کارگر ہوں، یا الگ الگ اشیاء کے جیسے ایک تجارت ہو اور دوسرا لوہار اور دونوں میں سے کسی کا مال نہیں ہو، البتہ دونوں اس بات کا معاہدہ کریں کہ وہ مشترک طور پر کاموں کو قبول کریں گے، اور جو آمدنی ہوگی، اس کو باہم تقسیم کریں گے۔

(د) شرکت وجوہ: دو یا اس سے زیادہ اشخاص جن کے پاس مال نہ ہو، وہ اپنی وجاہت کی بنیاد پر سامان خریدیں، فروخت کریں اور طے پائے کہ جو کچھ نفع ہوگا، وہ ان دونوں کے درمیان مشترک ہوگا۔

یہ شیخہ کی جمع ہے، ایسی چیزوں کو کہتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے لئے علامت اور پہچان کا درجہ رکھتی ہوں۔

شعائر

شغار یہ زمانہ جاہلیت کے نکاح کے طریقوں میں سے ایک طریقہ تھا، جس میں ایک شخص اپنی محرم کا نکاح دوسرے مرد سے اس شرط پر کرتا کہ وہ اپنی محرم عزیزہ کا نکاح اس سے کر دے گا، اور ایک نکاح دوسرے نکاح کے لئے مہر قرار پائے گا۔

شفعہ وہ حق جس کے ذریعہ شرکت اور جوار کی بنیاد پر بمقابلہ خریدار کے اسی قیمت میں وہ مال غیر منقولہ کا مالک بن سکتا ہے۔

شفق وہ سرخی اور سفیدی جو غروب آفتاب کے بعد مغرب میں نظر آتی ہے۔

شک دو احتمال پر اس طرح مساوی ہونا کہ ایک کو دوسرے پر ترجیح نہ دی جاسکے۔

شکر زبان یا قلم یا مال کے ذریعہ کسی نعمت پر سپاس گزار ہونا۔

شوط طواف کا ایک مکمل چکر۔

شہادت گواہی — یعنی قاضی کی مجلس میں کسی اور شخص کا حق دوسرے پر ثابت کرنے کے لئے دیکھی یا سنی ہوئی بات کی خبر دینا۔

شہادت بالشامع: معتبر لوگوں سے سننے کی بنیاد پر گواہی دینا، حالاں کہ اس نے اسے دیکھا نہ ہو۔

شہوت نفس کا اپنی رغبت کے مناسب چیز کے لئے طلب گار ہونا۔

شہید وہ بالغ مسلمان جو پاکی کی حالت میں ظلماً قتل کر دیا گیا ہو، اور نہ اس کی وجہ سے دیت واجب ہوئی ہو، اور نہ حملہ کے بعد اور موت سے پہلے دنیا کی نعمتوں سے اسے استفادہ کا موقع ملا ہو — شہید کی اصطلاحی

تعریف ہے، جس کو غسل نہیں دیا جائے گا، ورنہ بہت سی صورتیں وہ ہیں، جس میں انسان آخرت کے اجر کے اعتبار سے شہید سمجھا جائے گا، لیکن دنیا میں اس پر شہید کے احکام جاری نہیں ہوں گے۔

جس کی عمر پچاس سے تجاوز کر چکی ہو۔

بہت بوڑھا شخص جو روزہ رکھنے سے عاجز ہو۔

صحابہ میں حضرت ابو بکر صدیق ؓ اور حضرت عمر

قاروق ؓ فقہاء حنفیہ میں امام ابو حنیفہ اور امام

ابو یوسف محمد شین میں امام محمد بن اسماعیل بخاری اور

امام مسلم۔

○ ○ ○

صاحبین امام ابو یوسف اور امام محمد۔

صاحب ترتیب

جس کے ذمہ چھ نمازیں بلوغ کے بعد سے باقی نہ ہوں۔

صاع ایک خاص پیمانہ جو پانچ اور تہائی عراقی رطل کا ہوتا ہے،

اور موجودہ اوزان میں ۳ کیلو ۱۸۰ گرام کے برابر ہے۔

صبح صادق رات کے اختتام پر طلوع ہونے والی وہ سفیدی جو افق

پر چوڑائی میں پھیلی ہوتی ہے، اور اس کے بعد روشنی

بڑھتی چلی جاتی ہے۔

صبی میتر ایسا نابالغ جو بات کو سمجھتا اور بہتر طور پر جواب دے سکتا

ہو، — اس کی کوئی عمر متعین نہیں، کیوں کہ مختلف

لوگوں میں فہم و دانش کی سطح الگ الگ ہوتی ہے۔

صحابی جس نے بحالت ایمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو

دیکھا ہو اور ایمان ہی پر ان کی موت واقع ہوئی ہو۔

صحت فعل کا اس طرح انجام دیا جانا کہ اس پر مطلوبہ نتیجہ کا

صلاة استخاره: جو نماز کسی معاملہ کے دو پہلوؤں میں سے خیر کی جہت کو من جانب اللہ جاننے کے لئے پڑھی جائے۔

صلاة استسقاء: بارش کے لئے پڑھی جانے والی نماز۔
صلاة اشراق: سورج نکلنے کے بعد پڑھی جانے والی نماز۔

صلاة اذان: مغرب کے بعد ایک یا دو یا تین سلام کے ساتھ ۶/ رکعت نمازیں۔

صلاة تراویح: رمضان المبارک میں پڑھی جانے والی خصوصی نماز۔

صلاة الصبح: چار رکعت نفل، جن میں سے ہر رکعت میں ۵۷/ دفعہ تسبیح پڑھی جائے گی۔

صلاة التوبہ: گناہ کے ارتکاب پر دو رکعت بیعت توبہ نماز ادا کرنا۔

صلاة جنازہ: مردہ پر پڑھی جانے والی نماز۔

صلاة حاجت: اللہ تعالیٰ سے کسی ضرورت کی تکمیل کی نیت سے دعا کرنا۔

صلاة خوف: دشمن وغیرہ کے خوف کے وقت مخصوص بیعت کے ساتھ ادا کی جانے والی نماز۔

صلاة الکسوف: سورج یا چاند گہن کے موقع پر ادا کی جانے والی نماز۔

صلاة وسطی: رائج قول کے مطابق عصر کی نماز۔

ایسا معاہدہ جس کے ذریعہ باہمی رضامندی سے نزاع ختم کر لی جائے۔

روزہ: یعنی فجر سے مغرب تک نیت کر کے کھانے، پینے اور جماع سے رکاوٹ رکھنا۔

ترتیب ہو، یا جس میں تمام ارکان و شرائط کو پورا کیا گیا ہو۔

وہ عبادت یا معاملہ ارکان و شرائط کی رعایت کے ساتھ انجام دیا گیا ہو۔

صدق مہر۔

صدقہ وہ عطیہ جس کا مقصد اللہ تعالیٰ سے اجر و ثواب کا حاصل کرنا ہو۔ اگر محبت و اکرام مقصود ہو تو عطیہ ہے۔

صدقہ الفطر وہ صدقہ جو عید الفطر کی صبح میں واجب ہوتا ہے۔

صرف شمن کا شمن — جیسے سونے کا سونے، چاندی کا

چاندی، یا سونے چاندی کا ایک دوسرے سے یا ایک کرنسی کا دوسری کرنسی سے — خرید و فروخت کرنا۔

صیرورہ جس نے باوجود قدرت کے اپنا حج نہ کیا ہو اور دوسرے کی طرف سے حج کرے۔

صریح ایسا کلام جس کی مراد پوری طرح واضح ہو۔

صعید روئے زمین چاہے مٹی ہو یا کوئی اور مٹی۔

صغیر نابالغ۔

صفت جس کے ذریعہ موصوف کی کیفیت و حالت اچھی طرح منضبط اور متعین ہو جائے۔

صفقہ بیع کوئی بھی مالی معاملہ، اصل میں صفقہ ہاتھ سے ہاتھ کو مارنے کو کہتے ہیں، عربوں کا طریقہ یہ تھا کہ جب

بیع ہو جاتی تو ایک دوسرے کے ہاتھ پر مارتے۔

صک یہ معرب ہے، وہ دستاویز جس میں معاملات اقرار اور دعویٰ وغیرہ لکھا جاتا ہے۔

صلاة نماز، یعنی مخصوص شرائط کے ساتھ مخصوص افعال کو انجام دینا۔

صلح

صوم

صبر	سسرانی قرابت۔	منحی	سورج کا اچھی روشن ہو جانا۔
صواب	حق اور درست بات کو پالینا۔	ضحوۃ کبریٰ	نصف نہار شرعی، یعنی صبح صادق سے لے کر غروب کا نصف۔
صيد	فعل شکار: تانا ٹوس جانور جو ملکیت اور قابو میں نہ ہو، کا شکار کرنا، — شکار کیا جانے والا جانور کو بھی صید کہتے ہیں۔	ضر	نقصان — اکثر اوقات یہ لفظ جسمانی نقصان کے لئے استعمال ہوتا ہے، اسی سے ”ضرر“ کا لفظ ہے، جس کے معنی ایسے شخص کے ہیں جس کی پریشانی ختم ہو گئی ہو۔
صیغہ	وہ کلمات اور عبارتیں جو حکم کے ارادے اور اس کے تصرف کی نوعیت کو واضح کرتے ہوں۔	ضرر	ہر طرح کا نقصان خواہ جسمانی ہو یا مالی۔
ضابط	علم حدیث کی اصطلاح میں ایسے راوی کو کہتے ہیں کہ جو قوت حفظ کے اعتبار سے قابل اعتماد ہو۔	ضرورت	وہ امور جو پانچوں مصالح حفظ دین، حفظ جان، حفظ نسل، حفظ عقل، اور حفظ مال میں سے کسی کی تکمیل اور بقاء کے لئے ناگزیر ہوں۔
ضابطہ	ایسا کلی حکم جو بہت سی جزئیات پر منطبق ہوتا ہو، یہ اصطلاح فقہ اور دوسرے علوم کے لئے عام ہے۔	ضررۃ القائن	وہ شکار جو ایک مرتبہ جال ڈالنے یا حملہ کرنے میں حاصل ہو جائیں۔
	— فقہ کی ایک خصوصی اصطلاح بھی اس لفظ سے موسوم ہے۔	ضعیف	وہ روایت جس کا ایک یا اس سے زیادہ راوی ورع و تقویٰ اور قوت حفظ کے اعتبار سے قابل اعتبار نہ ہو یا اس کی سند متصل نہ ہو، یا زیادہ ثقہ راویوں کی روایت کے خلاف ہونے یا کسی مخفی علت کی وجہ سے قابل قبول نہ ہو، یا اس سے ثابت ہونے والا حکم قرآن یا حدیث متواتر یا اجماع امت سے صریحاً متعارض ہو۔
	— ایسا کلی جو مختلف فقہی ابواب سے متعلق ہو، اسے فقہی قاعدہ کہتے ہیں، جیسے: المصلحة تجلب التمسیر، یعنی مشقت سہولت کا دروازہ کھولتی ہے، اس قاعدہ کا تعلق عبادات سے بھی ہے، اور معاملات سے بھی اور ضابطہ ایسے فقہی کلیہ کو کہتے ہیں جس کا تعلق کسی خاص فقہی باب سے ہو، جیسے: کل من كان محبوبا بحق الغير كانت نفقته عليه، یعنی جو شخص دوسرے کے حق کی وجہ سے محبوس اور بندھا ہوا ہو، اس کا نفقہ اس دوسرے شخص کے ذمہ ہوگا، اس کا تعلق نفقہ کے باب سے ہے۔	ضمار	وہ مال جس کے ملنے کی امید نہ ہو، خواہ اس لئے کہ جہاں مال رکھا جگہ یاد نہ رہی، یا اس لئے کہ جبراً کسی شخص نے لے لیا ہو، یا کسی کے ذمہ باقی ہو اور وہ دین کا انکار کرتا ہو۔
ضمانہ	ایسا جانور جس کے مالک کا پتہ نہ ہو۔	ضمان	کسی شخص کے ہاتھ ضائع ہونے والے مال کے مثل یا اس کی قیمت کا اس شخص پر واجب ہونا — فقہاء بعض اوقات ”کفالت“ کو بھی ضمان سے تعبیر کرتے ہیں۔
غٹک	اس طرح ہنسنا کہ دور تک آواز نہ پہنچے۔		

طلاق رخصۃ نکاح کو مخصوص الفاظ کے ذریعہ فوراً یا ایک مقررہ وقت پر ختم کر دینا۔

طلاق احسن: اپنی بیوی کو ایسا طہر جس میں صحبت کی نوبت نہ آئی ہو، لفظ صریح کے ذریعہ ایک بار طلاق دے دینا۔

طلاق بدعی: بیوی کو ایک طہر میں ایک سے زیادہ دو یا تین طلاق دینا، یا ایسے طہر میں طلاق دینا جس میں ہم بستری ہو چکی ہو، یا حالت حیض میں طلاق دینا۔

طلاق سنت: اگر تین طلاق ہی دیئے کا ارادہ ہو تو تین طہروں — جن میں عورت سے صحبت نہیں کی ہو — میں ایک ایک طلاق دینا، اسے طلاق حسن بھی کہتے ہیں اور طلاق سنت طلاق بدعی کے مقابلہ میں کہا جاتا ہے، ورنہ ایسا نہیں ہے کہ اس طرح طلاق دینا مسنون ہو، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہو۔

طلاق مغلفہ: وہ طلاق جس کے بعد حلال شرعی کے بغیر بیوی حلال نہ ہو سکے، یہ اس وقت ہوتا ہے جب ایک ساتھ یا مختلف مجلسوں میں تین طلاقیں دے دی جائیں۔

طلاق بائن: ایسی طلاق دینا کہ بغیر نئے نکاح کے ازدواجی رشتہ کی گنجائش باقی نہ رہے اور عدت میں بھی رجعت کرنا درست نہ ہو — لفظ طلاق کے بجائے کسی اور لفظ کے ذریعہ طلاق دی جائے یا عورت سے کوئی معاوضہ لے کر طلاق دی جائے تو طلاق بائن واقع ہوتی ہے۔

طلاق رجعی: ایسی طلاق جس کے بعد عدت کے درمیان

ضمان الدرک: (دال، اور راء کے زیر کے ساتھ) کسی شخص کا خریدار کے لئے اس بات کی ذمہ داری قبول کرنا کہ اگر بیع میں کسی اور کا حق نکل آیا تو وہ خریدار کو قیمت لوٹا دے گا۔

○○○

طائفہ: گروہ، جماعت، جس کا اطلاق کم سے کم تین افراد پر ہوتا ہے، بعض حضرات نے ایک اور بعض نے دو اور اس سے زیادہ پر بھی طائفہ کا اطلاق کیا ہے۔

طافی: وہ مچھلی جو اپنی موت آپ مر گئی ہو، جس کی علامت یہ ہے کہ وہ از خود پانی کے اوپر آ جائے۔

طاعت: اپنی رضا مندی سے دوسرے کے حکم پر عمل کرنا اور اس کی روکی ہوئی باتوں سے اجتناب کرنا۔

طبیعت: وہ کیفیت اور سلوک جو انسان میں خلقی طور پر موجود ہو۔

طرد: علت کے پائے جانے کی وجہ سے حکم کا پایا جانا — اس کے مقابلہ میں اصول فقہ کی ایک اصطلاح ”عکس“ کی ہے، یعنی علت کے نہ پائے جانے کی وجہ سے حکم کا نہ پایا جانا — اور جس مسئلہ میں دونوں باتیں جمع ہو جائیں اسے ”طرد عکس“ یا ”دوران“ کہتے ہیں — یہ سب بنیادی طور پر اصول فقہ کی اصطلاحات ہیں، جن کا تعلق اولہ شرعیہ میں سے قیاس سے ہے۔

طرفین: امام ابو حنیفہ اور امام محمد۔

طفل: بچہ — یعنی ولادت سے بلوغ تک کا زمانہ۔

طلاء: شراب کی ایک خاص صورت یعنی انگور کا شیرہ جس کو اس قدر پکا یا گیا ہو کہ اس کا دو تہائی حصہ خشک ہو جائے اور ایک تہائی باقی رہ جائے، اس کو فقہاء ”ثلث“ سے تعبیر کرتے ہیں۔

طرفین

طفل

طلاء

بیوی کو لوٹا لینے کی گنجائش ہوتی ہے۔ یہ طلاق اس وقت پڑتی ہے، جب طلاق کے لفظ صریح کے ذریعہ ایک یا زیادہ سے زیادہ دوبار طلاق دی گئی ہو۔

طلب

اس کے معنی مطالبہ کے ہیں، خاص طور پر حق شفعہ کے تحت یہ اصطلاح ذکر کی جاتی ہے، طلب کی تین قسمیں ہیں :

(۱) طلب مواثبت: یعنی جوں ہی معلوم ہو کہ وہ زمین جس میں اسے حق شفعہ حاصل تھا، بیچ دی گئی ہے اسی مجلس میں بلاتا خیر حق شفعہ کا مطالبہ کرتا۔

(۲) طلب اشہاد: طلب مواثبت کے بعد دو آدمیوں کو گواہ بنانا کہ وہ حق شفعہ کا طالب ہے، اس کو طلب تقریر بھی کہتے ہیں۔

(۳) طلب خصومت: ان دو مرحلوں کے بعد قاضی کی عدالت میں حق شفعہ کے لئے مقدمہ دائر کرتا۔

طہارت

نمازی جس کیفیت میں ہو، اس کیفیت میں اعضاء کو جہاں رہنا چاہئے، وہاں سکون کے ساتھ ان کا کچھ دیر رہنا، (فقہ کی کتابوں میں اس کی تفصیل موجود ہے)۔

طواف

عبادت کی نیت سے کعبہ اللہ کے چاروں طرف چکر لگانا۔

طواف زیارت: حج کا طواف فرض جس کو ۱۰/ کی طلوع صبح سے ۱۲/ کے غروب آفتاب تک کرنا ضروری ہے، اسے ”طواف رکن“ اور ”طواف افاضہ“ بھی کہتے ہیں۔

طواف قدوم: آفاقی کے لئے بیت اللہ شریف کی زیارت کے ساتھ ہی کیا جانے والا طواف — اسے طواف تحیہ، طواف لقاء اور طواف عہد بالیت بھی کہتے ہیں۔

طواف وداع: حج کرنے والے آفاقی محض کا اپنے وطن کو واپس ہوتے ہوئے بیت اللہ شریف کا آخری طواف کرنا — اس کو ”طواف صدر“ اور طواف آخر عہد بالعتیق“ بھی کہتے ہیں۔

طوال

قرآن مجید کی ابتدائی سات سورتوں کو ”سبع طوال“ کہا جاتا ہے، اور سورہ حجرات سے سورہ ناس تک کو مفصل، پھر مفصل کی تین قسمیں ہیں، ان میں سے سورہ حجرات سے سورہ بروج تک کی صورتوں کو طوال مفصل کہتے ہیں۔

طول

قدرت اور گنجائش کے معنی ہیں۔

طہارت

(ط کے زیر کے ساتھ) نجاست معنوی یعنی وضوء و غسل واجب قرار دینے والی باتوں یا نجاست ظاہری یعنی پیشاب پائخانہ جیسی نظر آنے اور محسوس کی جانے والی نجاستوں کو دور کرنا — طہارت (ط پر زیر) کے معنی اس آلہ کے ہیں جس سے نجاست دور کی جائے جیسے: پانی اور طہارت (ط پر پیش) کے معنی طہارت حاصل کرنے کے بعد آلہ طہارت کے نیچے ہوئے حصہ کو کہتے ہیں، جیسے وضوء کا بچا ہوا پانی۔

طہر

وہ مدت جس میں عورت کو حیض یا نفاس نہیں آرہا ہو۔

طیرۃ

بدقالی اور بدشگونی لینا۔

○○○

ظاہر

وہ کلام جس کی مراد اس کے صیغہ ہی سے ظاہر ہو جائے البتہ اس میں تخصیص و تاویل کی گنجائش ہو۔

ظاہر روایت

فقہ حنفی میں ان اقوال و آراء کو کہا جاتا ہے جو امام محمد کے چھ کتابوں — مبسوط، جامع کبیر، جامع صغیر، سیر کبیر،

میر صغیر، اور زیادات میں مذکور ہوں۔

طرف طرف کے لغوی معنی کسی فعل کے واقع ہونے کے زمان و مکان کے ہیں۔ اصول فقہ کی اصطلاح میں کسی حکم سے متعلق ایسے مقررہ وقت کو کہتے ہیں جس میں اس حکم کی تعمیل کے بعد وقت بچ رہے، اور دوبارہ بھی اس عمل کو کرنے کی گنجائش ہو، جیسے نماز اور اس کے لئے مقرر کیا ہوا وقت۔

ظلم حق سے باطل کی طرف عدول، اسی لئے دوسرے کی ملکیت میں بلا اجازت تصرف اور کسی عمل میں شریعت کی مقررہ حد سے تجاوز کرنے کو بھی ظلم کہتے ہیں۔

ظن جس معاملہ میں تردد ہو، اگر اس میں کسی ایک پہلو کی طرف زیادہ رجحان ہو تو وہ ”ظن“ ہے۔

ظہار بیوی یا بیوی کا ایسا جزء جس سے اس کے پورے وجود کو تعبیر کیا جاتا ہو، یا اس کے جزو شائع — جیسے نصف، تہائی، چوتھائی وغیرہ — کو نہی یا رضائی محرم عورت سے یا اس کے ایسے عضو سے جس کو دیکھنا حرام ہو، تشبیہ دینا۔

○ ○ ○

عادت وہ امور جنہیں طبیعت سلیہ بار بار کرنے کی متقاضی ہوتی ہے، اس کا تعلق قول سے بھی ہے اور فعل سے بھی، بعض حضرات فعل سے متعلق ایسے امور کو ”عادت“ سے اور قول سے متعلق ایسے امور کو ”عرف“ سے تعبیر کرتے ہیں۔

عارض وہ باتیں جو انسان کی اہلیت کو متاثر کرتی ہیں، انہیں اصول فقہ کی اصطلاح میں ”عارض اہلیت“ سے تعبیر کیا جاتا ہے، یہ عوارض دو قسم کے ہیں، عوارض مساویہ

اور عوارض مکتبہ۔

— عوارض مساویہ وہ ہیں جن کے پیش آنے میں انسان کے ارادہ کا کوئی دخل نہیں ہو، یہ ہیں: جنون، نابالغی، بے شعوری (عمت) بھول، نیند، بے ہوشی، بیماری، موت، غلامی، حیض اور نفاس۔

— عوارض مکتبہ وہ ہیں جن کے پائے جانے میں انسان کا دخل ہو، اور وہ یہ ہیں: جہالت، نشہ، سفر، اکراہ، خطاء، مذاق، بے وقوفی (سفہ)۔

عاریت دوسرے شخص کو کسی مادی چیز کے بلا معاوضہ منفعت کا مالک بنانا۔

عاشر جسے حکومت نے راستہ پر اس لئے مقرر کیا ہو کہ گزرنے والے تاجروں سے زکوٰۃ یا حکومت کا مقررہ ٹیکس وصول کرے۔

عاشوراء محرم الحرام کی دسویں تاریخ۔
عاقلہ وہ اہل تعلق جن کو قتل خطاء کی دیت میں شریک مانا جائے، خواہ قرابت کی وجہ سے، یا ہم پیشہ ہونے کی وجہ سے۔

عام وہ لفظ جو افراد و اشخاص کے مجموعہ کو لفظ یا معنی کے عموم کے اعتبار سے شامل ہو۔

عامل جس شخص کو حکومت کی طرف سے زکوٰۃ یا ٹیکس وصول کرنے کے لئے مامور کیا گیا ہو۔

عبادت اللہ تعالیٰ کے سامنے تذلل اور فروتنی اختیار کرنا — اسی فروتنی کے تقاضوں میں ایک باری تعالیٰ کے احکام کی اطاعت و فرماں برداری بھی داخل ہے۔

عبادہ فقہاء کے نزدیک حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت عبداللہ بن عمر اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہم کو عبادہ

دوسرے نکاح اور زیب و زینت سے رکا رہنا۔		کہا جاتا ہے۔
وہ اشیاء جن کی مقدار گن کر معلوم کی جاتی ہے۔	عدوی	عبارۃ النص کلام سے جو مراد ظاہر ہو، اور اسی کے لئے وہ کلام لایا گیا ہو، اسے عبارتۃ النص کہتے ہیں۔
اگر ان کے افراد میں زیادہ تفاوت نہ ہو تو "عدوی متقارب" کہتے ہیں، اور افراد میں زیادہ تفاوت ہو تو "عدوی متفاوت"۔		عشق آزاد کرنا۔
عدالت کے ہم معنی ہے۔	عدل	انسان کے اندر مستقل طور پر ایسی کیفیت کا پیدا ہو جانا جس سے عقل میں خلل واقع ہو، چنانچہ جو شخص اس میں مبتلا ہو، کبھی سمجھداریوں کی سی بات کرتا ہو اور کبھی پاگلوں جیسی، ایسے شخص کو معتوہ کہتے ہیں۔
بیماری کا ایک شخص سے دوسرے شخص کی طرف متعدی ہونا۔	عدوی	زمانہ جاہلیت میں رجب میں بھی قربانی کی جاتی تھی، اسلام میں ابتداءً اس قربانی کا حکم باقی تھا، بعد میں منسوخ کر دیا گیا۔
ایسی کیفیت جس میں معمول سے زیادہ ضرر اور مشقت کے بغیر حکم شرعی کا انجام دینا ممکن نہ ہو۔	عذر	عج بہ آواز بلند تبلیہ پڑھنا۔
ایک خاص بیماری، جس میں مرد یا عورت کو ہم بستری کے وقت پیشاب یا پاخانہ آتا ہو۔	عذیہ	عجز کسی بات کے ممکن نہ ہونے یا اس کی وجہ سے شدید مشقت میں مبتلا ہونے کے اندیشے یا شدید معصرت کے خوف کی وجہ سے کسی کام کو کرنے پر قادر نہ ہونا۔
کوئی سامان خریدنا، یا کرایہ پر حاصل کرنا اور قیمت یا اجرت کا کچھ حصہ ادا کرنا کہ اگر اس نے یہ سامان خریدا تو بقیہ قیمت ادا کرے گا اور اگر نہیں خریدا یا کرایہ پر نہیں لیا تو خریدار یا کرایہ دار کی رقم موخت ہو جائے گی۔	عربون	عجفاء اتنا دبلا جانور کہ جس میں معمول کے مطابق گودا نہ رہ گیا ہو۔
کاہن، جیوتشی، یعنی وہ شخص جو آئندہ پیش آنے والے حالات کے بارے میں خبر دے۔	عراف	عجماء چوپایہ۔ اصل معنی زبان کے ہیں، ماسی لئے مولیٰ کو عجماء کہتے ہیں۔
درخت پر لگا ہوا پھل، جسے مالک نے کسی اور شخص کو ایک سال یا اس سے کم یا اس سے زیادہ کے لئے ہبہ کر دیا ہو، اس کی جمع عرایا ہے۔	عریہ	عدالت راہ حق پر اس طور ثابت قدم رہنا کہ گناہ کی باتوں سے اپنے آپ کو بچائے رکھے، یعنی گناہ کبیرہ کا مرتکب نہ ہو، اور ہو تو توبہ کر لے، اور گناہ صغیرہ کا بار بار مرتکب نہ ہوتا ہو، نیز ایسی باتوں سے مجتنب ہو جو مردوت اور شرافت کے خلاف سمجھی جاتی ہو۔
کھلی جگہ، جو مقامات کے درمیان یا اس کے گرد و پیش میں واقع ہو۔	عرصہ	عدت نکاح کے ختم ہونے کے بعد خواہ موت کے ذریعہ ہو یا منع نکاح کے ذریعہ، ایک متعین مدت تک عورت کا
وہ موجودہ حقیقت جو اپنے پائے جانے میں کسی مقام اور محل کی محتاج ہو، جیسے سفیدی، سیاہی، گرمی، ٹھنڈک	عروض	

لوٹنا ہو۔

عصبہ بنفسبہ: وہ مرد رشتہ دار جس کا میت سے رشتہ جوڑنے میں کسی عورت کا واسطہ نہیں ہو۔

عصبہ بغیرہ: وہ عورت جو دوسری عورت کے ساتھ مل کر عصبہ بنتی ہو جیسے بہن اور بیٹی۔

عصبہ بالسبب: جو کسی رشتہ کی بنیاد پر نہیں، بلکہ آزاد کرنے کی وجہ سے عصبہ قرار پاتا ہو۔

وہ جانور جس کا کان کٹا ہوا ہو۔

وہ عورت جو عقل نامی بیماری میں مبتلا ہو، اس بیماری میں عورت کی شرمگاہ میں ایسا گوشت ابھر آتا ہے جو جماع میں رکاوٹ اور دشواری کا باعث ہوتا ہے، اس بیماری کو "قرن" بھی کہتے ہیں۔

نصاب زکوٰۃ کے لئے جو درجات متعین کئے گئے ہیں، ان کا درمیانی حصہ مثلاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: پانچ اونٹ میں ایک بکری اور دس اونٹ میں دو بکری ہے، تو پانچ سے نو تک کا عدد "عفو" کہلائے گا۔

(ع پرزیر) وہ چیزیں جن کو قرار دوام ہو، جیسے زمین، مکان۔

(ع پرزیر، ق پرزیر) موت کے بعد باقی رہ جانے والی اولاد، خواہ مرد ہو یا عورت۔

کسی تصرف کے سلسلہ میں ایجاب و قبول کو ایک دوسرے سے مربوط کرنا۔

عقد مضاف: ایسا معاملہ جس کو مستقبل کی طرف منسوب کیا گیا ہو۔

عقد معلق: وہ معاملہ کسی شرط کے ساتھ مشروط ہو۔

عقد منجز: جو معاملہ کسی شرط سے متعلق نہ ہو، اور نہ مستقبل

فقہاء کے یہاں سونے اور چاندی کے علاوہ

دوسرے اموال کے لئے بھی یہ لفظ بولا جاتا ہے۔

اس کی جمع عروض ہے۔

عزت و آبرو۔

عرف عام: جو مختلف علاقوں میں مروج ہو۔

عرف خاص: جو خاص شہر، قبیلہ، یا پیشہ کے لوگوں میں رواج پذیر ہو۔

عرف عملی: لوگوں کے درمیان پایا جانے والا عملی رواج جیسے حمامہ باندھنا، یا سر کھلا رکھنا وغیرہ۔

عرف قولی: تعبیر و بیان سے متعلق پایا جانے والا رواج کسی امر میں تردد کے بعد اس کو انجام دینے کا پختہ ارادہ کر لینا۔

عزیمت وہ احکام جو اصل کے اعتبار سے مشروع ہوئے ہوں، نہ کہ کسی عارض کی وجہ سے۔

عشر زمین کی پیداوار میں واجب ہونے والی زکوٰۃ۔

چوں کہ عام طور پر یہ زکوٰۃ دس فیصد واجب ہوتی ہے، اسی لئے اسے عشر کہتے ہیں۔

عشرۃ ذی الحجہ اس سے ذوالحجہ کی پہلی سے لے کر نویں تاریخ تک مراد ہے، یعنی یوں تو عشرہ کے معنی دس کے ہیں، لیکن عربی زبان میں اکثر پر کل کا اطلاق کر دیا جاتا ہے، اسی لحاظ سے اسے عشرہ کہتے ہیں۔

عصبہ وہ قرابت دار جس کا حصہ میراث مقرر نہ ہو اور ذوی الفروض کو دینے کے بعد جو بچے رہے وہ اس کی طرف

عضباء

عقلاء

عفو

عقار

عقب

عقد

عروض

عرف

عزیمت

عشر

عشرۃ ذی الحجہ

عصبہ

قتل عمد: ایسے قتل کو کہتے ہیں جس میں قاتل کا مقصد ہی مقتول کو قتل کرنا ہو، اور اس نے اس کے لئے ایسا ہتھیار استعمال کیا ہو جو بالعموم قتل کا موجب بنتا ہو۔

(ع پر پیش، ہم پر جرم) — کوئی شخص اپنی چیز دوسرے کو اس کی عمر بھر کے لئے ہبہ کرے اور کہے کہ تمہاری موت کے بعد یہ میری طرف واپس آ جائے گی۔

بیت اللہ شریف کی احرام کے ساتھ عمرہ کی نیت سے زیارت و طواف اور صفا و مروہ کے درمیان مخصوص طریقہ پر سعی۔

وہ فعل جو انسان یا جنات سے بالا ارادہ صادر ہو۔

کسی قول کا تمام افراد کو بہ یک وقت شامل ہونا۔

عموم مجاز: ایسی معنی مجازی مراد لیا جائے کہ حقیقت بھی اس کا ایک جزء بن جائے۔

عموم مشترک: لفظ مشترک کے ایک سے زیادہ معنی بہ یک وقت مراد لئے جائیں۔

(ع پر زیر) شرکت کی ایک قسم — شرکت کے ذیل میں ذکر آچکا ہے۔

(ع پر پیش اور لون پر زیر مع تشدید) نامرد ہونا۔

(ع پر زیر) اکہ تاسل موجود ہونے کے باوجود جو مرد عورت سے صحبت کرنے سے قاصر ہو، یعنی نامرد۔

(ع پر پیش) اس لفظ کے معنی مہر کے بھی ہیں اور صلح کے بھی، عام طور پر بہ زور قوت فتح کرنے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔

عوائد کی جمع ہے، دیکھئے: عادت۔

عارض کی جمع ہے، دیکھئے: عارض۔

مرد و عورت کے جسم کا وہ حصہ جسے دوسروں کے سامنے

عمری

عمرہ

عمل

عموم

عنان

عُثْہ

عُثْنِین

عُثْوہ

عوائد

عارض

عورة

کی طرف منسوب ہو۔

عقد موقوف: جو اپنی اصل کے اعتبار سے مشروع ہو، لیکن دوسرے کے حق کی وجہ سے حائل تکمیل ہو۔

عقر جانور کے جسم کے کسی بھی حصہ میں لگایا جانے والا زخم اگر زنا کی وجہ سے حد زنا واجب نہ ہو، تو عورت کو بہ طور ہرجانہ کے مہر کا کچھ حصہ دلایا جاتا ہے، بہ شرطیکہ

مرد کے ہم بستر ہونے میں عورت کی رضا مندی نہ ہو، اسی کو عُقر کہتے ہیں۔

(ع پر پیش) دیت، یعنی وہ مال جو جان کے بدلہ دیا جائے۔

عقیدہ وہ قربانی جو لڑکی کی پیدائش کے ساتویں دن یا اس کے بدلہ کسی اور دن دی جاتی ہے۔

عکس اصول فقہ کی اصطلاح میں عکس اسے کہتے ہیں کہ کسی وصف کے نہ پائے جانے کی وجہ سے اس سے متعلق حکم کے نہ پائے جانے کا حکم لگایا جائے۔

علامت جو کسی دوسری شے کے پائے جانے کو بتاتی ہو — البتہ علامت اور جس چیز کی علامت ہو ان کا ایک دوسرے کے ساتھ پایا جانا لازم نہیں۔

علت وہ وصف جس کی طرف حکم کی نسبت کی جائے، جیسے: مسکر چیزوں میں صفت مسکر کی طرف حرمت کی نسبت کی جاتی ہے۔

علت قاصرہ: ایسی علت جو نص ہی تک محدود ہو۔

علت متعدیہ: ایسی علت جو منصوص سے غیر منصوص تک متعدی ہو۔

(ع پر پیش) عامل کی اجرت۔

عمد کسی چیز کو بالا ارادہ کرنا۔

عقر

عقر

عقل

عقیدہ

عکس

علامت

علت

عامل

عمد

(۱) ایسا مقروض جس کے پاس اپنا قرض ادا کرنے کی استطاعت نہیں ہو، اور قرض ادا کرنے کے بعد وہ تصاب زکوٰۃ کے بقدر مال کا مالک باقی نہیں رہے۔

(۲) وہ شخص جو دو مسلمانوں میں صلح کرانے یا کسی فتنہ کو دفع کرنے کے لئے کوئی مالی ذمہ داری قبول کر لے۔ کسی شی کی ابتدائی یا انتہائی حد۔

کسی شی کے عوض میں جو چیز دی جا رہی ہے، اس میں نقص کا پایا جانا۔

— اگر یہ نقص اور کی ایسی ہو، جسے عام طور پر نظر انداز کر دیا جاتا ہے، تو یہ ”غبن یسر“ ہے۔

— اگر اس درجہ کا نقص ہو، جسے اس جیسی چیز میں نظر انداز نہیں کیا جاتا ہو، تو ”غبن فاحش“ ہے۔

دن کا کھانا — صبح سے ظہر تک کے کھانے کو غذا کہتے ہیں۔

جس کا پایا جانا اور نہ پایا جانا دونوں کا امکان ہو، — کسی شی کی قیمت یا مبیع یا ادائیگی کی مدت میں جہالت و ابہام کو بھی غرر سے تعبیر کیا جاتا ہے۔

جس کا پایا جانا اور نہ پایا جانا دونوں کا امکان ہو، — کسی شی کی قیمت یا مبیع یا ادائیگی کی مدت میں جہالت و ابہام کو بھی غرر سے تعبیر کیا جاتا ہے۔

غلام یا باندی۔

دھوکہ، ایسا نقص جسے نظر انداز نہیں کیا جاتا چھپا دینا، یا اس کے برخلاف وصف کا اظہار کرنا۔

وہ حدیث ہے جس کے سلسلہ سند میں کہیں صرف ایک راوی پایا جاتا ہو۔

جس پر دین واجب الاداء ہو۔

غایت
غبن

غدا

غرامہ

غرر

غرة

غرور

غریب

غریم

کھولنا جائز نہ ہو۔

عورت غلیظہ: سے مراد شرمگاہ، پچھلا حصہ اور خصیتیں ہیں۔

علم فرائض کی اصطلاح ہے — میراث کی تقسیم کے اصول کے اعتبار سے وارثین کو حصص دینے کے لئے جو عدد مسئلہ متعین کیا گیا ہو وہ وارثین کے مجموعہ حصص سے تنگ ہو جائے تو متعینہ عدد مسئلہ کو مجموعہ حصص کے برابر کر دینا عدل کہلاتا ہے۔

کسی شی کی ذات یا اس کی ماہیت میں ایسا نقص جو اس کی اصل فطرت کے خلاف ہو۔

عیب یسر: ایسا معمولی نقص جسے کسی شی کی قیمت لگانے والے لوگ اہمیت نہیں دیتے ہوں۔

عیب فاحش: ایسا نقص جس کی وجہ سے اس شی کی قیمت میں قابل لحاظ فرق واقع ہو جاتا ہو۔

(ع پر زیر) یہ بالواسطہ سود حاصل کرنے کی ایک صورت ہے، کہ ایک شخص قرض مانگے، قرض دہندہ اس پر نفع حاصل کرنا چاہتا ہو، چنانچہ وہ قرض دینے کے ساتھ ساتھ مثلاً ایک ہزار روپے کی چیز اسے ہی بارہ سو روپے میں اُدھار فروخت کر دے، تاکہ دو سو روپے اس پر نفع حاصل ہو جائے۔

○ ○ ○

لغوی معنی نشیبی جگہ کے ہیں، چوں کہ قضائے حاجت کے لئے ایسی ہی جگہ کا انتخاب کیا جاتا ہے، اس لئے مجازاً پیشاب، پائخانہ کرنے کو غائط سے تعبیر کیا گیا ہے۔

زکوٰۃ کے مصارف میں غارمین کا بھی ذکر آیا ہے، غارم سے کیا مراد ہے؟ اس سلسلہ میں دورائیں ہیں :

عدل

عیب

عیبہ

غائط

غارم

غسل	(غ پر پیش) پورے جسم پر پانی بہانا، (جس میں کلی کرنا اور ناک میں پانی ڈالنا بھی شامل ہے)۔ (غ پر زیر) مطلقاً دھونا، خواہ بدن دھویا جائے یا کوئی اور چیز۔ (غ پر زیر) غسل میں معاون فی، بیڑی کا پتہ، عطمی، صابن وغیرہ۔	غیلہ	حاملہ عورت کا دودھ پلانا، دودھ پلانے والی عورت سے ہم بستری ہونا۔
غش	دھوکہ، — خرید و فروخت میں بیع کا کوئی عیب فروخت کنندہ خریدار سے چھپا دے۔	فاجر	کھلے عام فسق کا ارتکاب کرنے والا۔
غصب	مالک کی اجازت کے بغیر جبراً چھپائے بغیر دوسرے کا ایسا مال لے لینا جو شریعت کی نظر میں اس کے حق میں قابل احترام اور لائق قیمت ہو۔	فاسد	جو معاملہ اپنی اصل کے اعتبار سے درست ہو، اور کسی خارجی وصف کی وجہ سے نادرست، اسے خفیہ کے یہاں فاسد کہتے ہیں، جیسے خرید و فروخت کے معاملہ میں بیع میں بیع بننے کی صلاحیت ہو، ایجاب و قبول بھی ہوا ہو، لیکن معاملہ کے تقاضوں کے خلاف کوئی شرط لگا دی گئی ہو۔
غفلت	یاد نہ رہنے اور بیدار مغزی سے کام نہ لینے کی وجہ سے انسان کو پیش آنے والی بھول۔	فاکھہ	ایسے پھل جو بطور لذت کے کھائے جاتے ہیں، نہ کہ بطور غذا کے۔
غلام	نابالغ لڑکا۔	فتویٰ	احکام شرعیہ کے بارے میں سوال کا جواب۔
غلط	نادرست و ناصواب قول یا عمل۔	فرائض	وہ علم جس کے ذریعہ میراث کی تقسیم کے احکام معلوم ہوں۔
غله	زمین کی پیداوار یا زمین و مکان اور دوسری اشیاء سے حاصل ہونے والا کرایہ۔	فریضہ	فرض یا فریضہ اس عمل کو کہتے ہیں جس کو کرنا لازم ہو اور اس کا ثبوت دلیل شرعی سے ہو۔
غلول	مال غنیمت میں سے بلا اجازت مال لے لینا۔	فساد اعتبار	اس اصطلاح کا تعلق قیاس سے ہے، یعنی فریق مخالف کا اس مسئلہ میں قیاس سے استدلال کرنا صحیح نہ ہو، کیوں کہ نص اس قیاس کے خلاف پر دال ہو۔
غموس	(غ پر زیر، م پر پیش) زمانہ گزشتہ کے بابت جھوٹی قسم کھانا جس کے پاس اتنا مال موجود ہو کہ اس کے لئے زکوٰۃ کا لینا درست نہ ہو۔	فساد وضع	اس کا تعلق بھی قیاس سے ہے، مراد یہ ہے کہ فریق مخالف نے حکم کے لئے جس بات کو علت بنایا ہو وہ اس حکم کی بجائے اس کے برعکس حکم کے لئے علت ہو۔
غنیمت	جنگ کے درمیان دشمنوں سے حاصل ہونے والا مال، — جو مال صلح کے ذریعہ حاصل ہو، اسے ”فی“ کہتے ہیں۔	فسخ	معاملہ کو ختم کر دینا۔
غیبت	کسی شخص کی ایسی فطری یا کسی خامی کا ذکر کہ اگر وہ سنے تو اسے ناپسند ہو۔	فسق	گناہ کبیرہ کا ارتکاب یا گناہ صغیرہ پر اصرار اور بار بار

قبلہ وہ جہت جس کی طرف رخ کر کے نماز ادا کی جائے۔

قبول کسی بھی معاملہ میں ایک فریق کی طرف سے پیش کش کے بعد دوسرے شخص کی طرف سے اس کی منظوری کے لئے جو تعبیر اختیار کی جاتی ہے، اسے قبول کہتے ہیں۔

قتل جان سے مار ڈالنا۔

قتل عمد: جان بوجھ کر ہتھیار یا ہتھیار کی طرح مہلک شے سے حملہ کر کے مار ڈالنا، جیسے تلوار یا دھاردار پتھر اور لکڑی آگ وغیرہ۔

شبہ عمد: بالارادہ ایسی چیز سے وار کرنا جو ہتھیار نہ ہو یا ہتھیار کی طرح مہلک نہ ہو، لیکن اس سے موت واقع ہو جائے، جیسے پتھر کوڑے وغیرہ۔

قتل خطا: غلط فہمی میں کسی شخص پر وار کرنا یا نشانہ چوک جانے کی وجہ سے کسی آدمی کی جان چلی جائے، جیسے شکار سمجھ کر دور سے حملہ، قریب پہنچنے پر معلوم ہوا کہ وہ انسان ہے، یا نشانہ بنایا کسی جانور کو اور لگ گیا آدمی کو۔

قائم مقام خطا: جس میں حملہ کا کوئی ارادہ نہ ہو، لیکن اس کا عمل براہ راست دوسرے کی ہلاکت کا سبب بن جائے، جیسے کسی شخص نے نیند میں کروٹ لی اور کسی شخص پر گر پڑا اور جس پر گرا اس کی موت واقع ہو گئی۔

قتل بالسبب: بالواسطہ ہلاکت کا سبب بننا، جیسے کسی شخص نے گزرگاہ کے پاس کنواں کھود دیا، اور اس پر منڈھیر نہیں بنائی، گزرنے والا شخص اس میں گر کر ہلاک ہو گیا۔

قدرت زندہ شخص کے لئے کسی فعل کے کرنے یا ترک کرنے کا ممکن ہونا۔

اس کا مرتکب ہونا۔

فضولی جو شخص پہلے سے معاملہ کے لئے شریعت کی طرف سے یا متعلق شخص کی طرف سے مجاز نہیں ہو۔

فقہ شرعی، عملی احکام کو ان کے تفصیلی دلائل کی روشنی میں جاننا۔

فقیر جس شخص کے پاس معمولی مقدار میں مال ہو، اور نصاب زکوٰۃ کی قیمت کے بقدر مال کا مالک نہ ہو۔

فلوس فلس کی جمع ہے، دھاتوں سے بنائے جانے والے سکے۔

فی دو مال جو دشمنوں سے بغیر جنگ کے اسلامی حکومت کو حاصل ہو۔

— سایہ زوال کے بعد سے غروب آفتاب تک کا سایہ۔

فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں قتال کرنے والے۔

○ ○ ○

قابلہ آیا، یعنی وہ عورت جو ولادت میں مدد کرتی ہے۔

قاعدہ وہ کلی قضیہ جو اپنی جزئیات پر منطبق ہوتا ہو۔

قاعدہ فقہیہ: ایسے قضیہ کلیہ کو کہتے ہیں، جس کا تعلق فقہ کے مختلف ابواب سے ہو۔

— ضابطہ: وہ قضیہ کلیہ جو کسی ایک ہی فقہی باب کے مسائل پر منطبق ہوتا ہو۔

قانون وہ امر کلی جو اپنی تمام جزئیات پر منطبق ہوتا ہو، اور اس سے ان جزئیات کے احکام جانے جاسکتے ہوں۔

قبض، قبضہ کسی شے کو اس شے کی حیثیت اور اس سلسلہ میں لوگوں کے رواجات کو سامنے رکھ کر اپنی تحویل میں لے لینا۔

گوشت کا پایا جانا جو جماع میں مانع ہو، یہ عورت سے متعلق عیب شمار کیا گیا ہے۔

عرب کا مشہور قبیلہ، جو نذر بن کنانہ کی اولاد میں تھے، اسی قبیلہ میں رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی۔

ریشم کی ایک قسم۔

(ق اور ز پر زبر) سر کے کچھ بال کو موٹا دینا اور کچھ بال کو چھوڑ دینا۔

جس محلہ میں کوئی شخص مقتول پایا جائے اور قاتل کا پتہ نہیں چل سکے مقتول کے ولی کے انتخاب پر اس محلہ کے پچاس آدمیوں سے قسم لینا کہ نہ ہم نے قتل کیا ہے اور نہ ہم قاتل سے واقف ہیں۔

تقسیم، یعنی ایک کے حصہ کو دوسرے کے حصہ سے ممتاز کرنا۔

قسم مہیا یا: اگر کوئی چیز قابل تقسیم نہ ہو تو تمام حقداروں میں استفادہ کی باری لگا دینا اور مدت متعین کر دینا۔

مجرم سے اس کے جرم ہی کے مماثل بدلہ لینا۔ کسی فعل کو انجام دینے کا عزم۔

— قصد باعتدال اور میانہ روی کے معنی میں بھی آتا ہے، جیسے اسراف و فضول خرچی اور بخل و تنگی سے بچتے ہوئے ضروریات کو پورا کرنا۔

سفر شرعی کے درمیان چار رکعت والی نمازوں کو دو رکعت پڑھنا۔

جو چیز واجب ہوئی ہو، اس کا مثل ادا کرنا، چاہے حقوق اللہ میں ہو، جیسے وقت گزرنے کے بعد نماز ادا کرنا یا لوگوں کے حقوق میں یعنی جو چیز واجب ہوئی ہے،

قدرت ممکن: وہ کم سے کم صلاحیت جس کے ذریعہ کسی حکم کی تعمیل کی جاسکے، خواہ اس حکم کا تعلق جسم سے ہو یا مال سے۔

قدرت میسرہ: ایسی صلاحیت کہ بہ آسانی اس حکم کو بجالائے۔

کسی شخص پر زنا کی تہمت لگانا۔

— البتہ قذف کی سزا (حد) اس شخص پر جاری کی جائے گی، جب کوئی عاقل بالغ شخص دوسرے عاقل بالغ یا قریب الملوغ حد زنا سے محفوظ مسلمان شخص پر زنا کی تہمت لگائے، یا کسی مسلمان کے صحیح النسب ہونے کی نفی کرے۔

(ق پر زبر) کے ساتھ اور ایک لغت پیش کی بھی ہے، حیض یہ حنفیہ کی رائے ہے، شوافع کے نزدیک اس سے طہر مراد ہے۔

قرآن وہ کتاب الہی جو عربی زبان میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی ہے اور تو اتر کے ساتھ نقل ہوتے ہوئے بعینہ ہم تک پہنچی ہے۔

قراض یہ مضاربہ کا ہم معنی ہے، معنی کسی کو اس معاہدہ کے تحت مال دینا کہ وہ اس سے تجارت کرے اور مقررہ تناسب کے مطابق نفع میں دونوں شریک ہوں۔

ایک ہی احرام میں عمرہ اور حج کو جمع کرنا۔

وہ عمل جو عام طور پر اللہ تعالیٰ کے تقرب کے لئے کیا جاتا ہے، کسی انسان کو کوئی مال اس لئے حوالہ کرنا کہ وہ اس کا بدلہ اسی شخص میں اسے واپس لوٹائے۔

ایک زمانہ کے لوگ۔

— عورت کی شرمگاہ میں ایسی ہڈی یا بھرے ہوئے

قریش

قز

قزع

قسامہ

قسمت

قصاص

قصد

قصر

قضا

قذف

قرء

قرآن

قراض

قرآن

قربت

قرن

کتاب	کتب فقہ میں ایسا مرکزی عنوان جس کے تحت مختلف ابواب و فصلیں آتی ہوں، اس کو کتاب کہتے ہیں، جیسے کتاب الصلاۃ، کتاب الزکوٰۃ وغیرہ۔
کتابت	غلام کو یہ کہنا کہ تم اتنی مدت میں یا بلا تعین مدت اتنی رقم جمع کرو، تو تم آزاد ہو جاؤ گے۔
کذب	خلاف واقعہ خبر دینا۔
کرامت	اللہ کے کسی نیک اور قبیح سنت بندے سے خلاف عادت بات کا ظاہر ہونا، — یہی خلاف عادت بات اگر نبی سے ظاہر ہو تو معجزہ ہے، اور کسی فاسق و فاجر سے ظاہر ہو تو استدراج۔
کراہت	شریعت میں کسی بات سے منع کیا گیا ہو، لیکن یہ ممانعت وجوب و الزام کے لہجہ میں نہیں ہو، تو مکروہ ہے، اور اسے مکروہ تنزیہی کہتے ہیں، اور اگر بطور وجوب ہی کے منع کیا گیا ہو، لیکن اس کا ثبوت دلیل ظنی سے ہو دلیل قطعی سے نہ ہو تو مکروہ تحریمی ہے، جو قریب بہ حرام ہوتا ہے۔
کرسف	وہ روئی یا کپڑا جسے عورتیں خون جاری ہونے کے زمانہ میں استعمال کرتی ہیں۔
کسب	وہ فعل جو بالا ارادہ انجام دیا جائے اور جس سے کوئی نفع حاصل کرنا یا کوئی نقصان دور کرنا مقصود ہو۔
کسر	اصول فقہ کی اصطلاح میں ایسی صورت کو کہتے ہیں، جس میں علت پائی جائے اور حکم نہ پایا جائے۔
کسوة	پوشاک جو ساتر بھی ہو اور جس کا استعمال مروج ہو۔
کسوف	سورج گہن، چاند گہن کو خسوف کہتے ہیں، لیکن بعض اوقات مجازاً کسوف بھی کہہ دیا جاتا ہے۔
کشف	کسی اُن دیکھی چیز سے اللہ تعالیٰ کے حکم سے واقف
کف	ہو جانا۔ ہتھیلی مع اگلیاں۔
کفایت	— جن باتوں سے منع کیا گیا ہے، قدرت کے باوجود اپنے آپ کو ان سے روکے رکھنا۔
کفارہ	شوہر کا دین و اخلاق، خاندان، پیشہ اور مالی اعتبار سے بیوی کے مماثل ہونا۔
کفالہ	کسی گناہ کے ازالہ کے لئے شریعت کی طرف سے مقررہ مالی یا غیر مالی سرزنش۔
کفالت	کسی شخص سے جو مطالبہ متعلق ہو، کسی اور شخص کا اس مطالبہ کی ادائیگی کی ذمہ داری قبول کر لینا، کہ اصل شخص نے ادا نہیں کیا، تو وہ اسے ادا کر دے، گویا اس ذمہ داری کے مطالبہ کو پورا کرنے میں وہ بھی شریک ہو جاتا ہے، جس کے ذمہ دین ہو، اس کو اصل یا مکفول عنہ کہتے ہیں، جو اس ذمہ داری میں شریک ہوتا ہے، وہ کفیل ہے، جس کا دین باقی ہے، اس کو مکفول لہ کہتے ہیں اور خود دین کو مکفول بہ۔
کفالت بالنفس	کسی فریق کو پیش کرنے کی ذمہ داری قبول کرنا، اس کو کفالت بالابدان بھی کہتے ہیں۔
کفالت بالتسلیم	مال حوالہ کرنے کی ذمہ داری قبول کرنا۔
کفالت بالدرک	اگر مجمع میں کسی اور کا حق نکل آیا، تو مجمع کی قیمت ادا کرنے کی ذمہ داری قبول کرنا۔
کفالت	(ک کے زبر کے ساتھ) اتنی مقدار جس سے ضرورت پوری ہو جائے، نہ بچے اور نہ گھٹے۔
کفر	جو دینی احکام یقین کے درجہ میں ثابت ہوں، ان کا قول کے ذریعہ یا فعل صریح کے ذریعہ انکار، —

لعان شوہر کی طرف سے اپنے دعویٰ میں جھوٹے ہونے پر خداوندی سے مربوط قسم اور عورت کی طرف سے شوہر کے سچے ہونے پر غضب الہی سے مربوط قسم، یہ مرد کے حق میں تہمت اندازی کی حد اور عورت کے حق میں زنا کی حد ہے، اور یہ عمل اس وقت کرایا جاتا ہے، جب شوہر نے بیوی پر زنا کی تہمت لگائی ہو، لیکن وہ چار یعنی گواہان پیش نہیں کر سکے، اور عورت کو اس کا اقرار بھی نہ ہو۔

لعب مزاج کے طور پر کیا جانے والا فعل، یا بطور تفریح، یا کسی درست مقصد سے خالی یا غیر نافع فعل۔

لغو گفتگو میں کسی ساقط الاعتبار لفظ کا بولنا۔
— کسی واقعہ کے بارے میں خلاف واقعہ بات کو صحیح سمجھ کر قسم کھانا۔

لغاف کفن میں اوپری کپڑا جو پورے بدن کو لپیٹ لیتا ہے، اور سر کے اوپر اور پاؤں کے نیچے باندھ دیا جاتا ہے۔

لقطہ جو مال زمین پر پایا جائے اور مالک کا پتہ نہ ہو۔

لقیطہ ایسا نابالغ بچہ جس کے ماں باپ کا پتہ نہ ہو، خواہ گم ہو جانے کی وجہ سے، یا اخراجات کے خوف یا زنا کی تہمت سے بچنے کے لئے بچے کو سر راہ چھوڑ دیا گیا ہو۔

لہو بے فائدہ کام میں لگنا۔
لواطت مرد یا عورت کے ساتھ خلاف فطرت فعل کرنا۔
لوٹ شبہ کے درجہ کی دلیل۔
لیل غروب آفتاب سے طلوع صبح صادق تک کا وقت۔

لیلۃ البراءۃ ۱۴/ شعبان کا دن گذر کر آنے والی شب۔

لیلۃ القدر شب قدر، جس کی تاریخ یقینی طور پر معلوم نہیں۔

کفر کی بنیادی طور پر تین قسمیں ہیں :
کفر تجو : خدا کا یا ضروریات دین میں سے کسی کا انکار کرنا۔

کفر شرک : خدا کی ذات یا اس کی مخصوص صفات میں کسی مخلوق کو شریک و ساجھی ٹھہرانا۔

کفر نفاق : دل سے ایمان نہ لانا اور زبان سے ایمان کا اظہار کرنا — حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں ایسے کافر کو منافق کہا جاتا تھا، اور اب اگر کسی شخص کی یہ کیفیت ظاہر ہو جائے تو اسے زندیق کہا جائے گا۔

کفن سفر آخرت کا لباس، جو مردوں کو پہنایا جاتا ہے۔

کمالہ جس کی وفات اس حال میں ہوئی ہو، جس کی اولاد اور والدین نہیں ہوں۔

کلام وہ فن جس میں اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات اور اعتقادات سے بحث کی جاتی ہے۔

کمال وہ فی یا کیفیت جس کا مفقود ہونا نقص کا موجب ہو۔

کنلیۃ وہ لفظ جس کا لغوی معنی تو واضح ہو، لیکن اس کے استعمالی معنی میں ایک سے زیادہ معنوں کا احتمال ہو۔

کنز زمین کے اندر پایا جانے والا دینہ۔

کہانت مستقبل سے متعلق خبریں بنانا۔

○ ○ ○

لاحق جو ابتداء نماز میں امام کے ساتھ شامل ہوا، لیکن وضو

نوٹ جانے کی وجہ سے نماز کے درمیانی یا آخری حصہ میں امام کی اقتداء نہیں کر سکا۔

لحد بغلی قبر۔

لحیۃ (ل پر زبر یا زیر) داڑھی، یعنی تھوڑی اور ڈانٹوں

کی ہڈیوں پر اگے ہوئے بال۔

ماء آجن	دیر تک رکے رہنے کی وجہ سے کسی چیز کے طے بغیر ہی جس پانی میں تغیر آگیا ہو۔
ماء دوائم	نہرا ہوا پانی۔
ماء طاہر غیر مطہر	جو خود پاک ہو، لیکن پاک کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا ہو۔
ماء مطہر	جو پاک بھی ہو اور پاک کرنے کی صلاحیت بھی رکھتا ہو۔
ماء مکروہ	جو پاک ہو اور پاک کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو، لیکن اس کے استعمال میں کراہت ہو۔
ماء مطلق	جو پانی اپنی اصل خلقت پر باقی ہو، نہ اس میں کوئی ناپاک چیز ملی ہو، اور نہ کوئی پاک چیز مل کر غالب آگئی ہو۔
ماء جاری	جس پانی میں ایسا بہاؤ ہو کہ ایک ہی جگہ پر ایک پانی کو دوبارہ استعمال نہ کیا جاسکے اور گہرائی اتنی ہو کہ دونوں ہاتھوں سے پانی لیا جائے تو زمین کھلنے نہ پائے۔
ماء کثیر	پانی کی اتنی مقدار جسے لوگ کثیر مقدار خیال کرتے ہوں۔
ماء مستعمل	جو پانی وضو و غسل کے لئے استعمال کیا گیا ہو، خواہ وضو و غسل واجب رہا ہو، یا واجب نہ ہو اور ثواب حاصل کرنا مقصود ہو۔
ماء نجس	جو پانی نجاست کے ملنے کی وجہ سے ناپاک ہو گیا ہو۔
مانع	بہنے والی اشیاء، خواہ پانی ہو یا کوئی اور چیز۔
ماجن	فاسق، جس کو اپنے قول و فعل کے سلسلہ میں جائز و ناجائز کی پرواہ نہ ہو۔
مأذون	وہ غلام یا نابالغ جسے تجارت کرنے کی اجازت دی گئی ہو۔
مارن	ناک کا نرم حصہ۔
ماعون	وہ استعمالی اشیاء جو ایک دوسرے کو دی جاتی ہیں۔
مال	وہ شیء جس کی طرف طبیعت مائل ہوتی ہو، اور اس کی خرید و فروخت کی جاتی ہو، خواہ ایک جگہ سے دوسری جگہ قابل انتقال ہو یا نہ ہو۔
مال مقوم	وہ مال جس سے شرعاً نفع اٹھانا جائز ہے۔
مال نامی	جس مال میں توالد و تناسل یا تجارت کے ذریعہ افزائش ہوتی رہتی ہے۔
مانع	وہ وصف جس کی وجہ سے علت کے پائے جانے کے باوجود حکم ثابت نہیں ہو پاتا، جیسے وارث نے مورث کو قتل کر دیا، تو یہ حق میراث میں مانع ہو جائے گا۔
موکفۃ القلوب	نومسلموں کو اسلام پر ثابت قدم رکھنے، غیر مسلموں کو اسلام کی طرف مائل کرنے، یا اسلام اور مسلمانوں کو ان کے شر سے بچانے یا مسلمانوں کو وصولی زکوٰۃ کے سلسلہ میں تعاون کے طور پر ابتداء اسلام میں زکوٰۃ کی رقم بھی دی جاتی تھی، — ان ہی حضرات کو موکفۃ القلوب کہتے ہیں۔
مؤول	وہ لفظ مشترک جس کے مختلف معنوں میں سے کسی ایک معنی کو غالب گمان کی بنیاد پر ترجیح دی گئی ہو۔
مباح	شارع تعالیٰ نے جس فعل کے کرنے اور نہ کرنے میں اختیار دیا ہو۔
مبارات	بیوی شوہر سے اسی طرح طلاق حاصل کرے کہ دونوں ایک دوسرے کے جملہ حقوق سے بری الذمہ ہوں گے۔
مباشرت	کسی فعل کو بلا واسطہ انجام دینا — بالواسطہ کسی فعل

نہیں آئی تو یہ واجب ہے، اور دوسری مطلقہ عورتوں کے لئے مستحب۔

متن - حدیث کا اصل مضمون، جہاں سند ختم ہوتی ہے۔

— فقہاء کے یہاں ان کتابوں کو متون کہا جاتا ہے، جن میں زیادہ تر رائج اقوال کو مصنف نے اپنے گمان کے مطابق نقل کرنے کا اہتمام کیا ہو، اور جو کسی اور کتاب کی شرح یا تعلیق نہ ہو۔

متمم - جو عورت چہرہ سے بال اکھڑائے۔

متواتر - وہ حدیث جس کو نقل کرنے والے ہر دور میں اتنی بڑی تعداد میں رہے ہوں، کہ عادیان کا جھوٹ پر متفق ہونا ناقابل یقین ہو۔

متقادم - قدیم فی، جس پر کافی وقت گزر چکے ہوں، تقادم کی وجہ سے بعض فقہاء کے نزدیک حد ساقط ہو جاتی ہے، شراب نوشی میں منہ سے شراب کی بدبودور ہو جائے تو تقادم تحقق ہو جائے گا، زنا، چوری، تہمت اندازی کے جرائم میں ایک ماہ گزر جائے، تو تقادم ثابت ہو جائے گا، اسی وقت دعویٰ کیا ہو دعویٰ کے لئے کوئی معقول سبب موجود نہ ہو۔

متقدمین، متاخرین

تقدم اور تاخر یعنی پہلے ہونا اور بعد میں ہونا ایک نسبتی چیز ہے، لیکن عام طور پر تیسری صدی ہجری کے ختم پر کی کوششوں اور بعد کے لوگوں کو متاخرین میں شمار کرتے ہیں۔

متولی - جو شخص وقف کا نگران اور اس کا متولی ہو۔

مشال - میں قیراط۔

مثالث - انور کا شیرہ جسے اس طرح پکایا گیا ہو کہ دو تہائی جل گیا

کے انجام دینے کو سبب کہتے ہیں۔

مباشرت فاحشہ: بے لباس حالت میں مرد و عورت کا ایک دوسرے سے اتصال اور دخول کے بغیر اعضاء تناسل کا ایک دوسرے سے مساس۔

مباہلہ - ایک دوسرے پر اس طرح لعنت بھیجنا کہ اگر میں حق اور فریق مخالف باطل پر نہ ہوں تو مجھ پر اللہ کی لعنت ہو۔

مبتوتہ - وہ عورت جو فسخ نکاح یا طلاق کی وجہ سے بائید ہو گئی ہو۔

مبصرم - سر سام کا مریض۔

مبطون - جس کی موت پیٹ کی بیماری میں واقع ہوئی ہو۔

مبین - جس کی مراد واضح ہو، یہ اصطلاح مجمل کے مقابلہ میں استعمال ہوتی ہے۔

متارکہ - عقد نکاح میں فساد یا بعد میں پیدا ہونے والی حرمت کی وجہ سے دخول کے بعد یا اس سے پہلے مرد و عورت کا ایک دوسرے سے ترک تعلق کر لینا، — بعض فقہاء کے نزدیک صرف عملی طور پر ترک تعلق کافی نہیں، بلکہ زبان سے بھی اس کا اظہار ضروری ہے۔

متخیرہ - وہ عورت جس کی حیض کے سلسلہ میں کوئی مستقل عادت نہ ہو۔

متردیہ - وہ جانور جو اونچی جگہ سے گرنے یا کسی اور سبب سے چوٹ کھانے کے باعث مر گیا ہو۔

متشابہ - وہ لفظ جس کی مراد اس کے معنی یا اس کی کیفیت کے اعتبار سے اتنی پوشیدہ کہ اس کی مراد سے واقف نہیں ہو سکتا، جیسے حروف مقطعات، یا اللہ تعالیٰ کی بعض صفات۔

متعدہ - وہ تحفہ جو طلاق دینے والا شوہر اپنی بیوی کو دیتا ہے، اگر اس کا مہر متعین نہیں ہوا تھا اور دخول کی نوبت بھی

میڈیکل شٹ کے ذریعہ جنون کی کیفیت کو جانا جاسکتا ہے۔

مجوس آتش پرست، — سورج، چاند اور ستاروں کے پرستار کو بھی مجوس کہتے ہیں۔

محاذات مقابل میں ہونا، — فقہ حنفی میں محاذات سے مراد عورت کا مرد کی صف میں اس طرح کھڑا ہو جانا ہے، کہ دونوں کے درمیان کوئی فصل نہیں رہے، اور امام نے عورتوں کی افتداء کی نیت بھی کر لی ہو۔

محارب راہزن، خواہ اس کا ارادہ قتل کا ہو، یا مال لوٹنے کا یا کسی اور طرح ایذا اور ضرر پہنچانے کا۔

محاقلہ زمین میں لگی ہوئی کھیتی کو اسی جنس کی لگی ہوئی پیداوار سے فروخت کرنا۔

محال ایسی چیز جس کا واقع ہونا قابل تصور ہو، جیسے ایک ہی چیز کا سفید بھی ہونا اور سیاہ بھی۔

محرز (م پر پیش ر پر زمر) وہ مال جس کو دوسرے کی دست برد سے بچا کر رکھنے کی کوشش کی گئی ہو، خواہ گھر میں رکھ کر ہو، یا کسی اور طریقہ پر محفوظ کر کے۔

محرم ہجری سن کا پہلا مہینہ۔
— وہ فعل یا شی جیسے حرام قرار دیا گیا ہو۔

محرر منیٰ اور مزدلفہ کے درمیان کی وادی۔

محصر جو شخص احرام باندھنے کے بعد کسی مانع جیسے دشمن، بیماری یا روک دیئے جانے کی وجہ سے حج یا عمرہ سے قاصر رہ جائے۔

محصب منیٰ اور اورمکہ کے درمیان کی وادی۔

محصن (م پر زبر اور زیر دونوں کی منجائش ہے) وہ آزاد عاقل بالغ مرد یا عورت جو نکاح صحیح کی بنیاد پر ہم

ہو اور ایک ہی تہائی باقی ہو۔

مثلی وہ اشیاء جن کی مقدار تول کر بیانہ یا گز وغیرہ سے ناپ کر متعین کی جاتی ہو، یا گن ہی کر متعین کی جاتی ہو، لیکن اس کے مختلف افراد میں قابل لحاظ تفاوت نہیں پایا جاتا ہو۔

مجاز لفظ کو اپنے اصل معنی کے بجائے کسی اور معنی میں ان دونوں کے درمیان مناسبت کی وجہ سے استعمال کرنا۔

محبوب وہ مرد جس کا پورا عضو تناسل یا اس کا کچھ حصہ کاٹ دیا گیا ہو۔

مجتہد وہ شخص جس میں اجتہاد کی صلاحیت ہو۔

مجتہد فیہ وہ مسائل جو قیاس پر مبنی ہوں، یا جن کے بارے میں نصوص متعارض ہوں، یا نص میں ایک سے زیادہ معنی کا احتمال ہو، یا اس کے بارے میں فقہاء کے درمیان اختلاف رائے ہو۔

مجثمہ جس جانور کو باندھ کر رکھا جائے، اس پر تیر پھینکا جائے، — زیادہ تر یہ لفظ باندھے ہوئے پرندوں کے لئے استعمال ہوتا ہے۔

مجلس وہ مقام جہاں دو فریق کے درمیان کوئی معاملہ طے پائے۔

محمل وہ لفظ جس میں ایک سے زیادہ معنی کا احتمال ہو، اور کسی ایک معنی کو ترجیح دینے کی دلیل موجود نہ ہو، چنانچہ جب تک خود بولنے والے کی طرف سے وضاحت نہ ہو، اس کی مراد سمجھ میں نہ آئے۔

مجنون جس کا دماغی توازن متاثر ہو، — فقہاء نے مختلف کیفیتوں کے ذریعہ مجنون کو متعین کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن ان کی حیثیت علامات کی ہے، آج کل

طور پر مردانہ اور زنانہ صنفی اعضاء ہو، اس کو منث بھی کہتے ہیں۔

مداراة دین میں مہانت کے بغیر حسن سلوک اور خوش اخلاقی کا برتاؤ کرنا، — یہ ”درا“ سے ماخوذ ہے، جس کے معنی دفع کرنے کے ہیں خوش اخلاقی چوں کہ اس شخص کے ضرر کو دور کرنے کی باعث ہوتی ہے، اور نقصان سے بچاتی ہے، اس لئے اسے مدارات سے تعبیر کیا گیا۔

مہانت اہل باطل کو خوش کرنے کے لئے احکام دین میں نرمی برتنا۔

مدبر وہ غلام جسے کہہ دیا گیا ہو کہ تم موت کے بعد آزاد ہو۔

مدح کسی کی غیر اختیاری خوبی پر اس کی تعریف کرنا۔ مدعی، مدعا علیہ

مدعی وہ ہے کہ اگر وہ مقدمہ کی پیروی سے رک جائے تو اسے پیروی پر مجبور نہیں کیا جائے، مدعا علیہ وہ ہے کہ اگر وہ یکطرفہ مقدمہ کی پیروی سے رکنا چاہے، تو اسے اس کی اجازت نہیں دی جائے گی، بلکہ پیروی پر مجبور کیا جائے، — مدعی اور مدعا علیہ کی مختلف تعریفیں کی گئی ہیں، زیادہ تر لوگوں نے یہی تعریف کی ہے۔

مد رک (م پر پیش اور پر زیر) مقدمی جو شروع سے اخیر تک امام کے ساتھ نماز میں شریک رہا ہو۔

مدینہ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک شہر زاد اللہ فی شرفہا، اس کا نام طابہ اور طیبہ بھی ہے۔ — بڑا شہر۔

مدہب لغوی معنی جانے کے راستے کے ہیں، اصطلاح میں اس طریقہ کو کہتے ہیں، جسے کوئی شخص اختیار کرے، یا

بستری کر چکا ہو۔

مختلر وہ فعل جس سے شریعت نے پوری طرح منع کر دیا ہو۔

محکم وہ نص جو معنی کے اعتبار سے واضح ہو اور اس میں تخصیص، تعین اور تنجیح کا احتمال نہیں ہو۔

محکوم علیہ جس سے شریعت کا خطاب متعلق ہو، یعنی مکلف۔

محکوم فیہ: جس چیز کے بارے میں شریعت کا کوئی حکم ہو، یعنی مکلف کا فعل۔

محلل وہ شخص جو تین طلاق یا تہ عورت سے اس لئے نکاح کرے کہ وہ اسے پہلے شوہر کے لئے حلال کر دے گا۔

مخابره بٹائی پر کھیتی دینا، اس کی مختلف صورتیں ہیں، بعض صورتیں جائز ہیں اور بعض ناجائز۔

مخافۃ پست آواز میں کسی عبارت کو ادا کرنا، گویا یہ پڑھنے اور بولنے کا کم سے کم ذریعہ ہے، — زبان کی کس

درجہ کی حرکت پر قراءت اور تکلم کا اطلاق صحیح طور سے جاری ہو جائیں، خواہ اس سے آواز پیدا ہو یا نہ ہو، یہ

رائے امام کرخی اور ابو بکر بلخی کی ہے، دوسری رائے یہ ہے کہ خود وہ اپنی آواز کو سن لے، یہ قول علامہ ہندوانی

اور فضل کا ہے، قاضی خاں اور علامہ حلوانی نے اسی کو ترجیح دیا ہے۔

مخصوص وہ چیز جسے نص کے عمومی حکم سے الگ رکھا گیا ہو۔ مخصوص منہ

وہ نص جو اپنے مضمون کے اعتبار سے عام ہو، لیکن اس سے بعض افراد کو مستثنیٰ کر لیا گیا ہو۔

مخصدہ ہلاکت خیز فاقہ۔

منث جو گفتگو اور چال و حال میں عورتوں کی طرح کا طرز بہ تکلف اختیار کرتا ہو، — خنثی یعنی جس کو خلقتی

عقیدہ میں ہو یا عمل میں۔		سبق کہا جاتا ہے۔
مندی (م پرزید پرزیر) وہ سفید چکنائی والا سیال مادہ جو مرد و عورت کے ایک دوسرے سے یوس و کنار کے وقت یا کسی بھی موقع سے شہوت کے ساتھ خارج ہو۔	مندی	مسا قاة سنی سے ماخوذ ہے، جس کے معنی سیراب کرنے کے ہیں، اصطلاح میں درخت کو بٹائی پر دینے کو کہتے ہیں، یعنی کسی شخص کو درخت یا باغ حوالہ کرنا تاکہ وہ اس کو سیراب اور اس کی دیکھ ریکھ کرے اور اس کے بدلے باغ کی پیداوار میں سے مقررہ تناسب کے مطابق نفع حاصل کرے۔
مراہجہ رنج سے ماخوذ ہے، جس کے معنی نفع کے ہیں، کسی سامان کو پچھلی قیمت میں اضافہ کے ساتھ فروخت کرنا اور خریدار پر اس کو واضح کر دینا۔	مراہجہ	مسکین وہ شخص جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو، جس کے پاس کچھ مال ہو، لیکن اتنا نہ ہو جس سے زکوٰۃ کا لینا حرام ہو جاتا ہے، تو وہ فقیر کہلائے گا، بعض حضرات نے فقیر اور مسکین کی تعریف اس کے برعکس کی ہے۔
مراہق قریب البلوغ لڑکا یا لڑکی، البتہ عربی قواعد کے اعتبار سے لڑکی کے لئے مرہقہ کا لفظ استعمال کیا جائے گا۔	مراہق	مسلک مسالک مسلک کے معنی راستہ کے ہیں، اصول فقہ میں ایک اصطلاح علت کی آتی ہے، اس سے مراد وہ طریقے ہیں، جن سے یہ بات جانی جاسکے کہ فلاں خاص وصف حکم کی علت ہے۔
مرأہ بالغ خاتون۔	مرأہ	مساویۃ خریدار اور بیچنے والے کا ایک دوسرے سے بھاؤ طے کرنا۔
مرتہ اسلام میں داخل ہونے کے بعد کفر کو اختیار کر لینا۔	مرتہ	مسبوق آگشت شہادت جو انگوٹھے سے متصل ہوتی ہے۔
مرسل وہ حدیث جس کی سند سے صحابی کا نام حذف کر دیا گیا ہو۔	مرسل	مستباحہ وہ عورت جس کی شرمگاہ سے خون آ رہا ہو، اور یہ خون نہ حیض کا ہو اور نہ نفاس کا۔
مرض جسم کو پیش آنے والی وہ کیفیت جو اعتدال کو ختم کر دے۔	مرض	مستحب وہ عمل جس کی شریعت میں ترغیب دی گئی ہو، لیکن اسے ضروری نہیں قرار دیا گیا ہو، نیز کرنے والے کو ثواب ہواور نہ کرنے والا گناہ یا عتاب کا مستحق نہ ہو۔
مروۃ جو فعل شرعاً جائز ہو، لیکن سماج میں بہتر نہ سمجھا جاتا ہو، اس سے اجتناب کرنا۔	مروۃ	مستعمل (پانی) — وہ پانی جسے وضوء یا غسل میں استعمال
مزانبہ درخت پر لگے ہوئے پھل کو اسی جنس کے ٹوٹے ہوئے پھل کے ذریعہ فروخت کرنا۔	مزانبہ	مستعمل (پانی) — وہ پانی جسے وضوء یا غسل میں استعمال
مزاح ایسی خوش طبعی جو مخاطب کی ایذا اور تحقیر کا باعث نہ ہو، اگر وہ مخاطب کے لئے تکلیف کا باعث ہو، یا اس سے اس کی تحقیر ہوتی ہو تو اسے استہزاء کہتے ہیں۔	مزاح	مستعمل (پانی) — وہ پانی جسے وضوء یا غسل میں استعمال
مزارعہ زمین بٹائی پر دینا۔	مزارعہ	مستعمل (پانی) — وہ پانی جسے وضوء یا غسل میں استعمال
مزایدۃ ذاک کے ذریعہ خرید و فروخت کرنا۔	مزایدۃ	مستعمل (پانی) — وہ پانی جسے وضوء یا غسل میں استعمال
مزدلفہ منیٰ اور عرفات کے درمیان کی مشہور جگہ۔	مزدلفہ	مستعمل (پانی) — وہ پانی جسے وضوء یا غسل میں استعمال
مسابقہ سبق سے ماخوذ ہے، مقابلہ میں حصہ لینا، مقابلہ میں کامیاب ہونے والے کو جو انعام دیا جاتا ہے، اس کو	مسابقہ	مستعمل (پانی) — وہ پانی جسے وضوء یا غسل میں استعمال

— حدیث کی ایسی کتابوں کو بھی مستند کہتے ہیں جس میں راویوں کی ترتیب سے حدیثیں نقل کی گئی ہوں۔

مشترک وہ لفظ جو ایک سے زیادہ معنوں کے لئے وضع کیا گیا ہو۔
مشروع وہ فعل جس کا شریعت میں ثبوت ہو، البتہ نہ اس کا حکم دیا گیا ہو، نہ اس سے منع کیا گیا ہو۔

مشعر حرام مردانہ کی ایک خاص جگہ، لیکن پورے مردانہ کو بھی کہتے ہیں۔

مشکل جس کا لغوی معنی تو ظاہر ہو، لیکن مرادی معنی مشتبہ ہو، اور غور و فکر سے معلوم ہو سکتا ہو۔

مشہور جو روایت ابتدائی دور میں یعنی صحابہ اور تابعین تک خبر واحد رہی ہو اور تابعین کے بعد تو اتر کے درجہ میں آگئی ہو، یہ اصطلاح اصولیین احناف کی ہے۔

— محدثین کی اصطلاح میں وہ روایت ہے جس کی سند میں کسی بھی مرحلہ میں تین سے کم راوی نہیں ہوں۔
مصادرة سلطان یا سرکاری ذمہ دار کا ظلماً کسی شخص کا مال لے لینا۔

مصافحہ ہاتھ سے ہاتھ ملانا۔

مصلحت مرسلہ

وہ مصلحت کہ شریعت میں نہ اس کے معتبر ہونے کی صراحت ہو، اور نہ اس کے غیر معتبر ہونے کی۔

مصاہرۃ سرالی رشتہ قائم ہونا۔ اس سے حرمت مصاہرت ہے، یعنی کسی عورت کے ساتھ ایسا فعل کر گزرنا جو اپنی بیوی کے ساتھ ہی کیا جاسکتا ہو۔

مصر ایسی آبادی کہ اگر اس کے تمام لوگ وہاں کی سب سے بڑی مسجد میں اکٹھا ہو جائیں، تو مسجدنا کافی ہو جائے۔

مصر جامع بڑا شہر، جس میں عدالت ہو، سزائیں جاری کی جاتی

کیا گیا ہو، خواہ اس لئے کہ اسے وضو یا غسل کی ضرورت ہو، یا اس لئے کہ اس نے نیت اجر و ثواب وضو یا غسل کیا ہو۔

مستفتی وہ شخص جو حکم شرعی دریافت کرے۔

مستفیض ایسی خبر جسے بہت سے لوگوں نے نقل کیا ہو کہ بظاہر ان سب کا جھوٹ بولنا یا غلطی کرنا ناقابل تصور ہو۔

مستوصلہ جو عورت اپنے سر میں دوسرے انسانوں کے بال لگوائے۔

مسجد وہ جگہ جسے نماز پڑھنے کے لئے وقف کر دیا گیا ہو۔
مسجد اقصیٰ: بیت المقدس میں موجود مسجد، اقصیٰ کے معنی دور کے ہیں، چوں کہ یہ مسجد مکہ مکرمہ سے دور ہے، اس لئے اسے مسجد اقصیٰ کہتے ہیں۔

مسجد حرام: کعبۃ اللہ کے گرد مسجد۔

مسجد نبوی: مدینہ منورہ کی وہ مسجد جسے آپ ﷺ نے تعمیر کیا تھا، اور مسجد کے احاطہ میں جو اضافہ ہوا وہ بھی مسجد نبوی ہی کے حکم میں ہے۔

مسح ترا تھ کا کسی عضو پر پھیرنا۔

مس ایک شی کے ظاہر کا دوسری شی کے ظاہر سے ملنا۔
اسی لئے یہ لفظ بطور کنایہ مرد و عورت کے جنسی اتصال اور اس کے دوائی کے لئے بھی بولا جاتا ہے۔

مسکر نشہ خوار، خواہ کسی وجہ سے نشہ پیدا ہوا ہو۔

مسند وہ حدیث جس کی سند شروع سے اخیر تک متصل ہو اور کہیں سند میں کوئی واسطہ حذف نہ ہو، بعض دفعہ خاص طور پر مرفوع متصل یعنی ایسی حدیثوں کے لئے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے صحیح ثابت ہو۔

معدن	کان، وہ سونا یا چاندی وغیرہ جو خلقی طور پر زمین پر پایا جاتا ہو۔
معدول	اصول فقہ کی اصطلاح میں خلاف قیاس امر کو کہتے ہیں۔
معرفت	کسی شیء کا واقعہ کے مطابق علم۔
معصوم	جو شرعاً ناقابل تعدی ہو، جان بھی معصوم ہوتی ہے اور مال بھی۔
معصیت	— جس شخص کو اللہ تعالیٰ نے اس بات کا ملکہ دیا ہو کہ وہ گناہ پر قدرت کے باوجود گناہ سے اپنے آپ کو بچائے رہے، یہ صرف انبیاء کرام کی شان ہے، کہ وہ گناہ سے محفوظ رہتے ہیں۔
مفارستہ	قصداً کسی حکم کے خلاف عمل کرنا۔
مفادضہ	کسی شخص کو افتادہ زمین دینا کہ وہ اس میں درخت لگائے اور ایک مدت تک اس کی پیداوار میں مقررہ تناسب کے مطابق دونوں کا حصہ ہو۔
مفرد	دیکھئے: شرکت۔
مفسر	وہ کلمہ جس کا جزو اس کے معنی کے جزء پر دلالت نہیں کرے۔
مفصل	ایسا کلام جس کی مراد اس قدر واضح ہو کہ اس میں تخصیص یا تاویل کا احتمال نہ ہو۔
مفصل	سورہ حجرات سے لے کر اخیر تک کی صورتیں، مفصلات کہلاتی ہیں، ان کی تین قسمیں ہیں :
	طوال مفصل : سورہ حجرات سے سورہ بروج تک
	اوساط مفصل : سورہ بروج کے بعد سے سورہ بینہ تک۔
	قصار مفصل : سورہ بینہ کے بعد سے آخر قرآن تک۔
	مفصلات کی تحدید میں فقہاء کے درمیان اختلاف رائے بھی ہے، حنفیہ کے قول رائج کے مطابق یہاں
مصراتہ	ہوں مثلاً وہاں جیل ہو۔
مصراتہ	وہ جانور جس کا دودھ چند دنوں دو ہے نہ جائیں، تاکہ اس کے تھن میں زیادہ دودھ جمع ہو جائیں۔
مصلحت	وہ فعل جس میں دینی اور اخروی یا دنیوی فائدہ ہو۔
مصلی	نماز پڑھنے والا۔
	— مقابلہ میں دوسرے نمبر پر آنے والا شخص۔
مضاربہ	ایسا معاملہ کہ ایک شخص دوسرے کو تجارت کے لئے اپنا سرمایہ دے، اس شرط پر کہ تجارت کا نفع دونوں میں مقررہ تناسب کے مطابق تقسیم ہو جائے گا۔
مضامین	بعض فقہاء نے اس کی تشریح زر کے صلب میں پائے جانے والے مادہ تولید سے کیا ہے، جو آئندہ ذی روح کی صورت اختیار کر سکتا ہے، اور بعض لوگوں نے مادہ کے پیٹ میں پائے جانے والے حمل سے۔
مضرب	وہ لوہا یا کوئی اور شیء جس پر چاندی کا غلاف چڑھا دیا گیا ہو۔
مضمضہ	کلی کرنا، منہ میں پانی کو حرکت دینا۔
مطعون	جس کی موت پلگ کی بیماری میں ہوئی ہو۔
مطل	نال مٹول سے کام لینا۔
مطلق	جو ایک غیر معین پر دلالت کرے۔
معانقہ	گلے ملنا۔
معاہدہ	دوطرفہ وعدہ۔
معاوضہ	دو شخص کا ایک دوسرے سے عوض مالی کے تبادلہ پر معاملہ طئے کرنا۔
معاومہ	ایک سال سے زیادہ کے لئے باغ یا درخت کا پھل فروخت کر دینا۔
معجزہ	خارق عادت امر جو نبی کے ہاتھ پر ظاہر ہو۔

نقل کیا گیا ہے، — ان کو مفصلات اس لئے کہتے ہیں کہ یہ سورتیں چھوٹی ہیں، اور ان کے درمیان جلد فاصلے آتے ہیں۔	مقتضیٰ	مقایضہ	سامان کی سامان کے بدلہ خرید و فروخت۔
جو شخص غائب ہو، یا دشمن نے اسے قید کر لیا ہو اور معلوم نہیں ہو کہ وہ زندہ ہے، یا مر گیا، اور اگر زندہ ہے تو کہاں۔	مقتضیٰ	مقتضیٰ	جو لفظوں میں مذکور نہ ہو، لیکن ضرورتاً اس لفظ کو مقدار مانا جائے، اگر یہ ضرورت لغوی ہو تو جو زیادہ تر اسے محذوف کہتے ہیں، اور متقاضی شرع ہو، تو زیادہ تر مقتضی۔
وہ شخص جس کے مفلس ہونے کا قاضی نے فیصلہ کر دیا ہو، کیوں کہ اس کے پاس اتنا مال نہ ہو جو اس کی ضرورت اور واجبات کو پورا کرتا ہو۔	مقتضیٰ	مقید	جو کسی فرد یا افراد پر قید کے ساتھ دلالت کرے۔
کلام میں وہ بات موجود نہ ہو، لیکن کلام اس پر دلالت کرتا ہو، اگر کلام کی دلالت دوسرے کسی حکم کے ہونے پر ہو، تو اسے مفہوم موافق کہتے ہیں، جیسے ماں باپ کو آف کہنے سے منع کیا گیا ہے، یہ اس بات پر دلیل ہے کہ ماں باپ پر ہاتھ اٹھانا بدرجہ اولیٰ ممنوع ہوگا، اور اگر کسی کلام سے اس کا برعکس حکم مستنبط کیا جائے تو یہ مفہوم مخالف ہے، جیسے نماز میں خاموش رہنے کا حکم دیا گیا، اس سے یہ بات اخذ کی جائے کہ اگر نماز میں گفتگو کی گئی تو فاسد ہو جائے گی، یہ مفہوم مخالف ہے۔	مقتضیٰ	مکاتب	جس غلام کو اس کے مالک نے سہولت دی ہو کہ وہ ایک متعینہ رقم ادا کر کے آزاد ہو جائے۔
(وہ پرزیر) وہ عورت جو بغیر مہر کے نکاح پر آمادہ ہو، بعض لوگوں نے اسے "و" کے زیر کے ساتھ پڑھا ہے، اور اس سے وہ عورت مراد لی ہے، جو اپنے مہر کا معاملہ اپنے ولی کے حوالہ کر دے۔	مقتضیٰ	مکافاة	کسی احسان کا اسی قدر حسن سلوک، یا اس سے زیادہ یا کم سے بدلہ دینا۔
مفوضہ (وہ پرزیر) وہ عورت جو بغیر مہر کے نکاح پر آمادہ ہو، بعض لوگوں نے اسے "و" کے زیر کے ساتھ پڑھا ہے، اور اس سے وہ عورت مراد لی ہے، جو اپنے مہر کا معاملہ اپنے ولی کے حوالہ کر دے۔	مقتضیٰ	مکروہ	فی الجملہ جس کے چھوڑنے کا حکم ہو، اگر قوت کے ساتھ منع نہیں کیا گیا ہو تو مکروہ تنزیہی ہے، اور قوت کے ساتھ منع کیا گیا ہو، لیکن اس بات کا ثبوت دلیل ظنی سے ہو تو وہ مکروہ تحریمی ہے۔
مقتضیٰ	مقتضیٰ	مکس	وہ ٹیکس جو تاجروں سے ٹاکوں پر لیا جاتا ہے۔
مقتضیٰ	مقتضیٰ	مکلف	عادل و بالغ شخص، جس تک خطاب شرعی پہنچ چکا ہو، یا نہیں پہنچا ہو، لیکن وہ اسے حاصل کر سکتا تھا۔
مقتضیٰ	مقتضیٰ	مکلیال	بیانہ جس میں رکھ کر کوئی چیز ناپی جائے۔
مقتضیٰ	مقتضیٰ	ملاعنہ	میاں بیوی کے درمیان لعان ہونا۔
مقتضیٰ	مقتضیٰ	ملا مسہ	(دیکھئے: بیع)
مقتضیٰ	مقتضیٰ	ملائم	اس اصطلاح کا تعلق قیاس سے ہے، یعنی وہ وصف جس کا نوع حکم کی نوع میں اور جس کی جنس حکم کی جنس میں مؤثر ہو۔
مقتضیٰ	مقتضیٰ	ملتزم	باب کعبہ سے حجر اسود تک کا حصہ۔
مقتضیٰ	مقتضیٰ	ملک	حکم شرعی کی بنیاد پر کسی شخص کو کسی چیز میں تصرف کا جائز اختیار حاصل ہونا۔
مقتضیٰ	مقتضیٰ	مقتضیٰ	مقتضیٰ

میں مناقضہ سے مراد فریق مخالف کی دلیل کے مقدمہ کو توڑنے کو کہتے ہیں، — اصل میں یہ اصطلاح فن مناظرہ کی ہے، لیکن مناظرہ کی بعض اصطلاحات اصول فقہ میں بھی لے لی گئی ہیں، ان ہی میں سے یہ بھی ہے۔

چھین لینے والا، اسی سے قرعی ایک اور اصطلاح خٹلس کی ہے، خٹلس کے معنی اچک لینے والے کے ہیں، دونوں ہی مالک کے دیکھتے ہوئے سامان لے لیتے ہیں، لیکن فرق یہ ہے کہ منجہب زبردستی لے لیتا ہے، اور خٹلس مال لے کر بھاگ نکلتا ہے۔

مینہ اور منہ کے اصل معنی تو عطیہ کے ہیں، لیکن عرف میں عطیہ کی ایک خاص شکل کو کہتے ہیں، کسی کو کوئی فی حوالہ کی جائے کہ وہ اس سے پیدا ہونے والی چیز سے فائدہ اٹھالے، جیسے درخت دیا جائے کہ وہ اس کے پھل سے فائدہ اٹھائے، جانور دیا جائے کہ وہ اس کے دودھ سے نفع اندوز ہو، کو مینہ کہتے ہیں۔

محققہ وہ جانور جس کی موت گلہ گھونٹ دینے کی وجہ سے ہوئی ہو۔

مندوب وہ فعل جس کا لازم قرار دیئے بغیر شریعت نے مطالبہ کیا ہو، اس لئے اس کا تارک قابل مذمت نہیں ہوتا۔

منسوخ وہ حکم جو پہلے تھا اور بعد کو باقی نہیں رہا، جیسے پہلے وارث کے لئے وصیت جائز تھی، بعد میں وارث کے لئے وصیت کی گنجائش نہیں رہی۔

منصف شیر انکور جس کو اتنا پکایا جائے کہ نصف باقی رہ جائے۔

منطوق جو بات کلام کے الفاظ سے ثابت ہو، جیسے: فلا تفل لہما اف (الاسراء: ۲۳) اُف کہنے کی ممانعت اس کلام کا

منجہب

مینہ

محققہ

مندوب

منسوخ

منصف

منطوق

— ملک تام: کسی فی پر ملکیت بھی حاصل ہو اور وہ اس میں ہر طرح کا تصرف کرنے کے موقف میں بھی ہو، اور یہ عام طور پر اس وقت بھی ہوتا ہے، جب اس فی پر اس کا حصی یا معنوی قبضہ ہوتا ہے۔

— ملک ناقص: کسی فی پر کامل تصرف کرنے کے موقف میں نہ ہو۔

(دیکھئے: بیع)

یہ اصطلاح قیاس سے متعلق ہے، یعنی وہ وصف جو نص میں پائے جانے والے حکم سے ہم آہنگ ہو۔

مناسب مؤثر: وہ وصف جس کے حکم میں مؤثر ہونے کی صراحت نص یا اجماع میں کی گئی ہو، جیسے بلی کے جو خٹھے کے ناپاک نہ ہونے کی علت حدیث میں طواف یعنی اس کی بار بار آمد و رفت کو بتایا گیا ہے۔

مناسب ملائم: وہ وصف جس کے علت ہونے کی صراحت نہ ہو، لیکن وہ شارع کے مزاج و مذاق کے اعتبار سے علت بن سکتا ہو۔

مناسخہ میراث کی تقسیم نہ ہوئی ہو اور اصل ورثہ کی موت ہو جائے اور بعد میں آنے والے ورثہ میں تقسیم میراث کی نوبت ہو۔

منسک (س پرزہ اور زیر) کی جمع ہے، افعال حج کے مقامات کو کہتے ہیں اور خود افعال حج کو بھی۔

مناظرہ نظیر یا نظر سے ماخوذ ہے، — اصطلاح میں کسی فی میں پائے جانے والے دو پہلو کے بارے میں غور کرنا کہ کون سا پہلو قرین صواب ہے۔

مناقضہ یہ نقض سے ماخوذ ہے، نقض کے معنی توڑنے کے ہیں، گویا فریق مخالف کی دلیل کو توڑنا مناقضہ ہے، اصطلاح

مناظرہ

مناسب

مناسخہ

مناسک

مناظرہ

مناقضہ

میں یہ اصطلاح استعمال ہوتی ہے، موالاة ایک اور اصطلاح بھی ہے، اس کے لئے دیکھئے: ”ولاء اور مولیٰ“۔

موانع وارث

وہ باتیں جو وارث بننے میں مانع ہیں، یہ کل پانچ ہیں: نلای: مورث کا قتل، خواہ اس کی وجہ سے قصاص واجب ہو یا کفارہ اختلاف دین، یعنی مورث اور وارث میں سے ایک کا مسلمان اور دوسرے کا کافر ہونا، اختلاف دار، یعنی مورث اور وارث میں سے ایک کا دارالاسلام میں اور دوسرے کا دارالحرب میں ہونا، — ایک ساتھ کسی حادثہ میں مورث کی بھی موت واقع ہوئی اور ورثہ کی بھی، اور یہ معلوم نہ ہو کہ پہلے مورث کی موت واقع ہوئی ہے کہ وارث کی، عام طور پر اچانک مکان منہدم ہو جانے، آگ لگ جانے، یا ڈوب جانے کی صورت میں اس کی نوبت آتی ہے۔

روح کا جسم کو داغ فراق دینا، — فقہاء نے تجربہ کی روشنی میں موت کی علامات کا ذکر کیا ہے۔

موت نماز میں اقامت کرنے والا شخص۔

موجب (ج پرزیر) ایجاب کرنے والا۔

موضحہ وہ زخم جو سر یا چہرہ کی ہڈی تک پہنچ جائے، — لغوی معنی ایسے زخم کے ہیں، جو ہڈی کی سفیدی کو ظاہر کر دے۔

موقوفہ وہ جانور جس کی موت چوٹ کی وجہ سے ہوئی ہو۔

موقوف وہ معاملہ جو اپنی اصل اور مطلوبہ اوصاف کے اعتبار سے درست ہو، لیکن اس کا مفید ملک ہونا کسی اور کی اجازت پر موقوف ہو۔

منطوق ہے۔

منفعت کسی شئی سے جو فائدہ حاصل ہوتا ہے، اور جس کا شئیں مادی وجود نہیں ہوتا، اس کو منفعت کہتے ہیں، جیسے مکان میں سکونت، کسی چیز سے دیکھنا، کسی چیز سے سننا وغیرہ۔

منقول وہ شئی جو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کی جاسکتی ہو۔

منی مرد کے جسم سے نکلنے والا سفید اور گاڑھا مادہ جو شہوت کے وقت خارج ہوتا ہے، اس کے خروج سے لذت حاصل ہوتی ہے، اور اس کے بعد فتور کا احساس ہوتا ہے، عورت سے نکلنے والا منی کسی قدر زرد اور کم گاڑھا ہوتا ہے۔

مہایاقہ کسی چیز سے باری باری نفع اٹھانا — جن اشیاء میں دو آدمی شریک ہوں اور ان کی قطعی تقسیم ممکن نہ ہو، ان میں مہایاقہ سے کام لیا جاتا ہے۔

مہر نکاح یا دہلی بیلہ کی بناء پر عورت کی عصمت کے احترام کے طور پر دیا جانے والا مال، — اسی کو صداق بھی کہتے ہیں۔

مہر مثل: عورت کے دادیہالی خاندان کی عورتوں میں عام طور پر باندھا جانے والا مہر، جو اس عورت کے معیار کی دوسری خواتین کا مقرر کیا جاتا ہے۔

موات افتادہ سرکاری اراضی، جس میں کھیتی نہ کی جاتی ہو۔

موادعہ ایک قوم کا دوسری قوم سے جنگ نہ کرنے کا معاہدہ کرنا۔

مواساة غم گساری کرنا، یعنی دوسرے کو نفع پہنچانے یا نقصان سے بچانے میں وہی سلوک کرنا جو خود اپنے ساتھ کیا کرتا ہے، — عام طور پر مالی حسن سلوک کے لئے مواساة کا لفظ بولا جاتا ہے۔

موالاة کسی عمل کو مسلسل اور بلا وقفہ کرنا، — عام طور پر وضو

مولیٰ	آزاد کردہ غلام یا آزاد کرنے والا آقا۔	ختم کر دینے کو ختم کہتے ہیں اور جو حکم بعد میں آیا ہوں اسے ناسخ کہتے ہیں۔
مولى الموالاة:	ایسا شخص جس کا نسب معلوم نہ ہو، کسی شخص سے موالاة قائم کر لے، کہ اگر ان میں سے کسی ایک پر جنایت واجب ہو، تو دوسرا بھی اس کی ادائیگی میں شریک رہے گا، اور یہ کہ اگر مجھے مال حاصل ہو، تو میری موت کے بعد تم اس میں وراثت کے حقدار ہو گے، جس شخص کا نسب معلوم متعارف ہو، اس کو مولى الموالاة کہتے ہیں۔	نافق نافلہ نباش نبیذ
مردار، یعنی وہ جانور جو بغیر ذبح کئے ہوئے مر گیا ہو، یا اسے شرعی اصولوں کے مطابق ذبح نہ کیا گیا ہو۔	میتہ	مروج — عام طور پر سکھ رائجہ کو نافق کہتے ہیں۔
اکثر حضرات کے نزدیک قمار (جوا) کو میسر بھی کہتے ہیں۔	میسر	جو حکم فرض یا واجب نہ ہو لیکن مطلوب ہو، — اس میں مستحب اور سنت داخل ہے۔
حج کے لئے مقررہ زمانی اور مکانی حد، — زمانی حد سے مراد حج کے مہینے ہیں، اور مکانی حج سے مراد وہ مقامات ہیں، جہاں سے حج کا احرام باندھنا ہے۔	میقات	مردہ کا کفن چوری کرنے والا شخص۔
پیمائش کی مخصوص مقدار، میل شرعی کی مقدار دو ہزار گز ہے اور میل انگریزی کی سترہ سو ساٹھ گز۔	میل	وہ پانی جس میں بھجور یا کشمش یا اس طرح کی کوئی چیز مٹھاس پیدا کرنے یا کھاراپن دور کرنے کے لئے ڈالا گیا ہو۔
میلین اخضرین		نتاج
صفا اور مردہ کے درمیان دو ہزار ستون، جن کے درمیان کسی قدر دوڑ کر چلنا ہے۔		نجاست
○ ○ ○		نافع ہو، خواہ اس کی مقدار کم ہو یا زیادہ، — اس تعریف میں نجاست ظاہری پیشاب پانچ گانہ وغیرہ بھی آگیا اور نجاست باطنی نواقض وضو اور نواقض غسل کی صورتیں بھی آگئیں۔
نقد خرید و فروخت، نیز غیر مشروط فوری اثر کے ساتھ واقع ہونے والی طلاق کو طلاق ناجز یا طلاق منجز کہا جاتا ہے۔	ناجز	نحر
بعد میں آنے والے حکم شرعی کے ذریعہ پہلے حکم کے	ناسخ	گردن اور سینہ کے درمیان جانور کی شہ رگ پر نیزہ یا اور کسی چیز سے وار کرنا، — اونٹ میں نحر مستحب ہے اور دوسرے جانوروں میں ذبح۔
		ندب
		نذر
		نزل
		نساء
		نسخ
		نساء (ن پر زبر) دھار۔
		شارع کی جانب سے حکم کی منعہاء کو بیان کرنا، —

ہے، جس میں شوہر پر اس کا نفقہ واجب نہیں رہتا۔
نص سے مراد کتاب و سنت بھی ہے اور نص کا لفظ
صراحت و وضاحت کو بتانے کے لئے بھی بولا جاتا
ہے، — اصول فقہ کی اصطلاح میں عبارت سے
ماخوذ اس معنی کو کہتے ہیں جس کو بیان کرنے کے لئے
آیت یا حدیث وارد ہوئی ہو۔

کسی چیز کی کم سے کم یا زیادہ سے زیادہ مقدار زکوٰۃ،
حدود اور حیض میں عام طور پر یہ اصطلاح استعمال
ہوتی ہے۔

(ن پر پیش من پر پیش یا سکون) وہ مقامات جہاں اس
مقام کے احترام میں جانور ذبح کئے جاتے ہوں،
خواہ بت ہوں جیسا کہ زمانہ جاہلیت میں ہوا کرتا تھا یا
کوئی اور صورت ہو — ایسے مقام پر جو جانور ذبح
کیا جائے وہ غیر اللہ کے لئے ذبح کیا گیا جانور سمجھا
جائے گا۔

وضوء کے بعد تھوڑا سا پانی لے کر شرمگاہ پر اس کی پھینکیں
مارنا تاکہ دوسرے سے حفاظت ہو — حدیث میں
اس کا ذکر آیا ہے۔

مرد کا مادہ منویہ۔
جس جانور کی موت کسی جانور کے سینک مارنے سے
ہو گئی ہو۔

وہ خون جو کامل الخلق یا ناقص الخلق پچھلے کی ولادت
کے بعد عورت کو آئے۔

وہ ضروریات جن پر زندگی کی بقاء موقوف ہو، یعنی
خوراک، پوشاک، علاج اور رہائش۔

نص

نصاب

نصب

نضح

نطقہ

نطیجہ

نفاس

نفقہ

سخ اللہ تعالیٰ کے علم کے اعتبار سے سابق حکم کی انتہا کو
بتاتا ہے، اور انسان کے علم کے لحاظ سے سابق حکم کو ختم
کرنا یا اس کو تبدیل کرنا ہے۔

نسک عبادت اور وہ حقوق جو اللہ تعالیٰ کی ذات سے متعلق
ہیں — خاص طور پر قربانی اور افعال حج کو بھی کہتے
ہیں۔

نسیان حالت بیداری میں کسی معلوم عمل سے غافل رہ جانا
— بعض لوگوں نے نسیان کی تعریف اس طرح کی
ہے: عقل میں فتور کے بغیر بوقت ضرورت کسی بات کا
ذہن میں متحضر نہ ہو پانا۔

نسیئہ خرید و فروخت میں فریقین یا کسی ایک فریق کی طرف
سے عوض کا ادھار رہنا — اس کی بعض صورتیں
جائز ہیں اور بعض ناجائز۔

نشرہ جہاز پھونک — عام طور پر نشرہ اس صورت کو کہا
جاتا ہے کہ کاغذ پر قرآن کی کوئی آیت یا اللہ تعالیٰ کے
اسماء حسنیٰ لکھے جائیں اور اسے دھو کر مریض کو پلایا
جائے۔

نشوز جن امور میں شوہر کی اطاعت واجب ہے، ان میں
بیوی کا شوہر کی نافرمانی کرنا — نافرمان اور ناشزہ
بیوی جب تک شوہر کے گھر میں موجود ہو شوہر پر اس
کا نفقہ واجب ہوتا ہے، اگر وہ شوہر کے گھر سے بلا
اجازت چلی جائے تب اس کا نفقہ واجب نہیں ہوگا،
چنانچہ احکام نفقہ کے سیاق میں بعض فقہاء نے نشوز کی
تعریف میں عورت کے گھر چھوڑ دینے کی قید کا اضافہ
کیا ہے، لیکن دراصل یہ نشوز کی ایک خاص صورت

نفل	وہ افعال جو شریعت میں مطلوب ہوں، لیکن فرض یا واجب نہ ہوں۔	وہ یا انسان کے اپنے عمل کی وجہ سے۔
نفی	— جہاد میں فوجی کو مال غنیمت کے حصہ کے علاوہ بطور انعام جو دیا جائے اسے بھی نفل کہتے ہیں۔ امر زائد کا انکار کرنا — یہ تعریف اثبات کے مقابلہ میں ہے۔ — جلاوطن اور شہر بدر کرنا، — یہ تعبیر قرآن وحدیث میں بھی استعمال ہوئی ہے۔	وجہ ودج ودی
نقض	جس وصف کے علت ہونے کا دعویٰ ہو اس کا پایا جانا اور اس سے متعلق حکم کا نہ پایا جانا۔	ودیعت
نقل	کسی فی کا ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنا یا ایک شخص کا دوسرے کی دی ہوئی خبر کا ذکر کرنا۔	ورع ورق
نقیع	وہ پانی جسے پکایا نہ گیا ہو اور اس میں کشمش ڈال کر چھوڑ دی گئی ہو یہاں تک کہ پانی میں مٹھاس اور جھاگ پیدا ہو جائے۔	وسط وسطی
نکاح	اصطلاح میں عقد نکاح یعنی نکاح کے ایجاب وقبول کو کہتے ہیں، جمہور کے نزدیک یہی اس کا معنی حقیقی بھی ہے، اور حنفیہ کے نزدیک معنی حقیقی وطنی ہے۔	وسطی وسطی
واجب	جس فعل کا لازم ہونا دلیل ظنی سے ثابت ہو۔	وسطی
واسرہ	اپنے دانت کو بہ تکلف باریک اور نوک دار بنانے والی عورت۔	وسق
وتر	وتر کے معنی طاق عدد کے ہیں، رات کی طاق نماز — جو عشاء کے بعد پڑھی جاتی ہے — کو اسی مناسبت سے وتر کہتے ہیں۔	وسوسہ
وجوب	کسی چیز کا لازم ہو جانا، خواہ شارع کے حکم کی وجہ سے	وصال

جاتی تھی، اسے متاخرین فقہاء وظیفہ سے تعبیر کرتے ہیں۔

دوسرے سے متعلق مستقبل میں کسی کام کو انجام دینے کی خبر دینا، چاہے یہ کام اچھا ہو یا برا۔

بیع و فاء فقہاء متاخرین کے دور میں مروج ایک طریقہ معاملہ تھا، جس میں خریدار کو سامنے اس شرط پر بیچا جاتا کہ جب وہ اس قیمت کو واپس کر دے گا، اس کا یہ سامان اسی کی ہاتھوں فروخت کر دیا جائے گا۔

کان کو چھوتے ہوئے سر کے بال۔

(”و“ پرزیر ”ق“ پرزیر یا سکون) زکوٰۃ کے لئے مقررہ ایک اور دوسرے نصاب کی درمیانی مقدار، جیسے پانچ اونٹ پر ایک بکری اور دس اونٹ پر دو بکریاں واجب ہیں، اب ۶/ سے ۹/ تک کی تعداد وقف کہلائے گی۔

امام ابو حنیفہ کی رائے پر واقف کی ملکیت پر کسی شی کو روک رکھنا اور اس کا نفع صدقہ کر دینا، یعنی مقاصد وقف پر خرچ کر دینا وقف ہے، امام ابو یوسف اور امام محمد کے نزدیک وقف کی گئی چیز پر وقف کرنے والے کی ملکیت ختم ہو جاتی ہے، اور وہ خدا کی ملکیت میں داخل ہو جاتا ہے۔

(”و“ پرزیر یا زیر) متعین تصرف میں دوسرے کو اپنا قائم مقام بنادینا، — اگر یہ مطلق ہو تو وکالت مطلقہ ہے، اور اگر کسی شرط و قید کے ساتھ یا محدود وقت کے لئے ہو تو وکالت مقیدہ ہے۔

جو دوسرے کے لئے اس کے حکم سے تصرف کرے۔

وکیل مسخر: اگر مدعا علیہ حاضر نہ ہو اور اس کا حاضر کیا

وصال سے مراد یہ ہے کہ مسلسل شب و روز کا روزہ رکھا جائے اور درمیان میں کچھ کھایا پینا نہ جائے۔

وصف وہ خصوصی کیفیت جو موصوف کی ذات سے قائم ہوتی ہے۔

وصیلہ وہ مادہ جو اپنے نر بھائی کے ساتھ پیدا ہوئی ہو، عرب ایسی ماندہ کو مبارک سمجھتے تھے، وصیلہ کے سلسلہ میں بعض اور اصطلاحات بھی ہیں۔

وصیت کسی کو اپنی مملوک شئی کا موت کے بعد مالک بنانا۔ وضع دیکھئے: حکم وضعی۔

وضوء (”و“ پیش) مخصوص اعضاء کو دھونا اور مسح کرنا، اگر ”و“ پرزیر ہو تو مراد پانی اور مٹی ہوگا، جس سے وضوء اور تیمم کیا جاتا ہے، یعنی وضوء طہارت ہے اور وضوء آلہ طہارت۔

وضیعہ جس قیمت میں خرید کیا ہو، اس قیمت سے کم میں سامان کو فروخت کرنا۔

وطن وہ مقام جہاں انسان رہتا ہو — احکام کے اعتبار سے وطن کی دو قسمیں کی گئی ہیں :

وطن اصلی: یعنی وہ جگہ جہاں انسان کی پیدائش ہوئی ہو اور وہاں اس کے والدین یا زمین و جائیداد موجود ہو، اسی طرح وہ جگہ جہاں اس نے نکاح کیا ہو، اور اس کے سسرال کے لوگ وہاں رہتے ہوں، نیز وہ جگہ جس کو آدمی نے اپنی مستقل جائے قیام بنالیا ہو، یہ بھی وطن اصلی شمار ہوگا۔

وطن اقامت: وہ جگہ جہاں پندرہ دن یا اس سے زیادہ کے قیام کی نیت سے ٹھہرا ہو، اور وہ وطن اصلی نہیں ہو۔

یومیہ کھانے کی جو مقدار یا ماہانہ غلہ کی مقدار متعین کی

وصف

وصیلہ

وصیت

وضع

وضوء

وضیعہ

وطن

وعدہ

وفاء

وفرہ

وقص

وقف

وکالت

وکیل

وظیفہ

جس چیز کے ہونے کا خیال مغلوب ہو، اس کے مقابلہ میں غالب پہلو کو "ظن" کہتے ہیں۔	وہم	جانا دشوار ہو، تو قاضی مدعا علیہ کی طرف سے کسی ایسے شخص کو وکیل مقرر کرے گا، جس کے بارے میں توقع ہو کہ وہ مدعا علیہ کی طرف سے رفع الزام کرے گا، ایسے وکیل کو وکیل مسخر کہا جاتا ہے۔	
ایسا زخم جو ہڈی کو متاثر کر دے، یا اس سے ہڈی ٹوٹ جائے۔	ہاشمہ	تعاون و تناصر کا تعلق، ——— ولایہ کی دو قسمیں ہیں۔	ولایہ
کسی شخص کو اپنے مال کا بلا عوض مالک بنادینا۔	بہ	ول، عتقاد۔ جب کوئی شخص غلامیہ باندی کو آزاد کرے، اور آزاد کردہ شخص کا کوئی عصبہ بسبی موجود نہ ہو، تو یہ آزاد کرنے والا شخص میراث، نکاح اور دیت وغیرہ میں اس کا عصبہ شمار کیا جاتا ہے، اس کو ولایہ عتقاد یا ولایہ نعمت کہتے ہیں۔	
(ھ پر زبر) ترک تعلق — بیوی کو اپنے گھر سے نہ نکالنا لیکن چند روز اس سے میاں بیوی کا تعلق نہیں رکھ، اس کو بھی ہجر کہتے ہیں، (انصار، ۳۳) — حدیث میں ترک کلام کے لئے بھی ہجر کی تعبیر آئی ہے۔	ہجر	ولایہ موالاۃ: کسی مجہول النسب شخص کے ساتھ معاہدہ ہو جائے کہ وہ اس کا مولیٰ تصور کیا جائے گا اور اگر اس مجہول شخص کا کوئی وارث نہ ہو تو یہ اس کا وارث ہوگا، اور اگر اس پر دیت واجب ہو تو یہ اسی معروف النسب شخص کا خاندان دیت کی ادائیگی میں شریک رہے گا، جیسا کہ اپنا خاندان شریک رہتا ہے، اس کو ولایہ موالاۃ کہتے ہیں، یہ ولایہ باہمی معاہدہ سے حاصل ہوتا ہے۔	
دین کی حفاظت یا اشاعت کے لئے دار الکفر سے دار الاسلام میں منتقل ہونا۔	ہجرت	دوسرے پر تصرف کا حق حاصل ہونا، ——— ولایت کی دو قسمیں ہیں:	ولایت
مسلمانوں کا امیر مسلمانوں سے ہر سر جنگ لوگوں سے ایک مخصوص مدت کے لئے یا مطلق ترک جنگ کا معاہدہ کرے۔	ہد نہ	ولایت عامہ: عام مسلمانوں پر تصرف کا حق حاصل ہونا، یہ ولایت امیر و سلطان کو اور اس کے واسطے سے قاضی کو حاصل ہوتی ہے۔	
قربانی کا جانور جو قربانی کے لئے حرم شریف لے جایا جا رہا ہو۔	ہدی	ولایت خاص: کسی خاص شخص پر کچھ متعین معاملات میں تصرف کا اختیار حاصل ہونا، جیسے باپ کو اولاد پر۔	
بلا عوض کسی کو مال کا مالک بنانا، — ہدیہ اور صدقہ نافلہ میں فرق یہ ہے کہ صدقہ میں اللہ تعالیٰ کی رضا پیش نظر ہوتی ہے، اور ہدیہ میں اس شخص کی محبت اور خوشی بھی مطلوب ہوتی ہے، جس کو ہدیہ کرنا ہو۔	ہدیہ	جو دوسرے کے امور میں تصرف اور انتظام کا ذمہ دار ہو۔	ولی
جو بات بطور مزاح کہی جائے، متکلم نے نہ اس لفظ کا معنی حقیقی مراد لیا ہو اور نہ معنی مجازی۔	ہزل	بیوی سے یکجائی کے بعد مرد کی طرف سے کی جانے والی دعوت۔	ولیمہ
○ ○ ○			
نوعی معنی ناامیدی کے ہیں، فقہ کی اصطلاح میں اس عمر کو کہتے ہیں، جس میں عورت سے حیض کا سلسلہ ختم ہو جائے۔	یاس		

یتیم	وہ نابالغ لڑکا یا لڑکی جس کے والد کا انتقال ہو گیا ہو۔
ید	ہاتھ یعنی موٹھ سے انگلیوں کے کنارے تک کا حصہ — مجازاً قبضہ کو بھی کہتے ہیں۔
یسار	مال کی اتنی مقدار حاصل ہونا، جس سے بسہولت ضروریات زندگی پوری ہو جائے — یسار کے لئے کثرت دولت ضروری نہیں۔
یسیر	اتنی کم مقدار جس کو خاطر میں نہ لایا جاتا ہو، غرر، جہالت اور ضرر وغیرہ کے ساتھ یہ اصطلاح ذکر کی جاتی ہے، اور اس کے مقابلہ میں کثیر یا فاحش کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔
یقین	کسی چیز کے بارے میں ایسا اطمینان کہ کوئی شک باقی نہیں رہے۔
یلملم	تہامہ کے پہاڑوں میں سے ایک پہاڑ، جو اہل یمن اور اہل ہند وغیرہ کی میقات ہے، کہا جاتا ہے کہ یہ مکہ مکرمہ سے ۵۴/۵۵ کلومیٹر پر واقع ہے۔
یمین	اللہ تعالیٰ کے نام یا اللہ تعالیٰ کی کسی صفت کے ذریعہ، یا کسی دشوار شرط کے ذریعہ کسی بات کو مؤکد کرنا، خواہ اس کا تعلق ماضی سے ہو یا مستقبل سے، — یمین کی تین قسمیں کی گئی ہیں : یمین منعقدہ: مستقبل کے بارے میں قسم کھانا۔ یمین غموس: ماضی کے بارے میں جھوٹی قسم کھانا۔ یمین لغو: امام ابو حنیفہ کے نزدیک ماضی یا حال سے متعلق خلاف واقعہ بات کو درست گمان کرتے ہوئے قسم کھا لینا، — امام شافعی کے نزدیک بلا ارادہ زبان پر الفاظ قسم کا آ جانا جیسے: لا واللہ وغیرہ۔
یوم	سورج کے طلوع ہونے سے ڈوبنے تک کا وقت۔
یوم ترویہ: ۸ رذوالحجہ۔	
یوم عرفہ: ۹ رذوالحجہ۔	
ایام نحر: ۱۰-۱۱-۱۲ رذوالحجہ۔	
ایام تشریق: ۹ تا ۱۳ رذوالحجہ۔	
یوم عاشوراء: ۱۰ محرم۔	
یوم شک: ۳۰ شعبان جس کے بارے میں رمضان یا شعبان ہونے کا شبہ ہو۔	

قاموس الفقہ جلد اول

مقدمہ

فقہ اسلامی

تعارف اور تاریخ

از: مؤلف کتاب

مقدمہ

فقہ اسلامی تعارف اور تاریخ

اسلام کے معنی سر تسلیم خم کر دینے اور مکمل طور پر اپنے آپ کو حوالہ کر دینے کے ہیں، پس جو شخص اسلام قبول کرتا ہے، وہ پوری طرح اپنے آپ کو خالق کائنات کے حوالہ کر دیتا ہے، اسی لئے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ پوری طرح اسلام میں داخل ہو جاؤ، یا ایہا الدین امسوا ادخلوا فی السلم كافة، (المائدہ: ۲۰۸) اس ارشادِ ربانی میں اشارہ ہے کہ شریعت اسلامی محض چند عباداتی رسم و رواج اور خدا کی بندگی کے طریقہ کا نام نہیں، بلکہ وہ ایک مکمل نظام حیات اور کامل طریقہ زندگی ہے: جو انسانیت کے لئے بھیجا گیا ہے، اور سراپا رحمت اور خیر و فلاح سے عبارت ہے۔

اسلام کی نگاہ میں قانون بنانے اور حلال و حرام کو متعین کرنے کا حق صرف اللہ تعالیٰ کا ہے، ان الحکم الا للہ، (الباعث: ۵) اولہ الامر (الاعراف: ۵۳) کیوں کہ پوری انسانیت کے لئے وہی ذات نظام حیات کو طے کر سکتی ہے، جو ایک طرف پوری کائنات کے بارے میں باخبر ہو اور پوری انسانیت کے جذبات و احساسات اور اس کی خواہشات و ضروریات، نیز اس کے نفع و نقصان اور اشیاء کے نتائج و اثرات سے پوری طرح واقف ہو، کیوں کہ اگر وہ ان حقیقتوں کا علم نہیں رکھتا ہو، تو بین ممکن ہے کہ اس کے دیئے ہوئے بعض احکام نفع کے بجائے نقصان اور خیر و فلاح کے بجائے ناکامی و خسران کا باعث بن جائیں۔

دوسری طرف وہ تمام انسانی طبقات کے ساتھ عدل و انصاف کا برتاؤ کر سکتا ہو، کالے گورے، امیر و غریب، مرد و عورت، رنگ و نسل اور زبان و وطن کی بنیاد پر ان کے درمیان کوئی تفریق نہ رکھتا ہو اور ایسی ذاتِ خدا ہی کی ہو سکتی ہے، کیوں کہ وہ علیم و خبیر بھی ہے اور عادل و منصف بھی۔

انسان یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ وہ کائنات کی تمام اشیاء کے فائدہ و نقصان اور پوری انسانیت کے جذبات و احساسات سے واقف ہے! بلکہ وہ تو اپنے آپ سے بھی پوری آگہی کا مدعی نہیں ہو سکتا، اور ہر انسان چوں کہ کسی خاص رنگ و نسل، کنبہ و خاندان اور زبان و علاقہ کی وابستگی کے ساتھ ہی پیدا ہوتا ہے اور یہ وابستگی اس میں فطری طور پر ترجیح و طرفداری کا ذہن پیدا کرتی ہے: اس لئے کسی انسان یا انسانی گروہ کے بارے میں یہ بات نہیں سوچی جاسکتی کہ وہ تمام انسانوں کے ساتھ مساوی طریقہ پر عدل و انصاف کا برتاؤ کرے گا، اگر ایسا ممکن ہوتا تو زبان و وطن اور نسل و رنگ کی بنیاد پر جو جغرافیائی تقسیم پائی جاتی ہے، وہ نہیں ہوتی: اس لئے خدا کا بھیجا ہوا قانون انسانی قانون کے مقابلہ یقیناً برتر و فائق اور مبنی بر انصاف ہوگا۔

اللہ تعالیٰ نے جس دن سے کائنات کی اس بستی کو انسانوں سے بسایا ہے، اسی دن انسان کو زندگی بسر کرنے کے طریقہ کی بھی تعلیم دی ہے، البتہ انسانی تمدن کے ارتقاء کے باعث وقتاً فوقتاً نئے احکام دیئے گئے، نیز قانون کی گرفت کو کمزور کرنے کے لئے انسان نے آسمانی ہدایات میں اپنی طرف سے آمیزشیں کی، ان تحریفات اور آمیزشوں سے پاک کرنے کی غرض سے رب کائنات کی طرف سے انسانیت کے لئے نئے بے آمیز ہدایت نامے آئے، اس سلسلہ کی آخری کتاب قرآن مجید کی صورت میں پیغمبر اسلام محمد رسول اللہ صلی اللہ وسلم پر نازل ہوئی، یہ کوئی نیا قانون اور مکمل طور پر نئی شریعت نہیں ہے، بلکہ اسی قانون کا تسلسل ہے جو مختلف ادوار میں پیغمبروں کے واسطہ سے انسانیت تک پہنچتا رہا ہے۔

شریعت اسلامی کو جو باتیں انسان کے خود ساختہ قوانین سے ممتاز کرتی ہیں، وہ یہ ہیں

عدل

شریعت اسلامی کا سب سے امتیازی پہلو اس کا عدل اور پوری انسانیت کے ساتھ مساویانہ سلوک ہے، دین کی بنیاد ہی دراصل عدل پر ہے، **إِنَّ اللَّهَ بِأَمْرٍ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ**، (الحج ۹۰) اسی لئے اسلام کی نگاہ میں رنگ و نسل، جنس اور قبیلہ و خاندان کی بنیاد پر کوئی تفریق نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۚ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ ۚ (الحجرات ۳)

اے لوگو! ہم نے تمہیں ایک ہی مرد و عورت سے پیدا کیا ہے اور تم کو خاندانوں اور قبیلوں میں اس لئے تقسیم کیا ہے : تاکہ ایک دوسرے کو پہچان سکو، بے شک تم میں سب سے زیادہ معزز اللہ کے نزدیک وہ ہے، جو سب سے زیادہ تقویٰ اختیار کرنے والا ہو۔

رسول اللہ ﷺ نے اس کو مزید واضح فرمایا اور ارشاد ہوا کہ کسی گورے کو کسی کالے پر اور کسی عربی کو کسی عجمی پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے، (۱) اسلام کے تمام قوانین کی اساس اسی اصول پر ہے، برخلاف انسانی قوانین کے، انسانوں نے جو بھی قوانین وضع کئے ہیں، وہ ایک گروہ کی برتری اور دوسرے طبقہ کی تذلیل و حق تلفی پر مبنی رہا ہے، مغربی ممالک میں نصف صدی پہلے تک نسل تفریق موجود تھی، ساؤتھ افریقہ میں تو یہ تفریق (جو اہل یورپ کی طرف سے مسلط کی گئی تھی) گزشتہ دس بارہ سال پہلے تک بھی موجود تھی، آج بھی ان کے آثار و شواہد باقی ہیں، جنہیں دیکھ کر انسانیت کا سر مارے شرم کے جھک جاتا ہے، امریکہ جو دنیا کی واحد سپر طاقت ہے، وہاں کی بعض ریاستوں میں آج بھی نسل امتیاز پر مبنی قوانین موجود ہیں اور شہریت کے مختلف درجات ہیں اور اسی نسبت سے ان کو رعایتیں اور سہولتیں حاصل ہیں، بعض ریاستوں میں اب بھی گوری اور کالی نسل کے درمیان شادی نہیں ہو سکتی، اگر کر لی جائے تو یہ شادی غیر معتبر ہوگی اور پانچ سو ڈالر یا چھ مہینہ کی قید یا دونوں سزائیں اس کا ارتکاب کرنے والوں کو دی جائیں گی۔ (۲)

اسی طرح امریکہ کا صدر گورا شخص ہی ہو سکتا ہے، کوئی سیاہ فام اس عہدہ پر فائز نہیں ہو سکتا، اسی نسل امتیاز و تفریق کا نتیجہ ہے کہ امریکہ

میں سیاہ فام نسل کی آبادی کے لحاظ سے حکومت کے اہم عہدوں اور ملازمتوں میں ان کا تناسب نہایت ہی حقیر ہے۔
اسلام نے دنیا کو ایک ایسے قانون سے روشناس کیا جس کی بنیاد انسانی وحدت، مساوات اور ہر طبقہ کے ساتھ انصاف پر ہے اور جو
کسی طبقہ کو حقیر اور اچھوت بنانے کی اجازت نہیں دیتا!

توازن و اعتدال

شریعت اسلامی کا دوسرا امتیازی وصف اس کا "توازن و اعتدال" ہے، مثلاً مرد و عورت انسانی سماج کے دو لازمی جزو ہیں، دنیا میں
کچھ ایسے قوانین وضع کئے گئے جن میں عورت کی حیثیت جانور اور بے جان املاک (Property) کی سی قرار دے دی گئی، نہ وہ کسی جائیداد
کی، لک ہو سکتی تھی، نہ اس میں تصرف کر سکتی تھی، نہ اس کو اپنے مال پر اختیار حاصل تھا؛ نہ اپنی جان پر، یہاں تک کہ اہل علم کے درمیان
بحث جاری تھی کہ عورتوں میں انسانی روح پائی جاتی ہے یا حیوانی؟ اس کے مقابل دوسری طرف کچھ لوگوں نے عورتوں کو تمام ذمہ
داریوں میں مردوں کے مساوی قرار دے دیا، عورتوں کی جسمانی کمزوری، ان کے ساتھ پیش آنے والے قدرتی حالات و عوارض اور
طبیعت و مزاج اور قوت فیصلہ پر ان کے اثرات کو نظر انداز کر دیا، اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ بہ ظاہر تو اسے عورت کی حمایت سمجھا گیا، لیکن انجام کار
اس آزادی نے سماج کو بے حیائی، اخلاقی انارکی، ناقابل علاج امراض اور خود عورتوں کو ناقابل تحمل فرائض کا تحفہ دیا۔

اسلام نے مردوں اور عورتوں سے متعلق نہایت متوازن قانون دیا ہے، انسانی حقوق میں مردوں اور عورتوں کو مساوی درجہ دیا گیا
ہے، ولہسن مثل الذی علیہن، (السفرہ ۲۲۸) لیکن سماجی زندگی میں دونوں کے قوی اور صلاحیت کے لحاظ سے فرق کیا گیا ہے اور بال بچوں
کی تربیت کی ذمہ داری عورتوں پر اور کسب معاش کی ذمہ داری مردوں پر رکھی گئی ہے، سماجی زندگی کا یہ نہایت ہی زیریں اصول ہے، جس
میں خاندانی نظام کا بقاء، اخلاقی اقدار کی حفاظت اور عورت کو ناقابل برداشت مصائب سے بچانا ہے۔

دولت مندوں اور غریبوں، آجروں اور مزدوروں، عوام اور حکومت کے تعلقات اور مجرموں اور جرم سے متاثر مظلوموں کے
درمیان انصاف وغیرہ احکام کو اگر حقیقت پسندی کے ساتھ دیکھا جائے تو قانون شریعت میں جو اعتدال نظر آئے گا، گزشتہ اور موجودہ ادوار
میں انسانوں کے بنائے ہوئے کسی قانون میں اس کی مثال نہیں ملے گی۔

عقل و حکمت سے مطابقت

خدا سے بڑھ کر کوئی ذات انسان کی مصلحتوں سے آگاہ نہیں ہو سکتی؛ اسی لئے شریعت کے احکام عقل کے تقاضوں اور مصلحتوں کے
عین مطابق ہیں، یہاں تک کہ بعض اہل علم نے کہا ہے کہ شریعت تمام تر مصلحت ہی سے عبارت ہے اور ہر حکم شرعی کا مقصد یا تو کسی مصلحت
کو پانا ہے، یا کسی نقصان اور مفسدہ کا ازالہ: "إن الشریعة کلھا مصالح، إمداداً لمفاسد، وأجلب مصالح"۔ (۱)

اس کے برخلاف انسان کی عقل کو تاہ و تار سا ہے اور خود اپنے نفع و نقصان کو سمجھنے سے بھی قاصر و عاجز، دوسرے انسان بعض اوقات

خواہشات سے اس قدر مغلوب ہو جاتا ہے کہ کسی بات کو نقصان جانتے ہوئے بھی اس کو قبول کر لیتا ہے، اس کی واضح مثال شراب ہے، شراب انسان کے لئے نہایت نقصان دہ اور اس کی صحت کو برباد کر دینے والی چیز ہے، اس پر اتفاق ہے، لیکن آج دنیا کے ان تمام ملکوں میں جو انسانی قانون کے زیر سایہ زندگی بسر کر رہے ہیں، شراب کی اجازت ہے، غیر قانونی جنسی تعلق اور ہم جنسی کے بارے میں تمام میڈیکل ماہرین متفق ہیں کہ یہ صحت کے لئے نہایت مہلک فعل ہے اور نہ صرف اخلاق کے لئے تباہ کن ہے، بلکہ طبی نقطہ نظر سے بھی سماج کے لئے زہر ہلاہل سے کم نہیں، اس کے باوجود عوامی دباؤ اور آوارہ خیال لوگوں کی کثرت سے مجبور ہو کر بہت سے ترقی یافتہ ملکوں میں ان خلاف فطرت امور کی بھی اجازت دے دی گئی ہے۔

اسلامی شریعت کہیں بھی عقل اور حکمت و مصلحت سے بے سر پرکار نظر نہیں آتی اور اس کا ایک ایک حکم انسانی مفاد و مصلحت پر مبنی ہے۔

فطرت انسانی سے ہم آہنگی

اللہ تعالیٰ نے جیسے کائنات کو پیدا کیا ہے، اسی طرح وہی انسانی فطرت سے بھی پوری طرح واقف ہے، اس لئے اس کی بھیجی ہوئی شریعت مکمل طور پر فطرت انسانی سے ہم آہنگ ہے، اسی لئے قرآن نے اسلام کو دین فطرت سے تعبیر کیا ہے، فطرتہ اللہ النبی فطرت الناس علیہا (البر، ۲۰)، فطرت سے بغاوت ہمیشہ انسان کے لئے نقصان و خسران اور تباہی و بربادی کا سبب بنتا ہے، انسان کے بنائے ہوئے قانون میں فطرت سے بغاوت کا رجحان قدم قدم پر ملتا ہے، مثلاً اللہ تعالیٰ نے عورت کی فطرت میں جلد بازی، زودرنجی اور بے جھجکت قدم اٹھانے کا مزاج رکھا ہے، اسی لئے اسلام نے طلاق کا اختیار عورت کے ہاتھ میں نہیں رکھا، مرد کو طلاق کا اختیار دیا اور عورت کے واسطے سے گلو خلاصی کی سہولت دی، مغرب نے مرد و عورت کو مساوی درجہ دیتے ہوئے طلاق کے معاملہ میں بھی دونوں کو یکساں حیثیت دے دی، اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ طلاق کی شرح بہت بڑھ گئی، یہاں تک کہ بہت سے ملکوں میں نکاح کے مقابلہ طلاق کی شرح بڑھی ہوئی ہے اور اس کے نتیجہ میں خاندانی نظام بکھر کر رہ گیا ہے، اس وقت مغربی سماج اس کے درد میں کرا رہا ہے اور رشتوں کی بنیاد محبت کے بجائے خود غرضی پر قائم ہو گئی ہے۔

اسی طرح انسانی فطرت ہے کہ سخت اور مناسب سزائیں ہی انسان کو جرم سے باز رکھ سکتی ہیں اور مجرم کے ساتھ حسن سلوک دراصل مظلوم کے ساتھ نا انصافی اور سماج کو امن سے محروم کر دینے کے مترادف ہے، اسی لئے اسلام میں قتل کی سزا قتل رکھی گئی اور بعض دیگر جرائم میں بھی سخت سزائیں رکھی گئیں، لیکن مختلف ملکوں میں قتل کے مقابلہ قتل کی سزا ختم کر دی گئی اور ہمدردی و انسانیت کے نام پر مجرم کو سہولتیں دی گئیں، اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جرائم پر جسارت بڑھتی جا رہی ہے اور جو سزائیں دی جاتی ہیں، وہ جرم کے سد باب کے لئے قطعاً کافی ثابت ہو رہی ہیں، اسی لئے بعض ملکوں میں تو قتل کی سزا منسوخ کرنے کے بعد دوبارہ ان کے اجراء کا فیصلہ کیا گیا۔

شریعت اسلامی کے جس حکم کو بھی حقیقت پسندی کے ساتھ دیکھا جائے محسوس ہوگا کہ اس میں قانون فطرت کی مطابقت غیر معمولی حد تک پائی جاتی ہے، برخلاف خود انسان کے خود ساختہ قوانین کے، کہ اس میں فطرت سے بغاوت اور تقاضوں پر خواہشات کے غلبہ کا

رجحان ہر جگہ نمایاں ہے۔

جامعیت

اسلامی اور الہامی قانون کا ایک اہم پہلو اس کی جامعیت اور ہمہ گیری ہے، شریعت اسلامی میں عقائد بھی ہیں اور اخلاق بھی، عبادات بھی ہیں اور انسان کے قول و فعل سے متعلق احکام بھی، مالی معاملات بھی ہیں اور خاندانی تعلقات بھی، شخصی ارتباط کے اصول بھی ہیں اور بین قومی روابط کی بابت رہنمائی بھی، قانون جرم و سزا بھی ہے اور سیاسی نظام کی صورت ساری بھی، یہ جامعیت وضعی قوانین میں نہیں ملتی، کم سے کم عقائد و اخلاق اور عبادات کے لئے ان قوانین میں کوئی جگہ نہیں، اللہ اور بندہ کے تعلق اور انسان پر مالک کائنات کے حقوق سے بارے میں ان نظامہائے قانون میں کوئی رہنمائی نہیں مل سکتی، اسلامی شریعت ایک جامع ترین نظام قانون ہے، جو ہر قدم پر انسان کی رہنمائی کرتا ہے اور اسے روشنی دکھاتا ہے۔

ابدیت و دوام

کسی بھی قانون کے مفید اور فعال رہنے کے لئے جہاں یہ ضروری ہے کہ اس میں حالات اور مواقع کے لحاظ سے تغیرات کو قبول کرنے کی گنجائش رہے، وہیں ایک گونہ ثبات و دوام اور بقاء و استمرار بھی ضروری ہے، جو قانون بالکل بے پلک اور تغیرنا آشنا ہو، وہ زمانہ کی تبدیلیوں کا ساتھ نہیں دے سکتا اور جس قانون میں کوئی بقاء و استحکام ہی نہ ہو، وہ انصاف قائم کرنے اور لوگوں کا اعتماد حاصل کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکتا، کیوں کے اس کے ہر اصول میں شکست و ریخت کی گنجائش ہوگی اور کسی بھی قانون کو لوگ اپنی خواہش کے سانچے میں ڈھال سکیں گے۔

شریعت اسلامی میں ان دونوں پہلوؤں کی رعایت ملحوظ ہے، کچھ احکام وہ ہیں، جن کی بابت اصول و قواعد اور شریعت کے مقاصد کی وضاحت پر اکتفاء کیا گیا ہے، ہر عہد میں جو مسائل پیدا ہوں، ان کو ان اصولوں کی روشنی میں حل کیا جائے گا، کیوں کہ شریعت کا اصل مقصد عدل کو قائم کرنا اور ظلم کو دفع کرنا ہے، اگر ایک ہی حکم کسی زمانہ میں عدل کو قائم رکھنے کا سبب ہو اور دوسرے عہد میں ظلم و ناانصافی کا باعث بن جائے، تو دونوں حالات میں حکم ایک دوسرے سے مختلف ہوگا۔

شریعت نے بعض مسائل میں جزوی تفصیلات کو بغیر کسی استثناء اور تخصیص کے متعین کر دیا ہے، یہ تعین و تحدید اس بات کی علامت ہے کہ یہ قیامت تک قابل عمل ہے، اسی طرح شریعت میں جو اصولی ہدایات دی گئی ہیں، جن قواعد اور مقاصد کی رہنمائی کی گئی ہے، وہ ناقابل تبدیل ہیں، اسی لئے قرآن نے اشارہ کیا ہے کہ قرآنی ہدایات کے ذریعہ دین پائے کمال کو پہنچ گیا ہے، البوم اکملت لکم دینکم، (المائدہ ۳) اور محمد رسول اللہ ﷺ پر سلسلہ نبوت کو ختم کر دیا گیا ہے، (الاحزاب ۴۰) لہذا اب خالق کائنات کی طرف سے کسی نئی شریعت کے آنے کا امکان باقی نہیں رہا۔

جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو جوں جوں عمر بڑھتی جاتی ہے، لباس کی مقدار میں اضافہ ہوتا جاتا ہے، لیکن جب انسان جوانی کی عمر کو پہنچ

جاتا ہے، تو اس وقت جو لباس اس کے لئے موزوں ہوتا ہے، وہ ہمیشہ اس کے لئے کافی ہوتا ہے اور اس کی موزونیت باقی رہتی ہے، اسی طرح انسانی تمدن کے ارتقاء کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حسب حال احکام آتے رہے، یہاں تک کہ جب انسانی شعور اور اس کا تمدن اپنے اوج کمال کو پہنچ گیا تو اسے شریعت محمدی سے نوازا گیا، اب یہ انسانی سماج کے لئے ایسا موزوں قانون ہے کہ قیامت تک اس کی موزونیت اور اس کی افادیت کم نہیں ہو سکتی۔

تنفیذ کی قوت

کسی بھی قانون کا نفاذ دو طریقوں پر ہوتا ہے، سماج کے اندر قبول و طاعت کا جذبہ پیدا کر کے اور قانون کے خلاف جبر و قوت کا استعمال۔

کچھ طبیعتیں سلامتی اور شرافت کی حامل ہوتی ہیں، ان میں از خود قانون پر عمل کرنے کا جذبہ موجود ہوتا ہے، لیکن جن طبیعتوں میں سرکشی اور بغاوت ہوتی ہے، یا جو خواہشات سے مغلوب ہوتی ہیں، وہ جبر و خوف کے بغیر یا قانون کو قبول کرنے کی شکل میں اس سے خوب ترکی امید کے بغیر سر تسلیم خم نہیں کرتیں، انسانی قوانین میں عدالت اور پولیس اور ان دونوں شعبوں کے ذریعہ سزاؤں کا خوف ہی انسان کو جرم سے باز رکھتا ہے، لیکن شریعت اسلامی میں اس سے آگے ایک اور عقیدہ "آخرت کے عذاب و ثواب" کا ہے، اسی لئے قرآن وحدیث میں ہر حکم کے ساتھ، اس کے ماننے پر آخرت کا اجر اور اس کے نہ ماننے پر آخرت کی پکڑ کا ذکر موجود ہے، یہ ایسا انقلاب انگیز عقیدہ ہے جو طاقتور سے طاقتور انسان کے دل کو ہلا کر رکھ دیتا ہے اور بڑے بڑے مجرموں کو قانون کے سامنے سیر انداز ہونے پر مجبور کرتا ہے، جب کوئی آنکھ دیکھنے والی اور کوئی زبان نوکنے والی نہیں ہوتی، اس وقت بھی یہ عقیدہ اس کے ہاتھوں کے لئے جھکڑی اور اس کے پاؤں کے لئے زنجیر بن جاتا ہے۔

مسلم سماج میں اس گئے گزرے دور میں بھی اس کی مثالیں بہ آسانی دیکھی جاسکتی ہیں، مثلاً یہی منشیات کا مسئلہ ہے، آج پوری دنیا اس مسئلہ سے دوچار ہے اور اس کے نقصانات بحث سے ماوراء ہیں، امریکہ نے ان حالات کو دیکھتے ہوئے ۱۹۳۰ء میں نشہ بندی کا ایک قانون بنایا اور شراب کی معصرتوں کو واضح کرنے کے لئے صرف تشہیر پر ۶۵ ملین ڈالر خرچ کئے، ۹ ہزار ملین صفحات شراب کے نقصانات پر لکھے گئے، ۲۰۰ آدمی قتل کئے گئے، ۵ لاکھ کو قید کی سزا دی گئی، ان لوگوں پر جو جرمانے کئے گئے، اس کی مقدار بے شمار ہے، لیکن اس کے باوجود قانون کی طاقت سے قانون کو منوایا نہیں جاسکا اور ۱۹۳۳ء میں امریکی حکومت اس بات پر مجبور ہوئی کہ اس قانون کو واپس لے لے۔

قرآن مجید نے جب شراب کو حرام قرار دیا، تو عرب اس کے بے حد عادی تھے، یہاں تک کہ اسلام سے پہلے ان کی مذہبی تقریبات بھی شراب سے خالی نہیں ہوتی تھیں، لیکن شراب کی حرمت کا حکم آتے ہی لوگوں نے اپنا سر جھکا دیا اور مدینہ کی گلیوں اور کوچوں میں شراب پہنچنے لگی، آج بھی صورت حال یہ ہے کہ جہالت و غفلت کے باوجود مسلمان سماج میں شراب سے جو احتیاط برتی جاتی ہے، شاید ہی اس کی مثال مل سکے، مغربی ممالک میں خاص طور پر اس کو محسوس کیا جاسکتا ہے کہ دوش بدوش زندگی گزارنے والے مسلمان اور غیر مسلم مئے نوشی

کے اعتبار سے ایک دوسرے سے بہت مختلف کردار کے حامل ہوتے ہیں۔

اسی طرح زنا اور غیر قانونی جنسی تعلق کا معاملہ ہے، کہ آج بھی اس معاملہ میں مسلم سماج دوسری قوموں سے بدرجہا غیبت ہے، یہی وجہ ہے کہ ایڈس کی بیماری کی شرح مسلم ملکوں میں سب سے کم ہے، یہاں تک کہ وہ مسلمان ملک جنہیں سیکولرزم کے نام پر ”انگواء“ کر لیا گیا ہے، وہ بھی ایسی برائیوں میں مغربی اور مغرب زدہ ممالک سے بہتر حالت میں ہیں، — مغربی ملکوں میں شہر شہر بوڑھے لوگوں کے لئے ہاسٹل قائم کر دیئے گئے ہیں، لوگ بوڑھے ماں باپ اور بزرگانِ خاندان کو ان ہاسٹلوں میں رکھ کر اپنا بوجھ ہلکا کر لیتے ہیں، لیکن مسلم سماج میں آج بھی ایسی خود غرضی نسبتاً کم پائی جاتی ہے، والدین کا احترام اور بزرگوں کی قدر دانی کو لوگ اپنا ہی فریضہ سمجھتے ہیں، یہ آخرت کے خوف اور آخرت میں جوابدہی کے احساس کے بغیر نہیں ہو سکتا ہے، پس وضعی قوانین کا نفاذ قانون کی طاقت ہی سے ممکن ہے، لیکن قانون شریعت کے نفاذ میں عقیدہ و ایمان کی طاقت بھی مؤثر کردار ادا کرتی ہے۔

قانون شریعت کے مصادر

چوں کہ اسلامی نقطہ نظر سے قانون کا اصل سرچشمہ اللہ تعالیٰ کی ذات پاک ہے، اس لئے شریعت کے تمام قوانین کا رشتہ بہر حال اللہ تعالیٰ ہی سے ہے، البتہ بعض احکام کی نسبت صراحۃً اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہے اور بعض احکام قرآن وحدیث سے ثابت ہونے والے اصول وقواعد کی روشنی میں اہل علم نے استنباط کئے ہیں، ان کی بھی بالواسطہ اللہ تعالیٰ کی طرف نسبت کی جاسکتی ہے، فرق یہ ہے کہ پہلا ذریعہ معصوم ہے، اگر قرآن وحدیث سے اس کا ثبوت یقینی ہو تو اس میں غلطی کا احتمال نہیں اور دوسرا ذریعہ معصوم نہیں، کیوں کہ اس میں انسانی اجتہاد کو دخل ہے اور انسان کی سوچ غلط بھی ہو سکتی ہے، اس طرح قانون شریعت کے مصادر کو دو حصوں میں تقسیم کیا جاسکتا ہے۔
نصوص، اجتہاد سے ثابت ہونے والے احکام۔

منصوص مصادر

منصوص مصادر چار ہیں: کتاب اللہ، سنت رسول، شرائع ماقبل اور جن مسائل میں اجتہاد کی گنجائش نہ ہو ان میں صحابہ کے آثار۔ کتاب اللہ سے مراد قرآن مجید ہے، جو بے کم و کاست محفوظ ہے اور قیامت تک رہے گا، قرآن مجید میں فقہی احکام سے متعلق آیات کی تعداد لوگوں نے دو، ڈھائی سو سے لے کر پانچ سو تک لکھی ہے، پانچ سو کی تعداد اس لحاظ سے ہو سکتی ہے کہ قرآن سے ثابت ہونے والے صریح احکام کے علاوہ اصولی احکام کو بھی شامل کر لیا جائے، ملا جیون نے تفسیرات احمدیہ میں اسی اصول پر آیات کا انتخاب کیا ہے، جن کی تعداد ۳۶۲ ہے، نواب صدیق حسن خاں صاحب مرحوم نے بھی ”نیل المرام“ میں آیات احکام کے استیعاب کی کوشش کی ہے، جن کی تعداد ۲۳۸ ہوتی ہے، — قرآن میں آیات احکام، عبادات سے متعلق بھی ہیں اور معاملات، نیز دوسرے شعبہ سے متعلق بھی، شیخ عبدالوہاب خلاف نے عبادات کے علاوہ دوسرے مسائل سے متعلق آیات کی تعداد اس طرح لکھی ہے :

قانون شہریت (۷۰)

احکام جرم و سزا (۳۰۱)

عدالتی قوانین (۱۳)

دستوری قوانین (۱۰)

اقتصادی قوانین (۱۰)

قومی و بین قومی قوانین (۲۵)۔ (۱)

فقہی احکام کی اہمیت اور عملی زندگی سے اس کے تعلق کی وجہ سے بہت سے اہل علم نے آیات احکام کی تفسیر کا اہتمام کیا ہے، ان میں سے اہم کتابیں اس طرح ہیں :

احکام القرآن امام ابو بکر صاص رازی (م: ۳۷۰ھ)

احکام القرآن للشافعی ابو بکر احمد بیہقی (یہ دراصل امام شافعی کے اقادات ہیں، جس کو علامہ بیہقی نے (م: ۴۵۸ھ) یکجا اور مرتب کیا ہے)۔

احکام القرآن ابو بکر محمد بن عربی (م: ۵۴۳ھ)

تفسیرات احمدیہ ملا احمد جیون (م: ۱۱۳۰ھ)

نیل المرام من تفسیر آیات الاحکام نواب صدیق حسن خان (م: ۱۳۰۷ھ)

احکام القرآن زیر نگرانی مولانا اشرف علی تھانوی (یہ اس موضوع پر نہایت مفصل اور جامع

مجموعہ ہے، جسے مولانا ظفر احمد عثمانی، مفتی محمد شفیع صاحب اور مولانا ادریس

کاندھلوی نے تالیف کیا ہے)۔

روائع البیان فی تفسیر آیات شیخ محمد علی صابونی

الاحکام من القرآن

تفسیر آیات الاحکام محمد علی السائس، عبداللطیف السبکی، محمد ابراہیم محمد کرشون

ان کے علاوہ علامہ ابو عبد اللہ محمد قرطبی (م: ۶۷۰ھ) کی الجامع لاحکام القرآن اور مولانا قاضی ثناء اللہ پانی پتی (م: ۱۲۲۵ھ) کی

”التفسیر المظہری“، ہے تو پورے قرآن مجید کی تفسیر، لیکن اس پر فقہی رنگ غالب ہے اور قرآن کے فقہی احکام پر بہت شرح و بسط کے ساتھ گفتگو کی گئی ہے۔

سنت رسول

احکام شریعت کا دوسرا ماخذ سنت رسول ہے۔ سنت رسول سے مراد رسول اللہ ﷺ کے ارشادات، آپ کا عمل، نیز وہ قول و فعل ہے، جو آپ کے سامنے آیا اور آپ نے اس پر نکتہ نہیں فرمائی ہو، سنت کے تحت ہونے پر امت کا اجماع اتفاق ہے، کیوں کہ قرآن مجید میں کثرت سے مستقل طور پر اللہ، اس کے رسول کی اطاعت کا حکم دیا گیا ہے، فرمایا گیا کہ رسول کی اطاعت دراصل اللہ کی اطاعت ہے، ومن يطع الرسول فقد اطاع الله، (النساء: ۸) نیز اللہ تعالیٰ کا واضح ارشاد ہے:

وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، (الحشر: ۱)

رسول جو کچھ لائے، اسے قبول کرو اور جس سے منع کر دے اس سے رک جاؤ۔

بلکہ سنت رسول اصل میں قرآن مجید کی تفسیر و توضیح ہے، اسی لئے امام شافعی نے فرمایا ”حضور ﷺ کی سنتیں تین طرح کی ہیں یا تو قرآن میں جو حکم ہے، یا حکم سنت رسول میں بھی ہے، یا قرآن میں کوئی حکم مجمل ہے، سنت نے اس کو واضح کر دیا ہے، یا قرآن مجید اس سلسلہ میں خاموش ہے اور سنت کے ذریعہ اس صورت کا حکم معلوم ہوتا ہے (۱)، لیکن غور کیا جائے! تو یہ صورت بھی قرآن مجید کے بتائے ہوئے عام اصولوں کے دائرہ میں آتی ہے، گویا قرآن نے ایک اصول بیان کر دیا اور سنت کے ذریعہ اس کی تطبیق اور عملی صورت گری سامنے آگئی، اسی لئے امام اوزاعی نے فرمایا کہ بیان و وضاحت اور فہم مراد کے اعتبار سے قرآن وحدیث کی حاجت زیادہ ہے، ہمتا بلکہ اس حاجت کے جو حدیث کو قرآن کی ہے، الكتاب احوح الى السنة من السنة الى الكتاب (۲)

حقیقت یہ ہے کہ فقہی اعتبار سے احادیث کی بڑی اہمیت ہے، قرآن مجید ایک دستوری کتاب ہے، جس میں اصولی احکام دیئے گئے ہیں اور دین کے حدود اور بعد کو متعین کرنے کی کوشش کی گئی ہے، حدیث کے ذریعہ ان قرآنی احکام کی عملی تصویر سامنے آ جاتی ہے۔

اور اس طرح اہل ہوس کے لئے قرآن کے معنوں میں الٹ پھیر، تحریف اور من چاہی تاویل کا دروازہ بند ہو جاتا ہے، جہاں حفاظ اور قاریوں کے ذریعہ حفاظ قرآنی کی حفاظت کا فیہی انتظام ہوا ہے، وہیں معنوی تحریف اور آمیزش سے حفاظت کا سروسامان حدیث کے ذریعہ انجام پایا ہے، اس طرح احادیث قرآن مجید کی معنوی حفاظت کا ذریعہ ہیں۔

وہ احادیث جو احکام فقہیہ سے متعلق ہیں، ان کی تعداد تقریباً سات، آٹھ ہزار ہے، کتب احادیث میں چوں کہ مختلف سندوں سے آنے والی روایتوں کو مختلف حدیث شمار کر لیا جاتا ہے، اس لئے ان کی تعداد زیادہ معلوم ہوتی ہے، لیکن مکررات کو چھوڑ کر اصل مضمون اور متن کے اعتبار سے احادیث احکام کی تعداد سات، آٹھ ہزار سے زیادہ نہ ہوگی، جن مصنفین نے ایسی حدیثوں کو جمع کرنے کا اہتمام کیا ہے، اس حقیقہ کے علم کے مطابق مولانا ظفر احمد عثمانی کا کام اس میں سب سے زیادہ جامع ہے، جنہوں نے اعلاء السنن جیسی عظیم الشان کتاب تالیف کی اور احادیث احکام کو جمع فرمایا، اس میں احادیث اور آثار صحابہ کی مجموعی تعداد (۶۱۲۲) ہے، دوسری کتابیں جن میں خاص

(۱) الرسالة، ص ۹۱، ۹۲، باب ما أمان الله لخلق من فرضه على رسوله اتباع ما أوحى إليه

(۲) شرح السنة، ۳۵۱، للحسن بن علی بن حلف مرہاری ابو محمد

طور پر احکام سے متعلق احادیث جمع کی گئی ہیں، اس سے بہت کم تعداد پر مشتمل ہے۔ وذلک فصل اللہ بڑیہ من یشاء

احادیث احکام سے متعلق کتابیں دو طرح کی ہیں: ایک وہ جس میں مختلف مضامین کی احادیث ہیں، لیکن احادیث کی بھی ایک بڑی تعداد اس میں شامل ہے، چاہے اس کی ترتیب فقہی ہو، یا وہ ابواب فقہ کی ترتیب پر نہ ہو، فقہی ترتیب پر جو کتابیں ہوں وہ سنن کہلاتی ہیں، ایسی کتابیں جو سنن ہیں، لیکن ان میں احکام سے متعلق حدیثیں بھی ہیں، بہت ہیں، لیکن ان میں مشہور اور اہم کتابیں یہ ہیں:

صحیح بخاری	امام محمد بن اسماعیل بخاری	(متوفی: ۲۵۶ھ)
صحیح مسلم	امام مسلم بن حجاج نیشاپوری	(متوفی: ۲۶۱ھ)
شیخ ابن خزیمہ	امام محمد بن اسحاق بن خزیمہ نیشاپوری	(متوفی: ۳۱۱ھ)
مسند امام احمد بن حنبل	امام احمد بن محمد بن حنبل	(متوفی: ۲۴۱ھ)
مسند بزار	امام ابو بکر احمد بن عمرو بزار	(متوفی: ۲۹۲ھ)
مسند ابو داؤد طیالسی	امام سلیمان بن داؤد طیالسی	(متوفی: ۲۰۳ھ)
المعجم الکبیر	امام ابو قاسم سلیمان بن احمد طبرانی	(متوفی: ۳۶۰ھ)
المعجم الاوسط	"	"
المعجم الصغیر	"	"
مستدرک حاکم	امام ابو عبد اللہ حاکم نیشاپوری	(متوفی: ۴۰۵ھ)

جو کتب احادیث فقہی ترتیب سے جمع کی گئی ہیں، ان میں سے اہم کتابیں یہ ہیں:

موطا امام مالک	امام مالک بن انس	(متوفی: ۱۷۹ھ)
موطا امام محمد	امام محمد بن حسن شیبانی	(متوفی: ۱۸۹ھ)
کتاب الآثار	امام یعقوب ابو یوسف	(متوفی: ۱۸۲ھ)
کتاب الآثار	امام محمد بن حسن شیبانی	(متوفی: ۱۸۹ھ)
مصنف ابن ابی شیبہ	الامام الحافظ ابو بکر عبد اللہ بن محمد ابی شیبہ الکوفی	(متوفی: ۲۳۵ھ)
مصنف عبد الرزاق	الامام الحافظ الکبیر ابو بکر عبد الرزاق بن ہمام الصنعانی	(متوفی: ۲۱۱ھ)
سنن ترمذی	امام محمد بن عیسیٰ بن سورہ ترمذی	(متوفی: ۲۷۹ھ)
سنن ابی داؤد	ابو داؤد سلیمان بن اشعث ہمسائی	(متوفی: ۲۷۵ھ)
سنن نسائی	ابو عبد الرحمن احمد بن علی نسائی	(متوفی: ۲۱۵ھ)
سنن دارمی	امام عبد اللہ بن عبد الرحمن دارمی	(متوفی: ۲۵۵ھ)

سنن ابن ماجہ	امام محمد بن زید بن ماجہ القزوينی	(متوفی: ۲۴۳ھ)
سنن دارقطنی	حافظ علی بن عمر دارقطنی	(متوفی: ۳۸۵ھ)
سنن بیہقی	حافظ ابو بکر احمد بن حسین بیہقی	(متوفی: ۴۵۸ھ)

کچھ کتابیں وہ ہیں جن کے مصنفین نے کتب احادیث کی روایات کو جمع کرنے کی کوشش کی ہے اور ان میں احادیث احکام کا بہت بڑا حصہ آگیا ہے، اس سلسلہ میں یہ کتابیں خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔

○ جامع الاصول من احادیث الرسول :

یہ کتاب علامہ ابن اثیر نے ہے، جس میں بخاری، مسلم، ترمذی، ابوداؤد، نسائی اور موطا امام مالک کی احادیث کو جمع کیا گیا ہے۔

○ مجمع الزوائد و منبع الفوائد

یہ حافظ بن ابی یوسف کی تالیف ہے، جس میں انھوں نے مسند احمد، مسند ابویعلیٰ موصلی، مسند بزار اور طبرانی کی معجم بصر، معجم اوسط اور معجم صغیر کی ان زائد احادیث کو جمع کیا ہے، جو صحاح ستہ میں موجود نہیں ہیں اور ضعیف احادیث کا درجہ و مقام واضح کرنے کی بھی کوشش کی گئی ہے، اس طرح اس میں احادیث کا ایک بہت بڑا ذخیرہ جمع ہو گیا ہے۔

○ جمع الفوائد من جامع الاصول و مجمع الزوائد :

یہ محمد بن سلیمان مغربی کی تالیف ہے، جنھوں نے علامہ ابن اثیر کی جامع الاصول اور علامہ بیہقی کی مجمع الزوائد کی احادیث کو جمع کرنے کے علاوہ سنن ابن ماجہ اور سنن دارمی کی ان زائد احادیث کو بھی شامل کر لیا ہے، جو صحاح ستہ میں موجود نہیں ہیں، اس کتاب میں حدیث کی چودہ اہم کتابوں کی احادیث یکجا ہو گئی ہیں اور اس طرح یہ کتاب احادیث نبوی کا عظیم الشان انسائیکلو پیڈیا بن گئی ہے۔

○ الجامع الصغیر من احادیث البشیر النذیر :

یہ علامہ جلال الدین سیوطی کی تالیف ہے، جس میں انھوں نے (۱۰۱۳۱) حدیثیں سند کو حذف کر کے حروف تہجی کی ترتیب سے جمع کی ہیں اور ہر حدیث پر حدیث کے درجہ کی طرف رمز یہ الفاظ کے ذریعہ اشارہ بھی کیا ہے، پھر جو حدیثیں اس میں باقی رہ گئیں ان کو "الفتح الکبیر" کے نام سے جمع فرمایا، البتہ اس میں درجہ کی طرف اشارہ نہیں کیا گیا ہے، واقعہ ہے کہ ہر طرح کی حدیثوں کا یہ بہت بڑا ذخیرہ ہے، پھر اسی کی بنیاد پر علامہ سیوطی نے "الجامع الکبیر" مرتب کی جس میں قولی احادیث کی ترتیب حروف تہجی پر ہے اور فعلی احادیث کی ترتیب صحیحہ کے نام پر، اللہ جزائے خیر دے علامہ علاء الدین علی المتقی ہندی کو کہ انھوں نے اس پورے ذخیرہ کو موضوعات کی ترتیب پر "کنز العمال فی سنن الاقوال و الافعال" کے نام سے مرتب فرمایا، جو اس وقت احادیث کا سب سے بڑا ذخیرہ ۳۶۶۲۳ احادیث و آثار پر مشتمل ہے۔

بعد کے اہل علم نے کتب احادیث سے سند کو حذف کر کے صرف احادیث احکام کو جمع کرنے کی سعی کی ہے، اس سلسلہ میں درج ذیل کتب اہم ہیں :

الأحكام	عبد الغنی مقدسی
عمدة الأحكام من سید الامام	عبد الغنی مقدسی
الإمام لأحادیث الأحكام	ابن وقیح العید
المشتقی فی الأحكام	عبد السلام بن عبد اللہ بن تیمیہ حرانی
بلوغ المرام من اولیٰ الأحكام	حافظ ابن حجر عسقلانی
آثار السنن	علامہ ظہیر احسن شوق نیوی
اعلاء السنن	مولانا ظفر احمد عثمانی

احادیث احکام کا بہت بڑا حصہ بعض ان کتابوں میں آ گیا ہے، جن میں کسی فقہی کتاب کی مرویات کی تخریج کی گئی ہے، اس سلسلہ میں یہ کتابیں نہایت اہم اور احادیث احکام سے متعلق فنی مباحث کو جامع ہیں۔

○ نصب الراية لأحادیث الہدایہ :

یہ حافظ جمال الدین ابو محمد عبد اللہ بن یوسف زیلیعی حنفی کی تالیف ہے، جس کو بجا طور پر تخریج حدیث میں نادرہ روزگار تالیف سمجھا جاتا ہے، اس میں نہ صرف حنفیہ کے مستدلات حدیث کا احاطہ ہے؛ بلکہ بڑی حد تک تمام ہی احادیث احکام جمع ہو گئی ہیں اور زیلیعی نے کمال انصاف کے ساتھ احادیث پر گفتگو کی ہے۔

○ الدرلایۃ فی تخریج احادیث الہدایۃ :

یہ حافظ ابن حجر عسقلانی کے قلم سے نصب الراية کی تلخیص ہے۔

○ التلخیص الحبیر :

فقہ شافعی کی ایک اہم کتاب امام غزالی کی "الوجیز" ہے، علامہ ابوالقاسم عبد الکریم رافعی نے "الشرح الکبیر" کے نام سے اس کی شرح کی ہے، اس میں بکثرت شوافع کی مستدل احادیث نقل کی گئی ہیں، چنانچہ علامہ سراج الدین عمر بن ملقن (جو ابن ملقن کے نام سے مشہور ہیں) نے "البدرا لمیر فی تخریج الاحادیث والآثار الواقعہ فی الشرح الکبیر" کے نام سے ان احادیث کی تخریج کی ہے، جو حال ہی میں شائع ہوئی ہے، حافظ ابن حجر نے اسی کی تلخیص کی ہے اور اس کا نام "التلخیص الحبیر فی تخریج احادیث شرح الوجیز الکبیر" رکھا ہے، ۲۱۶۱ احادیث احکام اور اس پر نقد و جرح کے اعتبار سے نصب الراية کے بعد یہ نہایت اہم تالیف ہے اور متاخرین نے احادیث کا درجہ متعین کرنے میں ان دونوں کتابوں سے بڑی مدد لی ہے۔

احادیث احکام کے سلسلہ میں دو اور خدمتیں قابل ذکر ہیں: ایک وہ جو مسند امام احمد بن حنبل پر کی گئی، مسند احمد ۶۳۴/۲۷۱ احادیث پر مشتمل ہے، جو زیادہ تر صحیح اور حسن کے درجہ کی ہیں، اس میں بہت بڑی مقدار احادیث احکام کی ہے، لیکن چوں کہ کتاب کی ترتیب روایت کرنے والے صحابہ کے ناموں پر ہے، اس لئے کتاب سے احادیث احکام کو نکالنا بہت ہی دشوار کام تھا، علامہ احمد بن عبد الرحمن البنانے

”الفتح الربانی“ کے نام سے اس کتاب کی مرویات کو فقہی ترتیب پر جمع کیا ہے اور اس پر نہایت عمدہ اور بصیرت افروز شرح بھی کی ہے، اس خدمت نے اہل علم کے لئے مسند احمد سے استفادہ کو آسان کر دیا ہے۔

حدیث کی اہم خدمات میں ایک صحیح ابن حبان بھی ہے، جو کتب حدیث کی عام ترتیب سے مختلف ہے، اس لئے اس سے استفادہ دشوار تھا، چنانچہ کمال یوسف الحوت نے ”الاحسان بترتیب صحیح ابن حبان“ کے نام سے موضوع وار احادیث کو مرتب کیا ہے اور اس طرح فقہی موضوعات پر بھی اس کتاب سے استفادہ آسان ہو گیا ہے۔

یہ بات قابل ذکر ہے کہ احکام شرعیہ میں عبادات اور حدود کا غالب ترین حصہ احادیث ہی پر مبنی ہے، اس لئے قانون شریعت کے مصدر میں حدیث کو نہایت حاصل ہے اور اس سلسلہ میں محدثین نے جو سعی بے پایاں کی ہے، مذاہب کی تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی، فجزاهم اللہ خیر الجزاء

شرايع ما قبل

تمام پیغمبروں کے ذریعہ اللہ تعالیٰ نے جو دین بھیجا ہے، وہ ایک ہی دین ہے، اعتقادی اور اخلاقی احکام میں ان کے درمیان کوئی فرق نہیں پایا جاتا اس لئے کہ اس کا سرچشمہ ایک ہی ذات ہے اور اگر عقیدہ و اخلاق کی ہدایات میں کوئی فرق پایا جاتا ہو تو یقینی طور پر یہ انسانی تحریف اور آمیزشوں کا نتیجہ ہے، اہل ”عملی زندگی“ کے احکام جو فقہ کا اصل موضوع ہے، مختلف شریعتوں میں مختلف رہا کیے ہیں، کیوں کہ انسانی تمدن کے مرحلہ بہ مرحلہ ارتقاء کا متضامی تھا، پہلی قسم کے احکام کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے

شرع لکم من الدین ما رسی بہ نوحا والدی اوحیا البک وما وصیایہ ابراہیم وموسیٰ

وعیسیٰ ان الیموا الدین ولا تتفرقوا لہ . (النوری ۱۲)

اللہ تعالیٰ نے تم لوگوں کے واسطے وہی دین مقرر کیا جس کا اس نے نوح (علیہ السلام) کو حکم دیا تھا

اور جس کو ہم نے آپ کے پاس وحی کے ذریعہ سے بھیجا ہے اور جس کا ہم نے ابراہیم اور موسیٰ

(علیہم السلام) کو (مع ان سب کے اتباع کے) حکم دیا تھا (اور ان کی اہم کو یہ کہا تھا، کہ اس دین

کو قائم رکھنا اور اس میں تفرق نہ ڈالنا۔ (۱)

اور دوسری قسم کے احکام کے بارے میں ارشاد ہے :

لکل جعلنا مکم شرعة ومہا جا . (المائدہ ۴۸)

تم میں سے ہر ایک کے لئے ہم نے ایک (خاص) شریعت اور راہ رکھی تھی۔ (۲)

اس پس منظر میں سواں پیدا ہوتا ہے، کہ گذشتہ شریعتوں کے احکام کی کیا حیثیت ہوئی؟ — اس سلسلہ میں اہل علم نے جو گفتگو کی

ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ پچھلی کتبوں میں جو احکام آئے ہیں، وہ چار طرح کے ہیں: اول وہ احکام جن کا قرآن و حدیث میں کوئی ذکر

نہیں، بالاتفاق اس اُمت میں وہ احکام قابل عمل نہیں ہیں، دوسرے وہ احکام جن کا قرآن وحدیث میں ذکر آیا ہے اور یہ بات بھی واضح کر دی گئی ہے کہ یہ حکم سابقہ اُمت کے لئے تھا، اس اُمت میں یہ حکم باقی نہیں، بلکہ منسوخ ہو چکا ہے، اس کے بارے میں بھی کوئی اختلاف نہیں کہ اُمت محمدیہ میں اس حکم پر عمل نہیں کیا جائے گا۔

تیسرے وہ احکام ہیں جو قرآن وحدیث میں وارد ہوئے ہیں اور یہ بھی بتا دیا گیا کہ یہ احکام اس اُمت کے لئے بھی ہیں، بالاتفاق اس شریعت میں بھی ان احکام پر عمل کیا جائے گا۔ چوتھے وہ احکام ہیں جن کو قرآن وحدیث نے پچھلی قوموں کی نسبت سے بیان کیا ہے، لیکن اس بات کی وضاحت نہیں کی گئی ہے، کہ اس اُمت کے لئے یہ حکم باقی ہے یا نہیں؟ اس سلسلہ میں دو گروہ ہیں: ایک گروہ کا نقطہ نظر ہے کہ اس اُمت کے لئے بھی یہ حکم باقی ہے، حنفیہ اسی نقطہ نظر کے حامل ہیں، دوسرا نقطہ نظر یہ ہے کہ اس اُمت کے لئے یہ حکم باقی نہیں، (۱)۔ لیکن یہ اختلاف عملی اعتبار سے چنداں اہم نہیں، کیوں کہ عملاً شاید ہی کسی مسئلہ میں اس کی وجہ سے اختلاف رہا ہو۔

آثارِ صحابہ

رسول اللہ ﷺ سے اس دین کو براہِ راست حضراتِ صبیہ ﷺ نے حاصل کیا ہے اور انھیں کے واسطے سے یہ دین پوری اُمت تک پہنچی ہے، صبیہ سب کے سب، دل، معتبر، خدا ترس اور مخلص تھے، لہذا ان کے اقوال اور آراء کی خاص اہمیت ہے، پھر بعض مسائل تو وہ ہیں، جن میں اجتہاد اور رائے کی گنجائش ہے اور بعض مسائل وہ ہیں جسے کوئی شخص اپنے اجتہاد سے اخذ نہیں کر سکتا، بلکہ لازماً ان کی بنیاد قرآن وحدیث ہی پر ہوگی، — ان دوسرے قسم کے مسائل میں صحابہ کی رائے حنفیہ اور مالکیہ کے نزدیک حجت و دلیل ہے، اس لئے کہ ان کی رائے حضور ﷺ سے سنی ہوئی کسی بات پر ہی مبنی ہوگی، پس گویا یہ بھی حدیث ہی کے درجہ میں ہے۔ (تفصیل کے لئے دیکھئے، اسی کتاب میں: آثار)

آثارِ صحابہ کے نقل کرنے کا زیادہ اہتمام مصنف ابن ابی شیبہ اور مصنف عبدالرزاق میں کیا گیا ہے اور موجودہ دور میں اس سلسلہ کی بہت قابل قدر خدمت ابو عبد اللہ سید بن کسروی نے کی ہے، کہ انھوں نے اپنے علم ودانست کے مطابق تمام آثارِ صحابہ کو ”موسوعة الآثار الصحابة“ کے نام سے تین جلدوں میں جمع کر دیا ہے، جس میں ۹۱۹۵ آثار ہیں۔ فجزاهم اللہ خیر الجزاء۔

غیر منصوص اولہ

اجماع

جن شرعی دلائل کا ماخذ انسانی اجتہاد اور انسانی نقطہ نظر ہے، ان میں سب سے قوی اجماع ہے، اجماع سے مراد کسی رائے پر رسول اللہ ﷺ کی وفات کے بعد اُمت کے مجتہدین کا متفق ہو جانا ہے، کیوں کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: کہ یہ اُمت کسی غلط بات پر متفق

(۱) دیکھئے: الاحکام للامدی ۱۸۶/۳، المستصفی للغزالی ۱۳۲۔

نہیں ہو سکتی، گویا امت کے افراد کے انفرادی اجتہاد میں تو خطا کا احتمال ہے، لیکن اپنی اجتماعی حیثیت میں وہ معصوم ہیں اور کسی غلط بات پر متفق نہیں ہو سکتے۔

اجماعی احکام میں کچھ تو وہ ہیں، جن کی بنیاد احادیث پر ہے، یعنی ایک حکم خبر واحد سے ثابت ہوا اور بعد کو تمام فقہاء اس پر متفق ہو گئے، اس طرح اس مسئلہ پر اجماع منعقد ہو گیا اور اجماع کی وجہ سے اس حکم نے قطعی اور یقینی حکم کا درجہ حاصل کر لیا، اور کچھ احکام وہ ہیں، جن کی بنیاد قیاس و مصلحت پر ہے، اور اس میں اجتہاد اور ایک سے زیادہ نقطہ نظر کی گنجائش ہے، اس طرح کے احکام میں زیادہ تر اجماع کا انعقاد عہد صحابہ میں ہوا ہے، کیوں کہ اس عہد میں تمام مجتہدین کی آراء سے واقف ہونا آسان تھا، خاص کر سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجتماعی غور، فکر، رائے اور اجتہاد کا خاص ذوق عطا فرمایا تھا، اسی لئے ان کے عہد میں نسبتاً زیادہ اجماع منعقد ہوئے ہیں۔

اجماعی احکام پر اہم تالیف علامہ ابن منذر (متوفی: ۳۱۸) کی ”کتاب الایجام“ ہے، جس میں ۶۵۷ اجماعی مسائل کا ذکر آیا ہے، اس سلسلہ میں ایک اہم خدمت اس دور میں سعدی ابو حنیبلہ نے کی ہے اور ”موسوعة الایجام“ کے نام سے تمام اجماعی احکام کا احاطہ کرنے کی سعی کی ہے، اس کتاب میں ۱۳۰۴ اجماعی مسائل ذکر کئے گئے ہیں، — یہ کتابیں ان معترضین کی تردید کرتی ہیں، جن کے نزدیک اجماع کی کوئی اہمیت نہیں اور عملاً اجماعی مسائل کا وجود نہیں، (ایجام سے متعلق تفصیل اسی کتاب میں خود اس لفظ کے تحت ملاحظہ کی جاسکتی ہے)۔

قیاس

قیاس کے اصل معنی ایک چیز کو دوسری چیز کے برابر کرنے کے ہیں، کسی مسئلہ کے سلسلہ میں قرآن وحدیث کی صراحت موجود نہ ہو، لیکن قرآن وحدیث میں اس سے ملتا جلتا کوئی مسئلہ موجود ہو اور اس مسئلہ میں اللہ اور رسول کے حکم کی وجہ ہو سکتی ہو، وہ اس مسئلہ میں بھی موجود ہو، چنانچہ یہاں وہی بھی حکم لگایا جائے، اسی کو ”قیاس“ کہتے ہیں، پس غور کیا جائے! تو قیاس قرآن وحدیث کے مقابلہ میں دی جانے والی رائے نہیں ہے! بلکہ قیاس کے ذریعہ قرآن وحدیث کے حکم کے دائرہ کو وسیع کیا جاتا ہے۔

جن مسائل کی بابت نص موجود نہ ہو، ان میں قیاس پر عمل کیا جائے گا، یہ بات تقریباً متفق علیہ ہے، شرعی دلیلوں میں قیاس کو چوتھے درجہ پر رکھا گیا ہے، لیکن حدیث اور قیاس یہ دونوں ایسے مصادر ہیں، جن سے بیشتر فقہی احکام متعلق ہیں اور معاملات کے احکام کی بنیاد تو بڑی حد تک قیاس ہی پر ہے، اس لحاظ سے یہ نہایت اہم ماخذ ہے، — ایسی کوئی کتاب جس میں صرف قیاسی احکام کو جمع کیا گیا ہو، اس حقیر کی نظر سے نہیں گذری، ولعل اللہ یحدث بعد ذالک امراً، (قیاس کے تفصیلی احکام کے لئے خود اس لفظ سے رجوع کیا جاسکتا ہے)۔

دوسرے دلائل

ان کے علاوہ جن شرعی دلائل کا ذکر کیا گیا ہے، نیچے ان کی تعریف ذکر کرنے پر اکتفاء کیا جاتا ہے، ان سے متعلق تفصیلی احکام خود ان الفاظ کے ذیل میں ذکر کر دیئے گئے ہیں :

استحسان : نص، اجماع، ضرورت و مصلحت، عرف و عادات اور غیر ظاہر لیکن نسبتاً قوی قیاس کے مقابلہ میں ظاہری قیاس کو چھوڑ دینے کا نام استحسان ہے۔

مصالح مرسلہ : کتاب و سنت میں جن مصلحتوں کے نہ معتبر ہونے کی صراحت ہے اور نہ نامعتبر ہونے کی، ان کو ”مصالح مرسلہ“ کہتے ہیں، اگر یہ شریعت کے مزاج اور عمومی ہدایات سے ہم آہنگ ہوں تو معتبر ہے۔

اصحاب : گزشتہ زمانہ میں کسی امر کے ثابت ہونے کی وجہ سے موجودہ یا آئندہ زمانہ میں بھی اس کو موجود ہی مانا جائے، اس کو اصطلاح میں ”اصحاب“ کہتے ہیں۔

ذریعہ : ذریعہ کے معنی وسیلہ کے ہیں، لہذا اگر کوئی امر کسی واجب یا مستحب کا ذریعہ بنتا ہو تو وہ ذریعہ مطلوب ہوگا، اس کو ”فتح ذریعہ“ کہتے ہیں، اور حرام و مکروہ کا ذریعہ بنتا ہو تو وہ مذموم ہوگا، اس کو سد ذریعہ کہتے ہیں، پھر جو جس درجہ کا ذریعہ ہو، اسی نسبت سے اس کا حکم ہوگا۔

عرف : لوگ، زندگی کے امور اور معاملات میں جس قول، فعل یا ترک فعل کے عادی ہو گئے ہوں، ان کو ”عرف و عادت“ کہتے ہیں، عرف کا بدلے ہوئے حالات کے پس منظر میں احکام کی تبدیلی سے گہرا تعلق ہے۔

اتباع و تقلید

گزشتہ اُمتوں میں ایک پیغمبر کے جانے سے پہلے دوسرے پیغمبر بھیج دیئے جاتے تھے اور وہی احکام شرعیہ کے باب میں اُمت کی رہنمائی کا کام کرتے تھے؛ چوں کہ رسول اللہ ﷺ پر نبوت کا سلسلہ ختم ہو چکا اور یہ ممکن نہیں کہ پوری اُمت بطور خود شرعی مسائل کا استنباط کرے، اس لئے اُمت میں علماء (جن کو حضور ﷺ نے انبیاء کا وارث قرار دیا ہے) کا فریضہ ہے کہ وہ احکام شرعیہ کو مستنبط کریں اور عوام اس پر عمل کریں، اسی استنباط احکام کو ”اجتہاد“ اور اس پر عمل کرنے کو ”تقلید“ کہتے ہیں۔

رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اجتہاد کرے، اگر وہ صحیح نتیجہ پر پہنچے، تب تو اس کے لئے دو ہر اجر ہے، ایک محنت کا اور دوسرے صحیح نتیجہ تک پہنچنے کا، اور اگر اس سے خطا ہو جائے اور وہ صحیح نتیجہ تک نہیں پہنچ پائے، تب بھی ایک اجر کا ضرور ہی مستحق ہوگا؛ کیوں کہ اس نے صحیح نتیجہ حاصل کرنے اور حکم دین کی تحقیق کرنے میں کاوش تو کی ہی ہے، (۱) اس حدیث سے واضح طور پر اجتہاد کا ثبوت ملتا ہے، اجتہاد کی اصطلاحی تعریف اس طرح کی گئی ہے: ”کسی بات کی تحقیق میں پوری قوت صرف کر دینا، کہ اب اس سے زیادہ تحقیق و جستجو

کا امکان باقی نہ رہے“، استغراغ الوسع فی تحقیق امر من الأمور۔ (۲)

تقلید کی حقیقت کو قاضی محمد اعلیٰ تھانوی نے اس طرح بیان کیا ہے :

التقليد اتباع الانسان غيره فيما يقول او يفعل معتقدا للحقية من غير نظر الى الدليل . (۳)

(۱) دیکھئے بخاری ۲/۲۱۱، حدیث نمبر ۳۵۲، باب آخر الحكم اذا اختلف الخ (۲) الاحکام فی اصول الاحکام ۳/۱۶۹

(۳) کشاف اصطلاحات الفنون ۱۷۸

تقلید کے معنی یہ ہیں کہ کوئی کسی دوسرے کے قول و فعل کی دلیل طلب کئے بغیر اس کو حق سمجھتے ہوئے اتباع کرے۔

جو لوگ اجتہاد پر قدرت نہیں رکھتے ہیں، ان کے لئے تقلید واجب ہے، کیوں کہ اللہ تعالیٰ نے اللہ، رسول اور "اولی الامر" کی اطاعت کا حکم دیا ہے اور بقول ترجمان القرآن حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما "أولوا الامر" سے مراد اسی بفقہ اور اسی بدین ہیں، اولی الامر یعنی: اهل الفقه والدين - (۱)

علمی انحطاط، ورع و تقویٰ کی کمی اور اتباع نفس کے اندیشہ سے دوسری صدی ہجری کے بعد سے شخص تقلید کا رواج مقبول خاص و عام ہو چکا ہے، اور بقول شاہ ولی اللہ صاحب کے: بہت کم لوگ دوسری صدی کے بعد ایسے گزرے ہیں جو کسی متعین مجتہد کے پیرو نہ ہوں اور یہی اس زمانہ میں واجب تھا، وقل من کان لا یعمد علی مذهب مجتہد بعینہ وکان هذا هو الواجب فی ذالک الزمان، (۲) اور اسی لئے صدیوں سے ائمہ اربعہ (امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی اور امام احمد رحمہم اللہ) کی اتباع پر امت کا سواوا عظیم متفق ہے اور شاہ ولی اللہ صاحب کے حسب تحریر ان کی تقلید سے باہر جانا سواوا عظیم سے نکل جانے کے مترادف ہے، (۳) یہ تو نہیں کہا جاسکتا کہ اب اجتہاد کا دروازہ بند ہو چکا ہے اور یہ دروازہ کبھی کھلے گا ہی نہیں، کہ قرآن و حدیث میں ایسی کوئی صراحت نہیں آئی ہے اور نہ ائمہ مجتہدین سے یہ منقول ہے، اس لئے اس کو اجماع کہنا بھی دشوار ہے، کیوں کہ اجماع تو صرف مجتہدین کا معتبر ہے، فقہاء نے قاضی کے لئے صلاحیت اجتہاد کا حامل ہونا مستحب قرار دیا ہے، ظاہر ہے کہ قاضی کا مقرر کرنا ہر عہد میں شرعی فریضہ ہے، پھر اس امت کے آخری حصہ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول اور امام مہدی کا ظہور ہوگا، ان حضرات کو کسی امام کا مقلد قرار دینا ان کی شان سے فروتر بات ہے، اس لئے اجتہاد کا دروازہ اصولی طور پر بند نہیں ہوا ہے؛ لیکن صلاحیت اجتہاد کے مفقود ہونے کی وجہ سے علماء متون سے مستقل طور پر اجتہاد کا سلسلہ رکا ہوا ہے اور فی زمانہ تقلید میں ہی مامت المسلمین کے عقیدہ و عمل کی حفاظت ہے۔

(اجتہاد و تقلید کی حقیقت اور اس سلسلہ میں فقہی اصول و قواعد، خود ان الفاظ کے ذیل میں دیکھے جاسکتے ہیں)۔

اسباب اختلاف

چوں کہ احکام شرعیہ کو مستنبط کرنے میں اجتہاد اور غور و فکر کو دخل ہے، غور و فکر کے نتیجہ میں اختلاف رائے کا پایا جانا فطری امر ہے اور انسانی سوچ درست بھی ہو سکتی ہے اور نادرست بھی اور واقعہ کے مطابق بھی ہو سکتی ہے اور اس کے خلاف بھی، اس لئے بہت سے مسائل میں مجتہدین کے درمیان اختلاف رائے پایا جاتا ہے، جسے قانون شریعت کی زندگی اور حیات کی علامت قرار دیا جاسکتا ہے اور یہ امت کے لئے رحمت ہے نہ کہ زحمت؛ کیوں کہ اس کی وجہ سے مختلف امور میں امت کو درپیش مشکلات کو حل کرنے کے لئے مختلف نقطہ نظر سے استفادہ کی گنجائش فراہم ہوتی ہے؛ اسی لئے سلف صالحین اور خاص کر امام مالک نے اس بات کو ناپسند کیا کہ تمام لوگوں کو ایک ہی رائے کا

پابند کرنے پر مجبور کیا جائے، اور حضرت عمر بن عبدالعزیز نے فرمایا: مجھے یہ بات پسند نہیں ہے کہ صحابہ میں کوئی اختلاف ہی نہ ہوتا، اس لئے کہ اگر صحابہ کا تمام مسائل میں ایک ہی قول ہوتا تو لوگ تنگی میں پڑ جاتے، کیوں کہ صحابہ مقتدی ہیں، اگر آدمی ان میں سے کسی ایک کے قول کو اختیار کرے تو اس کی گنجائش ہے، اسی بنیاد پر سلف صالحین نے اختلاف فقہاء کو جمع کرنے کا خاص اہتمام فرمایا ہے۔

اختلاف رائے کے اسباب بہت سے ہیں؛ لیکن چند اسباب بنیادی نوعیت کے حامل ہیں، یہاں انہیں کے ذکر پر اکتفاء کیا جاتا ہے :

(۱) بعض امور کے بارے میں اختلاف ہے کہ ان کی حیثیت دلیل شرعی کی ہے یا نہیں؟ مثلاً استحسان اور مصالح مرسلہ، احناف و مالکیہ کے یہاں ان کا اعتبار ہے، ذریعہ کے سلسلہ میں مالکیہ کا نقطہ نظر دوسرے فقہاء سے زیادہ وسیع ہے، عرف سے حنفیہ زیادہ کام لیتے ہیں، استحباب کا اعتبار حنابلہ کے یہاں نسبتاً زیادہ ہے، آثار صحابہ کو دلیل بنانے میں حنفیہ اور مالکیہ کے یہاں زیادہ وسعت ہے اور بعض فقہاء کی طرف منسوب ہے کہ وہ آثار صحابہ کو مطلق حجت نہ مانتے تھے۔

پس جن فقہاء نے ان کو ماخذ قانون کا درجہ دیا ہے، انہوں نے ان پر مبنی احکام کو قبول کیا اور جنہوں نے ان کو دلیل شرعی نہیں مانتا ہے، انہوں نے ان احکام سے اختلاف کیا۔

(۲) اختلاف رائے کا دوسرا مرکزی سبب نصوص کے ثابت و معتبر ہونے اور نہ ہونے کے سلسلہ میں اختلاف رائے ہے، جیسے حدیث مرسل حنفیہ اور مالکیہ کے یہاں حجت ہے، شوافع بعض مستثنیات کو چھوڑ کر حدیث کی اس قسم کو ثابت نہیں سمجھتے، قیاس کے مقابلہ حنفیہ کے یہاں حدیث ضعیف کا اعتبار ہے، بشرطیکہ اس کا ضعف بہت شدید نہ ہو، دوسرے فقہاء کو اس سے اختلاف ہے۔

اسی طرح کسی روایت کا معتبر یا غیر معتبر ہونا راویوں کے معتبر ہونے اور نہ ہونے پر موقوف ہوتا ہے اور راویوں کے بارے میں مجتہد کی جو رائے ہوتی ہے، وہ بھی اجتہاد پر مبنی ہوتی ہے اور اس میں غلطی بھی ہو سکتی ہے، ایسا ممکن ہے کہ ایک راوی بعض اہل علم کے نزدیک قابل اعتبار ہو اور دوسروں کے نزدیک ناقابل اعتبار، ایسی صورت میں دونوں روایہ کی رائے اپنے اپنے نقطہ نظر پر مبنی ہوگا۔

(۳) کوئی انسان خواہ کتنا بھی صاحب علم ہو، وہ اس بات کا دعویٰ نہیں کر سکتا کہ اس نے معلومات کا احاطہ کر لیا ہے، اس بنیاد پر ایسا ممکن ہے کہ بعض دلیلیں ایک مجتہد تک پہنچی ہوں اور دوسرے تک نہ پہنچی ہوں، یا کسی دلیل کی طرف ایک مجتہد کا ذہن منتقل ہو اور دوسرے کا نہیں ہوا ہو، یہی وجہ کہ امام شافعی جیسے فقیہ و محدث نے جب حجاز سے نکل کر عراق اور عراق کے بعد مصر کا سفر کیا اور وہاں کے علماء سے استفادہ کیا تو بے شمار مسائل میں ان کی رائے بدل گئی، اسی لئے فقہ شافعی میں قول قدیم اور قول جدید کی مستقل اصطلاح پائی جاتی ہے، اسی طرح امام ابو یوسف اور امام محمد، امام ابو حنیفہ کی وفات کے بعد جب حجاز آئے اور امام مالک سے استفادہ کیا، تو بعض مسائل میں نہ صرف یہ کہ ان کی رائے بدل گئی، بلکہ انہوں نے یہ بھی فرمایا: ”اگر امام ابو حنیفہ اس پر مطلع ہوتے تو وہ بھی وہی کہتے جو میں کہہ رہا ہوں“، اس طرح کار جوع و اعتراف مختلف فقہاء کے یہاں پایا جاتا ہے، جو طلب حق کے سلسلہ میں ان کے اخلاص اور بے نفسی کی دلیل ہے!

(۴) بعض مسائل میں دلیلیں متعارض ہوتی ہیں، ایک مسئلہ سے متعلق دو مختلف احادیث ہوتی ہیں، اب مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ان میں کس پر عمل کرنا اولیٰ و افضل ہے؟ یا یہ کہ کون سی حدیث منسوخ ہے اور کس کا حکم باقی ہے؟ — چوں کہ حدیث میں اس کی صراحت نہیں ہوتی؛ اس لئے فقہاء کو اپنے ذوق سے ترجیح دینا پڑتا ہے، اسی طرح کسی مسئلہ میں قرآن و حدیث کا واضح حکم موجود نہیں ہوتا اور صحابہ کی رائے مختلف ہوتی ہے، ان آراء میں ترجیح سے کام لینا ہوتا ہے، اسی طرح ایک ہی مسئلہ میں قیاس کے دو پہلو ہوتے ہیں اور دونوں متضاد ہوتے ہیں، اس صورت میں بھی مجتہد کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ ایک قیاس کو دوسرے پر ترجیح دے۔

ایسے مواقع پر ترجیح کے سلسلہ میں فقہاء کا ذوق الگ الگ ہوتا ہے، کوئی حدیث کو قوت سند کی بناء پر ترجیح دیتا ہے، کوئی قرآن اور دین کے مسلمہ اصول و قواعد کی موافقت کو ترجیح دیتا ہے، کسی کے نزدیک اس بات کی اہمیت ہوتی ہے کہ کس حدیث کی سند میں واسطے لم ہیں، اور کسی کے یہاں یہ بات اہم قرار پاتی ہے کہ کس حدیث کے روایت کرنے والے تفقہ کے حامل ہیں؟ کسی کا رجحان حضرت عبداللہ بن مسعودؓ کے فتاویٰ کی طرف ہے اور کسی کا حضرت عبداللہ بن عباسؓ کی آراء کی طرف، کسی کے نزدیک ایک راوی بہت ہی ضعیف و ناقابل اعتبار ہے اور کسی کی نگاہ میں وہ ایک بلند پایہ، معتبر راوی ہے، — اس اختلاف ذوق کی وجہ سے ان کے اجتہاد و استنباط میں بھی اختلاف واقع ہوتا ہے۔

(۵) قانون شریعت کے اصل ماخذ قرآن و حدیث ہیں، اور یہ دونوں عربی زبان میں ہیں اس لئے عربی زبان کے قواعد، طرز تعبیر اور اسالیب بیان سے بھی مسائل کے استنباط کا گہرا تعلق ہے اور صورت حال یہ ہے کہ خود اہل زبان کے نزدیک بعض الفاظ اور افعال کی مراد کے سلسلہ میں اختلاف ہے، یا اہل زبان کے نزدیک اس کے ایک سے زیادہ معنی مراد لئے جاسکتے ہیں، اس کی وجہ سے بھی اختلاف رائے پیدا ہوتا ہے۔

مثلاً فعل امر لا زما کسی بات کے واجب ہونے کو بتاتا ہے، یا مباح اور مستحب کے لئے بھی بولا جاتا ہے؟ ”و“ صرف جمع کے معنی میں ہے، یا اس کے معنی میں ترتیب بھی ملحوظ ہوتی ہے؟ ”السی“ اپنے مابعد کو شامل ہوتا ہے یا شامل نہیں ہوتا ہے؟ ”ب“ کا اصل معنی بعض کا ہے، یا ”بیان“ کے لئے ہے؟ وغیرہ، اس لئے اصول فقہ کی کتابوں کا ایک اہم موضوع دلالت کلام سے متعلق ہے اور حنفیہ کی کتب اصول جیسے امام بزدوی اور امام سرخسی وغیرہ کی تالیفات میں بڑا حصہ انھیں مباحث پر مشتمل ہے۔

(۶) بعض مسائل میں اختلاف رائے کی بنیاد حالات کی تبدیلی، سیاسی و معاشی نظام میں تغیر اور اخلاقی قدروں میں ارتقاء سے بھی متعلق ہوتا ہے، اس لئے فقہاء کے یہاں ایک متفقہ اصول ہے: لا یسکر لغير الاحکام بتعبیر الرمان کہ زمانہ کی تبدیلی کی وجہ سے احکام میں تبدیلی سے انکار نہیں کیا جاسکتا، — حضرت عائشہؓ نے اپنے زمانہ میں خواتین کے حالات کو دیکھتے ہوئے فرمایا: اگر حضور ﷺ نے ان کو دیکھا ہوتا، تو انھیں مسجد میں آنے سے منع کر دیا ہوتا، اس طرح بعض مسائل میں بعد کے فقہاء نے اپنے سلف کی رائے سے اختلاف کیا اور کہا کہ اگر گذشتہ بزرگوں نے آج کے حالات کو دیکھا ہوتا تو وہ بھی اس کے قائل ہو گئے ہوتے۔

اسی کو بعض اہل علم نے یوں بیان کیا ہے کہ یہ ”اختلاف برہان“ نہیں، بلکہ ”اختلاف زمان“ ہے، امام ابو حنیفہ امامت اور تعلیم

قرآن پر اجرت لینے کو جائز نہیں سمجھتے تھے؛ لیکن متاخرین نے اس کی اجازت دی، متقدمین اجیر کو اس کے پاس ضائع ہو جانے والے مال کا ضامن نہیں ٹھہراتے تھے، لیکن متاخرین نے بڑھتی ہوئی بددیانتی کو دیکھتے ہوئے ان کو ضامن ٹھہرایا، اس طرح کے بہت سے مسائل ہیں، جن میں فقہاء متقدمین اور متاخرین کے نقاط نظر میں اختلاف پایا جاتا ہے اور ایک ہی دستانِ فقہ سے متعلق پہلے اور بعد کے اہل علم کی رائیں ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔

یہ فقہی اختلافات کے اہم اور بنیادی اسباب ہیں، ورنہ اسباب اختلاف کی بڑی تعداد ہے، شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی نے ”الانصاف فی بیان سبب الاختلاف“ میں ان نکات کو جمع کرنے کی کوشش کی ہے، جو اہل علم کے درمیان اختلاف کا موجب بنے ہیں، ماضی قریب میں بھی اس سلسلہ میں بعض اہم خدمات انجام پائی ہیں، جن میں شیخ محمد عوامہ کی ”اثر الحديث الشريف في اختلاف الائمة الفقهاء رضي الله عنهم“ (ص: ۱۳۱) اور ڈاکٹر مصطفیٰ سعید الحسن کی ”اثر الاختلاف في الفواعل الاصولية“ (ص: ۶۳۵) خصوصیت سے قابل ذکر ہیں۔

فقہی اختلاف اور مجتہدین کا اختلاف ذوق

اسباب اختلاف کے سلسلہ میں اس بات کا ذکر بھی مناسب معلوم ہوتا ہے، کہ اس سلسلہ میں فقہاء کو علاقائی اثرات اور مقامی افکار نے بھی متاثر کیا ہے، امام ابوحنیفہ کوفہ میں پیدا ہوئے، یہیں آپ کی علمی نشوونما ہوئی اور یہیں سے آپ کے فقہ و اجتہاد کا خورشید عالم تاب طلوع ہوا، کوفہ میں زیادہ تر اہل علم حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کی درس گاہ سے تعلق رکھتے تھے اور ان کے فتاویٰ کو ترجیح دیتے تھے، اس لئے امام ابوحنیفہ کی آراء پر ان صحابہ کے فتاویٰ اور فیصلوں کی اتباع کا رجحان غالب ہے، امام مالک نے پوری زندگی مدینہ میں گزار دی، یہیں فیض اٹھایا اور یہیں سے آپ کے فیضان کا چشمہ جاری ہوا، مدینہ میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے تلامذہ و متنبین کی فکر کی گہری چھاپ تھی، اس لئے امام مالک کے مسلک پر ان صحابہ کی آراء اور علماء مدینہ کے افکار کا غلبہ ہے، یہاں تک کہ ”تعامل اہل مدینہ“ ان کے یہاں مستقل ایک مصدر شرعی ہے۔

حضرت امام شافعی کی پیدائش مکہ مکرمہ میں ہوئی اور یہیں آپ کی علمی نشوونما انجام پائی، مکہ کو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے اپنے علمی فیوض و برکات کا مرکز بنایا تھا اور ان کے لائق و فائق تلامذہ مکہ کی علمی فضاء پر چھائے ہوئے تھے، چنانچہ امام شافعی کی آراء پر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ اور ان کے شاگردوں کے فتاویٰ کا واضح اثر ہے، — امام احمد چوں کہ ظاہر حدیث پر عمل کرنے کا خاص ذوق رکھتے تھے اور صحابہ رضی اللہ عنہ میں حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کا ذوق یہی تھا، اس لئے امام احمد کے یہاں ان صحابہ کے فتاویٰ کی پیروی کا رجحان نمایاں ہے۔

غرض اختلاف رائے کے اسباب میں جہاں استدلال اور طریقہ استنباط میں اختلاف کو دخل ہے، وہیں احوالِ زمانہ میں تبدیلی اور مجتہد کے مذاق و رجحان کا بھی حصہ ہے۔

فقہ — لغوی و اصطلاحی معنی

فقہ کے لغوی معنی کسی بات کو جاننے اور سمجھنے کے ہیں، قرآن مجید میں کم سے کم دو موقعوں پر یہ لفظ اسی معنی میں استعمال ہوا ہے، (النساء، ۷۸، ہود، ۹۱)۔ اسی مناسب سے احکام شرعیہ کے علم کو بھی فقہ سے تعبیر کیا گیا، ابتداء شریعت کے تمام احکام کے جاننے کو ”فقہ“ کہا جاتا تھا، خواہ عقائد ہوں، یا اخلاق، اور عبادات ہوں یا معاملات، قرآن و حدیث میں اسی معنی کے لحاظ سے اس لفظ کا ذکر کیا گیا ہے، جیسے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا :

وما كان المومنون لينفروا كافة ، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين
لعلهم يحذرون . (توبہ ۱۵)

اہل ایمان کے لئے یہ مناسب نہیں کہ سبھی کوچ کر جائیں، تو کیوں نہ ان میں سے ایک گروہ نے کوچ کیا، تاکہ دین میں تفقہ حاصل کریں، تاکہ وہ بچ جائیں۔
حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا :

من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين . (۱)

اللہ تعالیٰ جس کے حق میں بہتری چاہتے ہیں، اس کو دین کا تفقہ عطا فرماتے ہیں۔
امام ابو حنیفہ نے مفہوم میں اسی وسعت کے لحاظ سے ان الفاظ میں فقہ کی تعریف کی ہے :

هو معرفة النفس مالها وما عليها . (۲)

انسان کا اپنے حقوق اور فرائض کو جاننا ”فقہ“ ہے۔

اس تعریف میں اسی لحاظ سے شریعت کے تمام احکام کو فقہ کے دائرہ میں شامل کیا گیا ہے؛ اسی لئے امام ابو حنیفہ نے عقائد پر جو کتاب تالیف فرمائی ہے، یا ان کی طرف منسوب کی گئی ہے، اس کا نام ”الفقہ الاکبر“ ہے، بلکہ اسی نام سے عقائد پر ایک کتاب امام شافعی کی طرف بھی منسوب ہے، لیکن دستیاب نہیں۔

بعد کو چل کر عقائد کی توضیح اور اخلاقی تربیت نے مستقل فتون کی حیثیت حاصل کر لی، چنانچہ عقائد سے متعلق احکام ”علم کلام“ کہلایا اور اخلاق سے متعلق مباحث کو ”تصوف“ کا نام دیا گیا، ان دونوں فتون کے ماہرین کو بھی مستقل حیثیت حاصل ہو گئی اور انھیں ”متکلمین“ اور ”صوفیاء“ کا لقب دیا گیا، — اس طرح اب وہ عملی احکام باقی رہ گئے، جو محض اخلاقی حیثیت کے حامل نہیں، بلکہ قانونی حیثیت رکھتے ہیں، ان کو ”فقہ“ سے موسوم کیا گیا اور اسی لحاظ سے ان الفاظ میں فقہ کی تعریف کی گئی :

العلم بالأحكام الشرعية العملية من أدلتها التفصيلية بالاستدلال (۳)

(۲) التوضيح ۱۰/۱

(۱) بخاری ۱۶/۱، مسلم ۱۳۳/۳

(۳) التلويح شرح التوضيح ۱۲-۱۳، نیز دیکھئے المستقصى للعلزالي ۴-۵، مقدمہ ابن حلدون ۴۴۵

فقہ ”عملی شرعی احکام“ کو ان کے تفصیلی دلائل سے استدلال کے ذریعہ جاننے کا نام ہے۔

○ عملی شرعی احکام سے علم کلام اور تصوف کو نکالنا مقصود ہے؛ کیوں کہ اعتقادی اور قلبی احکام دماغ اور ضمیر سے ہوتے ہیں، اعضاء و جوارح کے عمل سے ان کا تعلق نہیں ہوتا، عملی احکام میں عبادات بھی شامل ہیں اور معاملات بھی۔

○ تفصیلی دلائل کا مطلب یہ ہے کہ یہ مسئلہ کس دلیل شرعی پر مبنی ہے؟ کتاب اللہ پر، سنت رسول پر، اجماع پر یا قیاس وغیرہ پر؟ حکم اور دلیل کے درمیان ارتباط کو جاننا بھی فقہ میں شامل ہے۔

○ استدلال سے مراد اجتہاد اور غور و فکر ہے۔

○ اس تعریف کا مطلب یہ ہوا کہ مجتہد کا علم ہی اصل میں فقہ ہے، مقلدین کو اگر احکام اور ان کے دلائل کا علم ہو، تو یہ فقہ نہیں، اسی لئے متقدمین مجتہد ہی کو ”فقہ“ کہا کرتے تھے، بعد کے ادوار میں مقلدین جو مسائل اور ان کے دلائل کا علم رکھتے، ان کو بھی ”فقہ“ کہا جانے لگا اور آج کل یہی تعبیر و مراد مروج ہے، اسی لئے قاضی محبت اللہ بہاری نے ”بالاستدلال“ کی قید حذف کر دی ہے اور فقہ کی تعریف اس طرح کی ہے :

العلم بالأحكام الشرعية عن أدلتها التفصيلية . (۱)

تفصیلی دلائل سے شرعی احکام کو جاننے کا نام فقہ ہے۔

○ ”شرعی احکام“ سے مکلف کے افعال پر شریعت کی جانب سے جو حکم اور صفت مرتب ہوتی ہے، وہ مراد ہے، جیسے کسی عمل کا فرض، واجب، مستحب یا مباح یا اسی طرح حرام و مکروہ ہونا۔

پس اب فقہ کی تعریف اس طرح کی جاسکتی ہے :

شرعی حکم جاننے کو فقہ اور جاننے والے کو فقہ کہتے ہیں۔

فقہ اور دین و شریعت

فقہ سے قریب تر وہ اور تعبیرات ملتی ہیں۔ دین اور شریعت، سوال یہ ہے کہ کیا یہ الفاظ مترادف ہیں، یا ان کی مراد اور مصداق میں فرق ہے؟ — اس سلسلہ میں قرآن و حدیث کی تعبیرات پر غور کیا جائے، تو معلوم ہوتا ہے کہ دین کی اصطلاح تمام احکام اسلامی کو شامل ہے؛ بلکہ قرآن میں اعتقادی احکام کے لئے ”دین“ کا لفظ زیادہ استعمال کیا ہے، اس لئے دین اعتقادات، اخلاق، عبادات اور معاملات تمام احکام کو شامل ہے۔

جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا :

شروع لكم من الدين ما وصى به نوحاً والذى اوحينا اليك . (الشورى: ۱۳)

تم لوگوں کے لئے اللہ نے وہی دین مقرر کیا ہے، جس کی نوح کو ہدایت دی تھی اور جو ہم نے آپ کی طرف اتارا۔

شریعت کے معنی ان امور کے ہیں جو اُمت کے لئے مشروع کئے گئے ہوں، اس طرح شریعت کے لفظ میں بھی تمام احکام دین شامل ہیں، چنانچہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے :

ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون . (الجابہ ۱۸)

پھر ہم نے آپ کو دین کے کام کے ایک راستہ پر رکھا تو اسی پر چلئے اور ان لوگوں کی خواہشوں کی پیروی مت کیجئے جو نادان ہیں۔

اس آیت میں آپ ﷺ کو مشرکین و کفار کی خواہش کی پیروی سے منع کیا گیا ہے اور ظاہر ہے کہ ان کی اصل خواہش اعتقادات اور ایمانیات میں ان کی پیروی تھی، لہذا اس اعتبار سے دین، شریعت اور فقہ کا وہ مفہوم جو متقدمین کے یہاں تھا، مترادف ہے، ابدتہ بعد کے ادوار میں اور خاص کر موجودہ دور میں شریعت کی تعبیر فقہی احکام کے لئے غالب ہو گئی ہے اور آج کل احکام الشریعہ سے مراد احکام فقہیہ ہوتے ہیں، اسی مناسبت سے معروف حنفی فقیہ محمد بن زادہ نے اپنی کتاب کو ”شریعت الاسلام“ سے موسوم کیا ہے، اس تعبیر کے لئے ایک قرآنی اشارہ بھی موجود ہے، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے :

لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا . (المائدہ ۴۸)

تم میں سے ہر ایک کے لئے میں نے شریعت اور منہاج بنایا ہے۔

یعنی ہر اُمت کے لئے اللہ تعالیٰ نے علاحدہ شریعت مقرر کی ہے اور ظاہر ہے کہ مختلف اُمتوں کے لئے اعتقادی اور اخلاقی احکام یکساں رہے ہیں، فروعی اور عملی احکام میں اختلاف اور تنوع واقع ہوا ہے، پس اس آیت میں ”شرعہ“ سے عملی احکام مراد ہیں، اس طرح فقہاء متاخرین نے فقہ کی جو تعریف کی ہے، وہ اور شریعت کا مفہوم، ایک دوسرے سے قریب نظر آتا ہے۔

فقہ اسلامی کا دائرہ

فقہ کی اس تعریف پر غور کیا جائے، تو اس کا دائرہ بھی واضح ہو جاتا ہے، فقہ دراصل انسان کی پوری زندگی کا احاطہ کرتا ہے اور درج ذیل شعبہائے حیات کی بابت اس فن کے ذریعہ رہنمائی ملتی ہے۔

عبادات

یعنی وہ احکام جو خدا اور بندہ کے براہ راست تعلق پر مبنی ہیں — نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، قربانی، اعتکاف، نذر، عبادات میں شامل ہیں اور عبادات سے متعلق احکام خالصہ اللہ تعالیٰ کی ہدایت و رہنمائی پر موقوف ہیں، اگر شریعت کی رہنمائی نہ ہوتی، تو انسان اپنی عقل سے اس کو دریافت نہیں کر پاتا۔

احوال شخصیہ

یعنی دو آدمیوں کے درمیان غیر مالی بنیاد پر تعلقات سے متعلق احکام، اس میں نکاح و طلاق، طہ و تفریق، عدت و ثبوت نسب، نفقہ و حضانت، ولایت، میراث، وصیت وغیرہ احکام آجاتے ہیں، قدیم فقہاء اس کے لئے ”مناکحات“ کا لفظ استعمال کرتے تھے، موجودہ دور میں اس کو ”احوال شخصیہ“، اردو زبان میں ”عائلی قانون“ اور انگریزی میں Personal law کہا جاتا ہے۔

معاملات

یعنی دو اشخاص کے درمیان مالی معاہدہ پر مبنی تعلقات، اس میں خرید و فروخت، شرکت، رہن و کفالت، عہد، عاریت، اجارہ وغیرہ قوانین شامل ہیں، آج کل اسے (تجارتی قوانین) سے تعبیر کیا جاتا ہے۔

مرافعات

مرافعات سے مراد عدالتی قوانین ہیں، یعنی قاضی کا تقرر، شہادت و وکالت کے احکام، مقدمات کو ثابت کرنے کا طریقہ وغیرہ۔

دستوری قانون

یعنی وہ قوانین جو حکومت اور ملک کے شہریوں کے درمیان حقوق و فرائض کو متعین کرتے ہیں۔

عقوبات

جرم و سزا سے متعلق قوانین، اس میں شرعی حدود، قتل و جنایت کی سزا اور جن جرائم کے بارے میں کوئی سزا متعین نہیں کی گئی ہے، ان کی بابت سزا کا تعین، جسے فقہ کی اصطلاح میں ”تعزیر“ کہتے ہیں، شامل ہیں۔

بین ملکی قانون

یعنی دو ملکوں اور دو قوموں کے درمیان تعلقات و معاہدات اور حقوق و فرائض سے متعلق قوانین، ان کو فقہاء اسلام ”سیر“ سے تعبیر کرتے ہیں، قانون کی دنیا میں اس موضوع پر پہلی تالیف امام محمد کی ”کتاب السیر“ ہے، مستشرقین کو بھی اس حقیقت کا اعتراف ہے۔ اس تشریح سے اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ فقہ اسلامی کا دائرہ کس قدر وسیع ہے اور کس طرح اس نے زندگی کے تمام شعبوں کو اپنے اندر سمولیا ہے، یہی وجہ ہے کہ عہد نبوی سے لے کر خلافت عثمانیہ کے سقوط تک فقہ اسلامی نے ایشیاء، افریقہ اور یورپ کے قابل لحاظ حصہ پر فرماں روائی کی ہے، اگر فقہ اسلامی میں ہمہ جہت رہنمائی کی صلاحیت نہیں ہوتی تو ہرگز وہ یہ مقام حاصل نہیں کر پاتی!

فقہ کی فضیلت

فن فقہ کی بڑی فضیلت ہے، اللہ تعالیٰ نے خود دین میں تفقہ حاصل کرنے کی ترغیب دی ہے، (التوبہ ۱۵) حضور ﷺ کا ارشاد گذر

چکا ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ خیر چاہتا ہے، اسے تفقہ سے سرفراز کرتا ہے، (۱) حافظ ابن حجر نے اس حدیث کے ذیل میں لکھا ہے، اس سے تمام لوگوں پر علماء کی فضیلت اور تمام علوم سے تفقہ فی الدین کا افضل ہونا ظاہر ہوتا ہے، (۲) اسی لئے سلف صالحین کے یہاں حفظ حدیث کے مقابلہ تفقہ یعنی فہم حدیث کی اہمیت زیادہ تھی اور وہ فقہاء کے مرتبہ شناس تھے۔

امام ترمذی ایک حدیث کے ذیل میں لکھتے ہیں :

و کذا لک قال الفقهاء وهم اعلم بمعانی الحديث . (۳)

فقہاء نے یہی کہا ہے اور وہ معانی حدیث سے زیادہ واقف ہیں۔

سلیمان بن مرہ انعمش جیسے محدث نے ایک موقع پر فرمایا کہ اے جماعت فقہاء! تم حبیب ہو اور ہم خض عطار "بامعشر الفقهاء انتم الاطباء وسحر الصیادلة" (۴) اسی لئے محدثین فقہاء راویوں کی روایت کو قلیل ترجیح سمجھتے تھے، امام دکیچ کہتے تھے کہ جس حدیث کو فقہاء نقل کرتے ہوں، وہ اس سے بہتر ہے جس کے راوی صرف محدث ہوں، حدیث بتداولہ الفقہاء حیر من ان بتداولہ الشیوخ ، (۵) — اسی لئے حافظ ابن حجر کہا کرتے تھے کہ حلال و حرام کا علم فقہاء سے حاصل کرنا چاہئے، فان علم الحلال والحرام اما يتلقى من الفقهاء - (۶)

علامہ ابن تیمیہ جو فقہ و حدیث دونوں کو چوں کے رمز شناس ہیں، امام احمد سے نقل کرتے ہیں "حدیث میں تفقہ میرے نزدیک حفظ حدیث سے زیادہ محبوب ہے" اور علی بن مدینی فرماتے ہیں کہ متون احادیث میں تفقہ پیدا کرنا اور راویوں کے احوال کو جاننا سب سے اشرف علم ہے، (۷) — اسی لئے حضرت شاہ ولی اللہ صاحب فرماتے ہیں کہ قرآن و حدیث کے بعد اسلام کا مدار فقہ پر ہے "وبعد از قرآن و حدیث مدار اسلام برفقہ است" (۸) — افسوس کہ بہت سے لوگوں نے اتنے عظیم الشان فن کے بارے میں قدرتا شناسی کا ثبوت دیا ہے اور علم فقہ میں اشتغال کو معیوب سمجھا ہے، ان کی مانجھی پر سوائے افسوس کے اور کیا کیا جاسکتا ہے؟ ایسے لوگوں کے لئے امام ابوالحسن منصور بن اسماعیل شافعی (متوفی ۳۰۶) کا وہ شعر نقل کرنے کو جی چاہتا ہے، جسے علامہ سبکی نے نقل کیا ہے

عاب التفقه قوم لا عقول لهم ان لا يرى ضوءها من ليس ذا بصر

وما عليه اذا عاوه من ضرر ماضر خمس الضحى وهي طالعة . (۹)

فقہ حاصل کرنے پر ان لوگوں نے عیب لگایا ہے جنہیں عقل نہیں اور ایسے لوگوں کی نکتہ چینی سے کوئی نقصان نہیں، دوپہر کا سورج جو روشن ہو، کسی تابینا کا اسے نہ دیکھنا کیا آفتاب کی روشنی کو کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے؟

(۳) ترمذی ۱۱۸/۱

(۴) فتح الملوی ۱۳۳/۱

(۱) بخاری ۱۶/۱

(۶) فتح الباری ۳۱۹

(۵) معرفة علوم الحديث ۱۱۰، نیز: کتب الاعصار للهارمی ۱۵

(۲) جامع بین العلم ۲۰۲

(۹) طبقات السبکی ۳۷۴/۴

(۸) قرة العینین: ۱۷۱

(۷) منهاج السنہ ۱۱۵۰/۴

تدوین فقہ کے مراحل

فقہ کی تدوین مختلف مراحل میں انجام پائی ہے اور بتدریج اس نے ارتقاء کا سفر طے کیا ہے، ان ادوار کو بعض حضرات نے فکری اور فقہی ارتقاء کے لحاظ سے تقسیم کیا ہے اور پانچ ادوار مقرر کئے ہیں۔

اول : عہد نبوی و خلافت راشدہ۔

دوم : فقہ کی تاسیس اور مدرسہ حجاز اور مدرسہ عراق کی نشوونما کا دور۔

سوم : فقہ کے ارتقاء، فقہ وحدیث کی فنی تدوین اور مذاہب فقہیہ کی تشکیل کا عہد۔

چہارم : تقلید اور دروازہ اجتہاد کے بند ہو جانے کا زمانہ۔

پنجم : نئی فقہی بیداری کا عہد۔

دوسری تقسیم وہ ہے جو مسلمانوں کے سیاسی اور اجتماعی حالات سے مربوط ہے اور اس کے مراحل اس طرح ہیں :

۱- عہد نبوی (۱۱ تا ۱۱ ہجری)۔

۲- خلافت راشدہ (۱۱ تا ۴۰ ہ)۔

۳- اصغر صحابہ اور اکابر تابعین کا عہد (۴۱ ہ سے دوسری صدی ہجری کے اوائل تک)۔

۴- دوسری صدی ہجری کے اوائل سے چوتھی صدی ہجری کے نصف تک۔

۵- چوتھی صدی کے نصف سے سقوط بغداد (۶۵۶ ہ) تک۔

۶- سقوط بغداد سے عصر حاضر تک۔

موجودہ دور میں جن اہل علم نے تدوین فقہ کی تاریخ پر قلم اٹھایا ہے، انہوں نے عام طور پر تدوین فقہ کے مراحل کی اس دوسری تقسیم کو اختیار کیا ہے، کیوں کہ کسی علاقہ کے سیاسی و اجتماعی اور تہذیبی و تمدنی حالات کا اس قوم کے علمی و فکری سرمایہ اور نشوونما سے گہرا تعلق ہوتا ہے؛ اس لئے یہاں اسی تفصیل کے مطابق تدوین فقہ کے مراحل بیان کئے جاتے ہیں :

عہد نبوی

(۱) قرآن وحدیث کی بنیاد براہ راست فرمان باری پر ہے، فرق یہ ہے کہ قرآن مجید میں الفاظ و معانی دونوں اللہ تعالیٰ کی طرف

سے ہیں، اور حدیث میں الفاظ اور تعبیر رسول اللہ ﷺ کی طرف سے ہے، پس قرآن وحدیث کا سرچشمہ ذات خداوندی ہے، اور واسطہ

رسول اللہ ﷺ کا ہے، اس لئے اس کے ذریعہ جو علم حاصل ہوگا وہ معصوم ہوگا، یعنی غلطیوں اور خطاؤں سے محفوظ، اور اجتہاد کے ذریعہ جو

احکام اخذ کئے جاتے ہیں، ان میں خطا کا احتمال موجود ہوتا ہے اور جب محفوظ طریقہ علم موجود ہو تو غیر محفوظ اور غلطی کا احتمال رکھنے والے

ذریعہ علم کی ضرورت نہیں رہتی؛ اسی لئے عہد نبوی میں احکام فقہیہ کا مدار کتاب وسنت پر تھا۔

(۲) پھر چوں کہ مکی زندگی میں آپ کے مخاطب زیادہ تر کفار و مشرکین تھے اور ابھی سب سے اہم مسئلہ ان کے دلوں میں ایمان کا پودا لگانے کا تھا، اس لئے زیادہ توجہ اعتقادی اور اخلاقی اصلاح کی طرف تھی، مکہ میں نبوت کے بعد آپ کا قیام بارہ سال پانچ مہینہ، تیرہ ماہ رہا ہے، قرآن مجید کی ایک سو چودہ سورتوں میں سے زیادہ تر سورتیں مکہ ہی میں نازل ہوئیں؛ کیوں کہ میں سورتوں کے مدنی ہونے پر اتفاق ہے اور بارہ کے مکی یا مدنی ہونے کی بابت اختلاف ہے، باقی بیسی سورتیں بالاتفاق مکی ہیں۔

مکی زندگی میں قرآن کا خاص موضوع دعوت ایمان اور اصلاح عقیدہ تھا، ہاں بعض اصولی احکام اور بعض متفق علیہ برائیوں کی مذمت سے متعلق ہدایات زندگی میں بھی دی گئیں، جیسے قتل ناحق کی ممانعت (الانعام: ۱۵۱)، لڑکیوں کو زندہ درگور کرنے کی مذمت (التکویر: ۹۷)، زنا کی حرمت (المومنون: ۵-۷)، قیہوں کے ساتھ بدسلوکی کی ممانعت اور ناپ تول کو درست رکھنے کی ہدایات (الانعام: ۸)، غیر اللہ پر جانور یا نذر کی ممانعت (الانعام: ۱۳۶)، ان ہی جانوروں کا گوشت کھانے کی اجازت جن پر ذبح کرتے وقت اللہ کا نام لیا گیا ہو (الانعام: ۱۱۸)، عبادات میں بالاتفاق "نماز" مکی زندگی میں فرض ہو چکی تھی اور زکوٰۃ کے بارے میں اختلاف ہے، لیکن زکوٰۃ کا ذکر مکی آیات میں بھی ملتا ہے، ممکن ہے کہ مکہ میں اجمالی حکم دیا گیا ہو اور مدنی زندگی میں اس کی حنفیہ عمل میں آئی ہو۔ عملی زندگی سے متعلق احکام عام طور پر مدنی زندگی میں ہی دیئے گئے ہیں۔

(۳) قرآن مجید میں جو فقہی احکام آئے ہیں، ان میں بعض اپنے منشاء و مراد کے اعتبار سے بالکل واضح ہیں، جیسے نماز، روزہ، زکوٰۃ، وغیرہ کا فرض ہونا، زنا، قتل، تہمت تراشی کی حرمت، میراث کے احکام، نکاح میں محرم اور غیر محرم رشتہ داروں کی تعیین، یہ عقیدہ کے درجہ میں ہیں اور ان کا انکار موجب نافر ہے۔ اور بعض میں ایک سے زیادہ معنوں کا احتمال اور اختلاف رائے کی گنجائش ہے؛ لہذا ان مسائل میں استنباط میں اختلاف رائے کی وجہ سے ایک دوسرے کی تکفیر نہیں کی جاسکتی۔

قرآن کا طرز بیان فقہی اور قانونی کتابوں جیسا نہیں ہے، کہ ایک موضوع سے متعلق تمام مسائل ایک ہی جگہ ذکر کر دیئے گئے ہوں، بلکہ قرآن میں حسب ضرورت ایک موضوع سے متعلق احکام مختلف مقامات پر آیا کرتے ہیں اور فقہی احکام کے ساتھ ترغیبات و تنبیہات اور ان احکام کی حکمتوں اور مصلحتوں پر بھی روشنی ڈالی جاتی ہے، تاکہ انسان کو اس کے تقاضے پر عمل کرنے کی رغبت ہو، کیوں کہ قرآن مجید کا اصل مقصد ہدایت ہے۔

(۴) حدیث نبوی کے سلسلہ میں یہ بات ذہن میں رکھنی چاہئے کہ رسول اللہ ﷺ کی وحییتیں تھیں، ایک بشری اور دوسرے نبوی، چنانچہ آپ ﷺ کی وحییت قرآن نے پوری تاکید سے بیان کیا ہے، قل انا بشر مثلكم اكلوا مما رزقوا و لا تسرفوا، اس وحییت سے آپ ﷺ نے جو بات فرمائی ہو، اس کی وحییت علم شرعی کی نہیں ہوگی، جیسا کہ آپ نے ابتداءً اہل مدینہ کو کھجور میں "تابیر" یعنی کھجور کے مادہ درخت میں زور درخت کے ایک خاص حصہ کو ڈالنے سے منع فرمایا تھا، لیکن جب اس کی وجہ سے پیداوار گھٹ گئی، تو آپ ﷺ نے اپنی ہدایت کو واپس لے لیا اور فرمایا انتم اعلموا بما مود دنیاکم، (۱) لیکن یہ فرق کرنا بہت دشوار ہے کہ آپ کے کون سے احکام بشری وحییت سے تھے؛ اس

لئے جب تک اس پر کوئی واضح دلیل موجود نہ ہو، آپ کے تمام فرمودات اور معمولات کی حیثیت شرعی ہی ہوگی۔

(۵) آپ کے بعض افعال طبعی نوعیت کے ہیں، مثلاً آپ کے استراحت کا انداز، کسی غذا کا آپ کو پسند آنا اور کسی غذا کا آپ کو پسند نہ آنا، چلنے، بیٹھنے، گفتگو کرنے، ہنسنے اور مسکرانے کی مبارک ادائیں، ان میں جن امور کو باختیار عمل میں لایا جاسکتا ہو، وہ بھی مستحب کے درجہ میں ہوں گے اور جو باتیں آدمی کے ارادہ و اختیار سے باہر ہیں، ان سے شرعی حکم متعلق نہیں ہوگا، کیوں کہ حکم شرعی کا تعلق ارادہ و اختیار اور قوت و استطاعت سے ہے۔

(۶) بعض افعال آپ نے بطور وقتی تدبیر کے کئے ہیں، جیسے میدان جنگ میں جگہ کا انتخاب، راستہ کا انتخاب، فوجوں کی صف بندی، وغیرہ، یہ احکام بحیثیت امیر آپ کی طرف سے تھے اور اُس وقت جو صحابہ موجود تھے، ان پر اس کی اطاعت فرض تھی، آئندہ ان امور کے سلسلہ میں مناسب حال تدبیر کا اختیار کرنا درست ہوگا۔

(۷) جیسا کہ ذکر کیا گیا کہ اس عہد میں احکام شرعیہ کا اصل ماخذ تو قرآن و حدیث ہی تھا؛ لیکن آپ سے اجتہاد کرنا بھی ثابت ہے، ایک خاتون آپ کی خدمت میں آئیں اور عرض کیا کہ میری والدہ کا انتقال ہو گیا، ان کے ذمہ نذر کے روزے باقی تھے، کیا میں ان کی طرف سے روزے رکھ لوں؟ آپ ﷺ نے فرمایا: اگر تمہاری ماں پر کسی کا دین باقی ہوتا تو کیا اسے ادا کرتیں؟ انھوں نے کہا: ہاں! آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کا دین زیادہ قابل ادا ہوگا ہے، فدیہ بن اللہ احق ان بقضی، (۱) دیکھئے! یہاں حضور ﷺ نے اجتہاد و قیاس سے کام لیا ہے، البتہ اگر آپ سے اجتہاد میں لغزش ہو جاتی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے متنبہ کر دیا جاتا، چنانچہ غزوہ بدر کے قیدیوں کے سلسلہ میں آپ ﷺ نے فدیہ لے کر رہا کر دینے کا فیصلہ فرمایا، اس فیصلہ پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے تنبیہ نازل ہوئی، (الاسعاف ۶۷-۶۸) اسی طرح غزوہ تبوک کے موقع سے آپ نے پیچھے رہ جانے والے منافقین کی معذرت اپنے اجتہاد سے قبول کی، اور اس پر بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے تنبیہ ہوئی۔ (التوبہ: ۴۳)

پس آپ ﷺ نے اجتہاد بھی فرمایا ہے، فرق یہ ہے کہ اگر آپ سے اجتہاد میں کوئی لغزش ہو جاتی تو آپ ﷺ کو اس پر تنبیہ فرما دیا جاتا؛ اس لئے آپ ﷺ کا اجتہاد بھی نص کے حکم میں ہے۔

(۸) آپ کے عہد میں صحابہ کرام نے بھی اجتہاد کیا ہے، آپ ﷺ کی عدم موجودگی میں تو کیا ہی ہے؛ کیوں کہ خود آپ ﷺ نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو اجازت دی تھی کہ اگر قرآن و حدیث میں حکم نہ ملے تو اجتہاد سے کام لو اور صحابہ نے آپ کے ارشاد پر عمل بھی کیا، مثلاً حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس یمن میں ایک لڑکے کے سلسلہ میں تین وعویدار پہنچے، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے پہلے تو ہر ایک کو راضی کرنے کی کوشش کی کہ وہ دوسرے کے حق میں دستبردار ہو جائے؛ لیکن جب کوئی اس پر آمادہ نہ ہوا تو قرعہ اندازی کر کے جس کے حق میں قرعہ نکلا اس کو لڑکا حوالہ کر دیا اور باقی دونوں سے کہا کہ وہ دونوں کو ایک ایک تہائی دیت ادا کرے، (۲) رسول اللہ ﷺ کی عدم موجودگی میں صحابہ کرام کے اجتہاد کے اور بھی متعدد واقعات موجود ہیں۔

(۹) بعض اوقات حضور ﷺ کی موجودگی میں بھی صحابہ کرام نے اجتہاد فرمایا ہے، اس کی واضح مثال آپ ﷺ کی موجودگی میں غزوہ بنو قریظہ کے موقع سے بنو قریظہ کے معاملہ میں حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کا فیصلہ کرنا ہے، اسی طرح امام احمد نے حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ سے نقل کیا ہے کہ آپ ﷺ کی خدمت میں ایک مقدمہ آیا، آپ نے حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کو اس کا فیصلہ کرنے کا حکم فرمایا، انھوں نے معذرت بھی کرنی چاہی؛ لیکن آپ ﷺ نے حکم دیا اور فرمایا کہ اگر صحیح فیصلہ کرو گے تو دس نیکیاں ملیں گی اور اگر کوشش کے بعد غلطی ہو جائے، تب بھی ایک نیکی ضرور ہی حاصل ہوگی۔ (۱)

(۱۱) عرب چوں کہ اصل میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی امت تھے، اس لئے بہت سی روایات و رواجات، صالح، منصفانہ اور شریفانہ بھی پائے جاتے تھے، جیسے: قصاص، دیت، قسامت، مقدمات کے ثابت کرنے کا طریقہ، نکاح میں حرام رشتے وغیرہ، لیکن بہت سے طریقے غیر شریفانہ اور غیر منصفانہ تھے، شریعت اسلامی نے عام طور پر پہلی قسم کے احکام کو باقی رکھا اور دوسری قسم کے احکام کی اصلاح فرمائی، یہاں اختصار کے ساتھ کچھ اصلاحی ہدایات و ترمیمات کا ذکر کیا جاتا ہے

○ زمانہ جاہلیت میں ایک طریقہ "نکاح شغار" کا تھا، دوسرا ایک دوسرے سے اپنی محرم خاتون کا نکاح کرتے تھے اور ایک نکاح کو دوسرے کے لئے مہر تھہراتے تھے، رسول اللہ ﷺ نے اس سے منع فرمایا، اسی کو نکاح شغار کہا جاتا تھا۔ (۲)

○ والد کی وفات کے بعد لڑکا سوتیلی ماں سے اپنا نکاح کر لیتا تھا، اگر وہ خود نکاح نہ کرتا، تو اسے یہ حق ہوتا کہ کسی اور سے نکاح کر دے اور مہر وصول کر لے، یا اسے نکاح کرنے سے روک دے، یہاں تک کہ اس کی موت ہو جائے اور یہ اس کے مال کا وارث ہو جائے، (۳) قرآن نے اس طریقہ کی مذمت فرمائی اور اس سے منع کر دیا۔ (النساء: ۱۹-۲۲)

○ نکاح میں دو بہنوں کو جمع کیا جاتا تھا اور غیر محمد و تعدد از دواج کی اجازت تھی؛ یہاں تک کہ جب غیلان ثقفی مسلمان ہوئے، تو ان کی دس بیویاں تھیں، قرآن نے دو بہنوں کو جمع کرنے اور چار سے زیادہ نکاح کرنے کو منع فرما دیا۔

○ زمانہ جاہلیت میں منہ بولے بیٹے اور بیٹی کو بھی اپنی اولاد کا درجہ دیا جاتا تھا، نکاح کے معاملہ میں بھی اور میراث کے معاملہ میں بھی، اللہ تعالیٰ نے اس کی تردید فرمائی، وما جعل ادعیاء کم اباء کم۔ (الحراۃ: ۴)

○ زمانہ جاہلیت میں عورت کے مہر پر ولی قبضہ کر لیتا تھا، قرآن مجید نے کہا کہ عورت کا مہر عورت کو دیا جائے، وَاَسْوِ الْنِّسَاءِ صِدَقَاتِهِنَّ لِحُلَّتِهِنَّ۔ (النساء: ۶)

○ طلاق کی کوئی تعداد متعین نہ تھی، جتنی چاہتے طلاق دیتے جاتے اور عورت کو نکاح سے آزاد بھی نہ ہونے دیتے، (۴) قرآن نے طلاق کو تین تک محدود کر دیا۔ (البقرہ: ۲۳)

○ "ایلاہ" سال دو سال کا بھی ہوا کرتا تھا، جو ظاہر ہے کہ عورت کے لئے نہایت ہی تکلیف دہ بات تھی، قرآن مجید نے چار ماہ کی

عدت مقرر کر دی، کہ اگر قسم کھا کر اس سے زیادہ بیوی سے بے تعلق رہے تو طلاق واقع ہو جائے گی۔ (۱)

○ ظہار یعنی بیوی کو محرم کے کسی عضو حرام سے تشبیہ دینے کو طلاق تصور کیا جاتا تھا، (۲) قرآن نے اسے طلاق تو قرار نہیں دیا، لیکن اس پر کفارہ واجب قرار دیا۔ (المجادلہ: ۲-۳)

○ عدت سال بھر ہوا کرتی تھی، قرآن نے وضع حمل اور غیر حاملہ کے لئے وفات کی صورت میں چار ماہ دس دن اور طلاق کی صورت میں جو ان عورت کے لئے تین حیض اور دوسروں کے لئے تین ماہ قرار دی۔

○ اسلام سے پہلے وارث اور غیر وارث دونوں کے لئے جتنے مال کی چاہے وصیت کر سکتے تھے، اسلام نے وارث کے لئے وصیت کو غیر معتبر قرار دیا اور وصیت کی مقدار ایک تہائی تک محدود کر دیا۔ (۳)

○ میراث کا قانون بڑا ظالم نہ تھا، صرف ان مردوں کو جو جنگ میں لڑنے کے قابل ہوتے، انھیں میراث دی جاتی تھی اور نابالغوں کے لئے میراث میں حصہ نہیں تھا، اسلام نے عورتوں اور نابالغ بچوں کو حق میراث عطا کیا۔

○ حب سود کو درست سمجھتے تھے، اسلام نے نہایت سختی کے ساتھ اس کو منع کر دیا۔

(۱) مال رہن کا قرض دینے والا مالک ہو جاتا تھا، اگر مقرض نے وقت پر قرض ادا نہیں کیا، اسلام نے اس بات کی توجہ دے دی کہ اگر مقرض قرض ادا نہیں کرے تو بعض صورتوں میں مال کو فروخت کر کے اپنا قرض وصول کر لے اور باقی پیسہ واپس کر دے، لیکن یہ درست نہیں کہ پورے مال رہن کا مالک ہو جائے۔ (۴)

○ زمانہ جاہلیت میں ایک طریقہ یہ تھا کہ خرید و فروخت کے درمیان اگر نیچگی جانے والی شے کو چھو دیا، یا اس پر کنکری پھینک دی، تو اس کے ذمہ اس کا خریدنا لازم ہو گیا، جس کو منہ بندہ، ملامہ، بیع حصاة کہا کرتے تھے، رسول اللہ ﷺ نے اس طریقہ پر خرید و فروخت کو منع فرمایا، (۵) بیع ملامہ وغیرہ کی بعض اور تعریفیں بھی کی گئی ہیں جسے بیع کے لفظ میں ملاحظہ کیا جاسکتا ہے۔

○ لوگ کسی سامان کی قیمت کو بڑھانے کے لئے مصنوعی طور پر بولی لگا دیتے تھے، اس کو "نجش" کہتے ہیں، آپ ﷺ نے اس کو بھی منع فرمایا۔

(۱) قتل اور جسمانی تعدی میں بوگ صرف قاتل اور ظالم ہی سے بدلہ نہیں لیتے تھے؛ بلکہ اس کے متعاقبین اور پورے قبیلہ کو مجرم کا درجہ دیتے تھے، قرآن نے اس کو منع کیا اور صرف مجرم کو سزاوار ٹھہرایا۔

○ حج میں قریش مزدلفہ سے آگے نہیں جاتے تھے اور اسے اپنے لئے باعث ہنک سمجھتے تھے، قرآن مجید نے کھوں کو عرفات جانے کا حکم دیا، (البقرہ: ۱۹۹) بلکہ وقوف عرفہ کو حج کا رکن اعظم قرار دیا گیا۔

(۲) احکام القرآن للجصاص: ۳۷۴/۳

(۳) دیکھئے: احکام القرآن للجصاص: ۵۱۰/۱

(۱) دیکھئے: احکام القرآن للجصاص: ۳۷۴/۱

(۳) بیان القرآن: سورہ بقرہ ۱۸۰، ۱۸۱، ۱۸۲

(۵) بخاری، حدیث نمبر ۲۱۳۷

پس زمانہ جاہلیت کے بہت سے احکام میں شریعت اسلامی نے اصلاح کی اور جو روایات عدل و انصاف کے تقاضوں کے خلاف تھے، ان کو کالعدم قرار دے دیا۔

دوسرا مرحلہ — خلافت راشدہ

یہ عہد ۱۱ ہجری سے شروع ہو کر ۴۰ ہجری پر ختم ہوتا ہے۔

(۱) اس عہد میں احکام شریعت کے اخذ و استنباط کا سرچشمہ قرآن مجید اور حدیث نبوی کے علاوہ اجماع امت اور قیاس تھا، چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے قاضی شریع کو جو خط لکھا، اس میں حسب ذیل نصیحت فرمائی :

جب کتاب اللہ میں کوئی حکم پاؤ تو اس کے مطابق فیصلہ کرو، کسی اور طرف توجہ نہ کرو، اگر کوئی ایسا معاملہ سامنے آئے کہ کتاب اللہ میں اس کا حکم نہ ہو، تو رسول اللہ ﷺ کی سنت کے مطابق فیصلہ کرو، اگر کتاب اللہ میں نہ ملے اور نہ سنت رسول میں، تو جس بات پر لوگوں کا اجماع ہو اس کے مطابق فیصلہ کرو، نہ کتاب اللہ میں ہو، نہ سنت رسول میں اور نہ تم سے پہلوں نے اس سلسلہ میں کوئی رائے ظاہر کی ہو، تو اگر تم اجتہاد کرنا چاہو تو اجتہاد کے لئے آگے بڑھو اور اس سے پیچھے ہٹنا چاہو، تو پیچھے ہٹ جاؤ اور اس کو میں تمہارے حق میں بہتر ہی سمجھتا ہوں۔ (۱)

(۲) حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ بھی اس بات کے لئے کوشاں رہتے تھے کہ جن مسائل کے بارے میں قرآن و حدیث کی کوئی نص موجود نہ ہو، ان میں اہم شخصیتوں کو جمع کیا جائے اور ان سے مشورہ کیا جائے اور اگر وہ کسی بات پر متفق ہو جائیں، تو اس کے مطابق فیصلہ کیا جائے، (۲) چنانچہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی خلافت پر جو اتفاق ہوا، وہ آپ ہی کی پہل پر۔

اسی طرح بعض مسائل پر اجماع منعقد ہونے میں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی سعی کو دخل رہا ہے، جیسے مانعین زکوٰۃ سے جہاد، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی متردکات میں میراث کا جاری نہ ہونا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ کی جائے وفات پر دفن کیا جانا، قرآن مجید کی جمع و ترتیب، وغیرہ۔

(۳) چوں کہ رسول اللہ ﷺ کے بعد غیر منصوص مسائل میں اجتہاد کے سوا چارہ نہیں تھا؛ اس لئے صحابہ کے درمیان اختلاف رائے بھی پیدا ہوا، بعض مواقع پر کوشش کی گئی کہ لوگوں کو ایک رائے پر جمع کیا جائے، لیکن اس کے باوجود نقاط نظر کا اختلاف باقی رہا، صیہ کا مزاج یہ تھا کہ وہ اس طرح کے اختلافات کو مذموم نہیں سمجھتے تھے اور پورے احترام اور فراخ قلبی کے ساتھ دوسرے کو اختلاف کا حق دیتے تھے، اس کی چند مثالیں یہاں ذکر کی جاتی ہیں :

○ حضرت عمر اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہما کے نزدیک بیوہ حاملہ عورت کی عدت ولادت تک تھی اور غیر حاملہ کی چار مہینے دس روز،

(۱) جامع بیان العلم و فصلہ لابن عبداللہ، باب اجتہاد الراۓ علی الأصول من عدم النصوص الخ

(۲) سنن دارمی، ۵۳۱، باب العتیا وما فیہا من الشدة

حضرت علی اور عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کا نقطہ نظر یہ تھا کہ ولادت اور چار ماہ دس دنوں میں سے جو مدت طویل ہو وہ عدت وقات ہوگی۔
 ○ حضرت عمر اور عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہما کے نزدیک مطلقہ عورت کی عدت تیسرے حیض کے غسل کے بعد پوری ہوتی تھی اور زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کے نزدیک تیسرا حیض شروع ہوتے ہی عدت پوری ہو جاتی تھی، حضرت ابو بکر اور عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کی رائے یہ تھی کہ باپ کی طرح دادا بھی سنگے بھائیوں کو میراث سے محروم کر دے گا، حضرت عمر، حضرت علی، اور حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہما کو اس سے اختلاف تھا۔

○ ایک بڑا اختلاف عراق و شام کی فتوحات کے وقت پیدا ہوا، حضرت عبدالرحمن بن عوف اور حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہما کا نقطہ نظر یہ تھا کہ مال غنیمت کے عام اصول کے مطابق اسے مجاہدین پر تقسیم کر دیا جائے اور حضرت عمر، حضرت عثمان اور حضرت علی رضی اللہ عنہما وغیرہ کی رائے تھی کہ اسے بیت المال کی ملکیت میں رکھا جائے، تاکہ تمام مسلمانوں کو اس سے نفع پہنچے اور طویل بحث و مباحثہ کے بعد اسی پر فیصلہ ہوا۔

○ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا فتویٰ یہ تھا کہ خلع حاصل کرنے والی عورت پر عدت واجب نہیں، صرف فراغت رحم کو جاننے کے لئے ایک حیض گزارنا ضروری ہوگا، دوسرے صحابہ کھل عدت گزارنے کو واجب قرار دیتے تھے۔

اس طرح کے بیسیوں اختلاف عہد صحابہ میں موجود تھے، کتب فقہ اور خاص کر شریح حدیث ان کی تفصیلات سے بھری پڑی ہیں اور موجودہ دور کے معروف صاحب علم ڈاکٹر رواں قلعہ جی نے صحابہ کی موسوعات کو جمع کرنے کا کام شروع کیا ہے، اس سے مختلف صحابہ کی فقہ اور ان کا فقہی ذوق اور منہج استنباط واضح طور پر سامنے آتا ہے۔

(۴) حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے لوگوں کو بعض اختلافی مسائل میں ایک رائے پر جمع کرنے کی خاص طور پر کوشش فرمائی، چنانچہ بعض مسائل پر اتفاق رائے ہو گیا اور جن میں اتفاق نہیں ہو سکا، ان میں بھی کم سے کم جمہور ایک نقطہ نظر پر آ گئے، ان میں سے چند مسائل یہ ہیں۔
 ○ اس وقت تک شراب نوشی کی کوئی سزا متعین نہیں تھی، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس سلسلہ میں اکابر صحابہ سے مشورہ کیا، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جب کوئی شخص شراب پیتا ہے تو نشہ میں مبتلا ہوتا ہے، پھر نشہ کی حالت میں ہڈیاں گویا شروع کرتا ہے اور اس میں لوگوں پر بہتان تراشی بھی کر گزرتا ہے، اس لئے جو سزا تہمت اندازی (قذف) کی ہے، یعنی اسی (۸۰) کوڑے، وہی سزا شراب نوشی پر بھی دے دی جانی چاہئے، چنانچہ اسی پر فیصلہ ہوا، (بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے بھی اسی (۸۰) کوڑے کا مشورہ دیا تھا۔

○ اگر کوئی شخص لفظ تہ کے ذریعہ طلاق دے، تو اس میں ایک طلاق کا معنی بھی ہو سکتا ہے اور تین طلاق کا بھی، چنانچہ ہوتا یہ تھا کہ طلاق دینے والے کی نیت کے مطابق فیصلہ کیا جاتا تھا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا احساس یہ تھا کہ بعض لوگ اس گنجائش سے غلط فائدہ اٹھاتے ہیں اور غلط بیانی سے کام لیتے ہوئے کہہ دیتے ہیں کہ میری نیت ایک طلاق کی تھی، اس لئے انہوں نے اس کے تین طلاق ہونے کا فیصلہ فرمایا۔

کر کہا: کہ اگر میں فیصلہ کرتا تو اس کے برخلاف اس طرح کرتا، ان صاحب نے کہا کہ آپ کو تو اس کا حق اور اختیار حاصل ہے، پھر آپ اپنی رائے کے مطابق فیصلہ فرمادیں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اگر میرے پاس اللہ، رسول کا حکم ہوتا تو میں اس کو نافذ کر دیتا؛ لیکن میری بھی رائے ہے اور رائے میں سب شریک ہیں، چنانچہ انھوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت زید رضی اللہ عنہ کے فیصلہ کو برقرار رکھا، والرائی مشترک فلم ینقص ما قال علی وزید۔ (۱)

(۷) فقہاء صحابہ کے درمیان اختلاف رائے کے مختلف اسباب ہیں :

(الف) قرآن وحدیث کے کسی لفظ میں ایک سے زیادہ معنوں کا احتمال، جیسے قرآن نے تین ”قرؤ“ کو عدت قرار دیا ہے، ”قرأ“ کے معنی حیض کے بھی ہیں اور طہر کے بھی، چنانچہ حضرت عمر، حضرت علی اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے اس سے حیض کا معنی مراد لیا اور حضرت عائشہ، حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ نے طہر کا۔

(ب) بعض احادیث ایک صحابی تک پہنچی اور دوسرے تک نہیں پہنچی، جیسے جدہ کی میراث کے سلسلہ میں حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ اس بات سے واقف نہیں تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے چھٹا حصہ دیا ہے، حضرت مغیرہ بن شعبہ اور محمد بن مسلم نے شہادت دی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وادی کو چھٹا حصہ دیا ہے، چنانچہ اسی پر فیصلہ ہوا۔

(ج) بعض دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی عمل کا مقصد و منشاء متعین کرنے میں اختلاف رائے ہوتا تھا، جیسے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی رائے تھی کہ طواف میں رمل کا عمل آپ نے مشرکین کی تردید کے لئے فرمایا، جو کہتے تھے کہ مدینہ کے بخار نے مسلمانوں کو کمزور کر کے رکھ دیا ہے، یہ آپ کی مستقل سنت نہیں، دوسرے صحابہ اس کو مستقل قرار دیتے تھے، یا حج میں منیٰ سے مکہ لوٹتے ہوئے وادی ابطح میں توقف، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اسے سنت نہیں سمجھتے تھے اور اس کو حضور کا ایک طبعی فعل قرار دیتے تھے کہ اس کا مقصد آرام کرنا تھا، لیکن دوسرے صحابہ اسے سنت قرار دیتے تھے۔

جن مسائل میں کوئی نص موجود نہ ہوتی اور اجتہاد سے کام لیا جاتا، ان میں نقطہ نظر کا اختلاف پیدا ہوتا، مثلاً اگر کوئی مرد کسی عورت سے عدت کے درمیان نکاح کر لے، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ بطور سرزنش اس عورت کو ہمیشہ کے لئے اس مرد پر حرام قرار دیتے تھے اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کی رائے یہ تھی کہ دونوں میں تفریق کر دی جائے اور سرزنش کی جائے؛ لیکن اس کی وجہ سے ان دونوں مرد و عورت کے درمیان دائمی حرمت پیدا نہیں ہوگی، اسی طرح حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کا طریقہ یہ تھا کہ بیت المال میں جو کچھ آتا، اسے تمام مسلمانوں پر مساوی تقسیم فرماتے اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے زمانہ میں برابر تقسیم کرنے کے بجائے، لوگوں کے درجہ و مقام اور اسلام کے لئے ان کی خدمات کو سامنے رکھ کر تقسیم کرنا شروع کیا۔

(۸) غور کیا جائے! تو صحابہ کے درمیان اختلاف رائے کا ایک سبب ذوق اور طریقہ استنباط کا فرق بھی تھا، بعض صحابہ کا مزاج

حدیث کے ظاہری الفاظ پر قناعت کا تھا، جیسے حضرت ابو ہریرہ، حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ عنہ وغیرہ، بعض صحابہ حدیث

کے مقصد و منشاء پر نظر رکھتے تھے اور قرآن مجید اور دین کے عمومی مزاج و مذاق کی کسوٹی پر اسے پرکھنے کی کوشش کرتے تھے، حضرت عمر، حضرت عبداللہ بن مسعود اور حضرت علی رضی اللہ عنہ وغیرہ اسی گروہ سے تعلق رکھتے تھے، چند مثالوں سے اس کی وضاحت مناسب معلوم ہوتی ہے

○ حضرت فاطمہ بنت قیس نے روایت کیا کہ مطلقہ بابت عدت میں نہ نفقہ کی حق دار ہے، نہ رہائش کی، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سنا تو اس کو قبول کرنے سے انکار کر دیا اور فرمایا کہ میں ایک عورت کی بات پر نہ معلوم کہ اس نے یاد رکھا یا بھول گئی، کتاب اللہ اور سنت رسول کو نہیں چھوڑ سکتا، — حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو خیال تھا کہ یہ فاطمہ بنت قیس کا دہم ہو سکتا ہے، کیوں کہ قرآن (الطلاق ۱) میں مطلقہ کے لئے رہائش فراہم کرنے کی ہدایت موجود ہے۔

○ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے روایت کیا کہ مردہ کو اس کے لوگوں کے اس پر رونے کی وجہ سے عذاب دیا جاتا ہے، حضرت عائشہؓ نے اس پر نکیر فرمائی اور کہا کہ یہ قرآن کے حکم لا تورد و ذر اخری، (عاطر ۱۸) یعنی "ایک شخص پر دوسرے کے گناہ کا بوجھ نہیں ہوگا" کے خلاف ہے۔

○ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے روایت کیا کہ جنازہ کو اٹھانے والے پر وضو واجب ہے، حضرت عبداللہ بن عباسؓ نے سوال کیا کہ کیا سوکھی ہوئی لکڑیوں کو چھونے سے وضو واجب ہو جاتا ہے؟ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آگ میں پکی ہوئی چیزوں کے استعمال سے وضو نوث جاتا ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ پھر تو گرم پانی سے غسل کیا جائے تو اس سے بھی وضو واجب ہو جائے گا؟

اس طرح کی بہت سی مثالیں صحابہ کے درمیان باہمی مناقشات کی پائی جاتی ہیں، جن سے ظاہر ہے کہ مسائل شرعیہ کو اخذ کرنے کے سلسلہ میں دونوں طرح کا ذوق پایا جاتا تھا اور یہی ذوق بعد کو فقہاء مجتہدین تک منتقل ہوا اور اس کی وجہ سے الگ الگ دبستان فقہ وجود میں آئے۔

(۹) اس عہد میں سب سے اہم کام حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے عہد خلافت میں سرکاری طور پر قرآن مجید کی جمع و تدوین کا اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دور میں قراءت قریش پر مصحف قرآنی کی کتابت اور اس کی اشاعت کا ہوا، — حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دل میں جمع احادیث کا داعیہ بھی پیدا ہوا، لیکن انھوں نے کافی غور و فکر اور تقریباً ایک ماہ استعارہ کرنے کے بعد اس کا ارادہ ترک کر دیا، کہیں یہ قرآن مجید کی طرف سے بے توجہی اور بے التفاتی کا سبب نہ بن جائے۔ (۱)

(۱۰) یہ نہ سمجھنا چاہئے کہ صحابہ سب کے سب فقیہ و مجتہد تھے، بلکہ ایک محدود تعداد ہی اس جانب متوجہ تھی، کیوں کہ استعداد و صلاحیت کے فرق کے علاوہ دین کے بہت سے کام اور وقت کے بہت سے تقاضے تھے اور سب کے لئے افراد کار کی ضرورت تھی، علامہ ابن قیمؒ نے ان صحابہ کا ذکر کیا ہے، جن سے قیادتی منقول ہیں، مرد و خواتین کو لے کر ان کی تعداد ۱۳۰ ہوتی ہے، پھر ان کے تین گروہ کئے ہیں: ایک وہ جن سے بہت زیادہ قیادتی منقول ہیں، ان کی تعداد سات ہے، حضرت عمر، حضرت علی، حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت عائشہؓ،

حضرت زید بن ثابت، حضرت عبداللہ بن عباس اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما، خلیفہ مامون کے پڑپوتے ابو بکر محمد نے صرف حضرت عبداللہ بن عباس کے فتاویٰ کو جمع کیا تو ان کی میں جلدیں ہوئیں۔

میں صحابہ متوسطین میں شمار کئے گئے ہیں، جن سے بہت زیادہ نہیں، لیکن مناسب تعداد میں فتاویٰ منقول ہیں اور بقول ابن قیم ان کے فتاویٰ کو ایک چھوٹے جزء میں جمع کیا جاسکتا ہے۔ حضرت ابو بکر، حضرت عثمان، حضرت ام سلمہ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ وغیرہ اسی گروہ میں ہیں، بقیہ صحابہ وہ ہیں جن سے ایک دو مسئلہ میں فتویٰ دینا منقول ہے، ان کی تعداد (۱۲۵) ہے، اسی گروہ میں حضرت حسن و حسین، سیدۃ النساء حضرت فاطمہ، حضرت حفصہ، حضرت صفیہ، حضرت ام حبیبہ، حضرت میمونہ، حضرت بلال، حضرت عباد اور حضرت ام ایمن رضی اللہ عنہا وغیرہ ہیں۔ (۱)

تیسرا مرحلہ — اصاغر صحابہ اور اکابر تابعین

یہ مرحلہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی امارت سے شروع ہوتا ہے اور بنو امیہ کی حکومت کے خاتمہ کے قریبی زمانہ تک کا احاطہ کرتا ہے، اس عہد میں بھی بنیادی طور پر اجتہاد و استنباط کا وہی منہج رہا جو صحابہ نے اختیار کیا تھا، — اس عہد کی چند خصوصیات قابل ذکر ہیں (۱) فقہاء صحابہ کسی ایک شہر میں مقیم نہیں رہے، بلکہ مختلف شہروں میں مختلف صحابہ کا ورود ہوا، وہاں لوگوں نے ان سے استفادہ کیا اور اس شہر میں ان کی آراء اور فتاویٰ کو قبولیت حاصل ہوئی، مدینہ میں حضرت عبداللہ بن عمر، مکہ میں حضرت عبداللہ بن عباس اور ان کے تلامذہ مجاہد بن جبیر، عطاء بن ابی رباح، طاؤس بن کيسان، کوفہ میں حضرت عبداللہ بن مسعود اور ان کے شاگردان با توفیق، علقمہ، نخعی، اسود بن یزید اور ابراہیم نخعی، بصرہ میں حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ، حضرت حسن بصری، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ اور ان کے شاگرد محمد بن سیرین، شام میں حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ، حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ اور ان صحابہ سے استفادہ کرنے والے تابعین، ابو اور لیس خولائی، اسی طرح مصر میں حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص اور ان کے بعد یزید بن حبیب وغیرہ کے فتاویٰ کو قبول حاصل ہوا۔ (۲)

(۲) صحابہ اور فقہاء تابعین کے مختلف شہروں میں مقیم ہونے کی وجہ سے فقہی مسائل میں اختلافات کی بھی کثرت ہوئی، کیوں کہ ایک تو خلافت راشدہ میں خاص کر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت تک اہل علم کجا تھے یا ایک دوسرے سے قریب واقع تھے، اس کی وجہ سے بہت سے مسائل میں اتفاق رائے ہو جاتا تھا، اب عالم اسلام کا دائرہ وسیع ہو جانے، دراز شہروں میں مقیم ہونے اور ذرائع ابلاغ کے مفقود ہونے کی وجہ سے اجتماعی اجتہاد کی جگہ انفرادی اجتہاد کا غلبہ تھا، دوسرے مختلف شہروں کے حالات، روایات، کاروباری طریقے اور لوگوں کے فکری و عملی رجحانات بھی مختلف تھے، اس اختلاف کا اثر مختلف شہروں میں بسنے والے فقہاء کے نقطہ نظر پر بھی پڑتا تھا اس لئے بمقابلہ گذشتہ ادوار کے، اس دور میں اختلاف رائے کی کثرت ملتی ہے۔

(۳) یوں تو اکابر صحابہ میں بھی دونوں طرح کے فقہاء پائے جاتے تھے، ایک وہ جن کی نگاہ حدیث کے ظاہری الفاظ پر ہوتی تھی،

دوسرے وہ جو معانی حدیث کے غوامس تھے اور احکام شرعیہ میں شریعت کی مصالح اور لوگوں کے احوال کو بھی پیش نظر رکھتے تھے، تابعین کے عہد میں یہ دونوں طریقہ اجتہاد اور ان کے طرز استنباط کا تفاوت زیادہ نمایاں ہو گیا، جو لوگ ظاہر حدیث پر قانع تھے، وہ ”اصحاب الحدیث“ کہلائے اور جو نصوص اور ان کے مقاصد و مصالح کو سامنے رکھ کر رائے قائم کرتے تھے، وہ ”اصحاب الرائے“ کہلائے، اصحاب الحدیث کا مرکز مدینہ تھا اور اصحاب الرائے کا عراق، اور خاص طور پر عراق کا شہر کوفہ، گودینہ میں بعض ایسے اہل علم موجود تھے، جو اصحاب الرائے کے طریقہ استنباط سے متاثر تھے، جیسے امام مالکؒ کے استاذ ربیعہ بن عبد الرحمنؒ، جو اصحاب الرائے کے طرز استنباط میں ماہر ہونے سے ”ربیعہ الرائی“ کہلائے اور ”رائی“ ان کے نام کا جز و ثمرہ، اسی طرح کوفہ میں امام عامر شراحیلؒ فحسّی جو امام ابو حنیفہؒ کے اساتذہ میں ہیں، لیکن ان کا منہج اصحاب الحدیث کا تھا۔

اصحاب الرائی اور اصحاب الحدیث کے درمیان دو امور میں نمایاں فرق تھا، ایک یہ کہ اصحاب الحدیث کسی حدیث کو قبول اور رد کرنے میں محض سند کی تحقیق کو کافی سمجھتے تھے اور خارجی وسائل سے کام نہیں لیتے تھے، اصحاب الرائی اصول روایت کے ساتھ اصول وراثت کو بھی ملحوظ رکھتے تھے، وہ حدیث کو سند کے علاوہ اس طور پر بھی پرکھتے تھے کہ وہ قرآن کے مضمون سے ہم آہنگ ہے یا اس سے متعارض؟ دین کے مسلمہ اصول اور مقاصد کے موافق ہے یا نہیں؟ دوسری مشہور حدیثوں سے متعارض تو نہیں ہے؟ صحابہ کا اس حدیث پر عمل تھا یا نہیں؟ اور نہیں تھا تو اس کے اسباب کیا ہو سکتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اصحاب الرائی کا منہج زیادہ درست بھی تھا اور دشوار بھی۔ دوسرا فرق یہ تھا کہ اصحاب الحدیث ان مسائل سے آگے نہیں بڑھتے تھے جو حدیث میں مذکور ہوں، یہاں تک کہ بعض اوقات کوئی مسئلہ پیش آ جاتا اور ان سے اس سلسلہ میں رائے دریافت کی جاتی، اگر حدیث میں اس کا ذکر نہیں ہوتا تو وہ جواب دینے سے انکار کر جاتے اور لوگ ان کی رہنمائی سے محروم رہتے، ایک صاحب سالم بن عبد اللہ بن عمرؒ کے پاس آئے اور ایک مسئلہ دریافت کیا، انھوں نے کہا کہ میں نے اس سلسلہ میں کوئی حدیث نہیں سنی، استفسار کرنے والے نے کہا کہ آپ اپنی رائے بتائیں، انھوں نے انکار کیا، اس نے دوبارہ استفسار کیا اور کہا کہ میں آپ کی رائے پر راضی ہوں، سالم نے کہا کہ اگر اپنی رائے بتاؤں، تو ہو سکتا ہے کہ تم چلے جاؤ، اس کے بعد میری رائے بدل جائے اور میں تم کو نہ پاؤں، (۱)۔ یہ واقعہ ایک طرف ان کے احتیاط کی دلیل ہے، لیکن سوال ہے کہ کیا ایسی احتیاط سے امت کی رہنمائی کا حق ادا ہو سکتا ہے؟

اصحاب الرائی نہ صرف یہ کہ جن مسائل میں نص موجود نہ ہوتی، ان میں مصالح شریعت کو سامنے رکھتے ہوئے اجتہاد کرتے، بلکہ جو مسائل ابھی وجود میں نہیں آئے؛ لیکن ان کے واقع ہونے کا امکان ہے، ان کے بارے میں بھی پیشگی تیاری کے طور پر غور کرتے اور اپنی رائے کا اظہار کرتے، اسی کو ”فقد تقدیری“ کہتے ہیں، اصحاب الحدیث اصحاب الرائی کے اس طرز عمل پر طعنہ دیتے تھے؛ لیکن آج اسی فقد تقدیری کا نتیجہ ہے کہ نئے مسائل کو حل کرنے میں قدیم ترین فقہی ذخیرہ سے مدد مل رہی ہے۔

اس وضاحت سے بخوبی اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ اصحاب الرائی کا کام بمقابلہ اصحاب الحدیث کے زیادہ دشوار تھا، اسی لئے

حقد میں کے یہاں ”اصحاب الرأی“ میں سے ہونا ایک قابل تعریف بات تھی اور مدح بھی جاتی تھی، بعد کو جن لوگوں نے اس حقیقت کو نہیں سمجھا، انہوں نے رائے سے مراد ایسی رائے کو سمجھا جو قرآن و حدیث کے مقابلہ خود رائی پر مبنی ہو، یہ کھلی ہوئی غلط فہمی اور نا سمجھی ہے۔

حجاز کا اصحاب الحدیث کا مرکز بننا اور عراق کا اصحاب الرأی کا مرکز بننا کوئی اتفاقی امر نہیں تھا، اس کے چند بنیادی اسباب تھے: اول یہ کہ حجاز عرب تہذیب کا مرکز تھا، عرب اپنی سادہ زندگی کے لئے مشہور رہے ہیں، ان کی تہذیب میں بھی یہی سادگی رہی ہی تھی، عراق ہمیشہ سے دنیا کی عظیم تہذیبوں کا مرکز رہا ہے اور زندگی میں تکلفات و تہذبات اس تہذیب کا جزو تھا، پھر مسلمانوں کے زیر نگین آنے کے بعد یہ علاقہ عربی اور عجمی تہذیب کا سنگم بن گیا تھا: اس لئے بمقابلہ حجاز کے یہاں مسائل زیادہ پیدا ہوتے تھے اور دین کے عمومی مقاصد و مصالح کو سامنے رکھ کر اجتہاد سے کام لینا پڑتا تھا، یہاں کے فقہاء اگر علمائے اصحاب حدیث کی طرح منصوص مسائل کے آگے سوچنے کو تیار ہی نہ ہوتے، تو آخر امت کی رہنمائی کا فرض کیوں کر ادا ہوتا؟

دوسرے دبستان حجاز پر حضرت عبداللہ بن عمر و غیرہ صحابہ کی چھاپ تھی، جن کا ذوق ظاہر نص پر قناعت کرنے کا تھا اور عراق کے استاذ اول حضرت علی، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ جیسے فقہاء تھے، جن پر اصحاب الرأی کے طریقہ اجتہاد کا غلبہ تھا، اس لئے دونوں جگہ بعد کے علماء پر ان صحابہ کے انداز فکر کی چھاپ گہری ہوتی چلی گئی۔

تیسرے اکثر فرق باطلہ کا مرکز عراق ہی تھا، یہ لوگ اپنی فکر کی اشاعت کے لئے حدیثیں وضع کیا کرتے تھے، اس لئے علماء عراق تحقیق حدیث میں اصول روایت کے ساتھ ساتھ اصول درایت سے کام لیتے تھے، اس کے برخلاف علماء حجاز کو وضع حدیث کے اس فتنہ سے نسبتاً کم سابقہ تھا۔

(۳) اسی دور میں فرق باطلہ کا ظہور ہوا اور سیاسی اختلاف نے آہستہ آہستہ مذہبی رنگ اختیار کر لیا، ایک طرف شیعان علی تھے، جو اہل بیت کو ہی خلافت کا مستحق جانتے تھے اور چند صحابہ کو چھوڑ کر تمام ہی صحابہ کی تکفیر کیا کرتے تھے، دوسری طرف ناصبیہ تھے، جو اہل بیت پر بنو امیہ کے ظلم و جور کو سند جواز عطا کرتے تھے اور حضرت علی رضی اللہ عنہ اور اہل بیت کو برا بھلا کہنے سے بھی نہیں چوکتے تھے، تاہم ناصبیہ کی تعداد بہت کم تھی اور انہیں کبھی کسی طبقہ میں قبول حاصل نہیں ہوا، تیسرا گروہ خوارج کا تھا، جو حضرت عثمان فنی، حضرت علی، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ اور بعد کے تمام صحابہ کو قرار دیتا تھا۔

شیعہ اور خوارج کا مرکز عراق اور مشرق کا علاقہ تھا، حالاں کہ اس اختلاف کی بنیاد سیاسی تھی؛ لیکن چوں کہ لوگوں کے ذہن پر مذہب کی گرفت بہت مضبوط تھی، اس لئے جلد ہی اس اختلاف نے عقیدہ کی صورت اختیار کر لی اور اس کو تقویت پہنچانے کے لئے لوگوں نے روایتیں گھڑنی شروع کر دیں، پس اسی دور سے وضع حدیث کا فتنہ بھی شروع ہوا۔

(۵) عہد صحابہ میں اکثر لوگ وہ تھے، جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کو اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا: اس لئے روایت حدیث کی ضرورت کم پیش آتی تھی، اب چوں کہ زیادہ تر صحابہ رخصت ہو چکے تھے اور دوسری طرف فرق باطلہ کے نمائندوں نے اپنی طرف سے حدیثیں گھڑنی شروع کر دی تھیں، اس لئے روایت حدیث کے سلسلہ میں بمقابلہ گذشتہ دور کے اضافہ ہو گیا۔

(۵) البتہ اس دور میں حدیث یا فقہ کی باضابطہ تدوین عمل میں نہ آئی، حضرت عمر بن عبدالعزیزؒ نے اس سلسلہ میں کوشش تو کی اور گورنر مدینہ ابو بکر محمد بن عمرو بن حزم کو اس کام کی طرف متوجہ کیا؛ لیکن اس سے پہلے کہ ابن حزم اس خواب کو شرمندہ تعبیر کرتے، خود حضرت عمر بن عبدالعزیزؒ کی وفات ہو گئی۔

(۶) اس دور کے اہم فقہاء دارباب افتاء کے نام اس طرح ہیں۔

مدینہ: ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ، حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت ابو ہریرہ، سعید بن مسیب، عروہ بن زبیر، ابو بکر بن عبد الرحمن بن ہارث بن ہشام، امام زین العابدین علی بن حسین، عبداللہ بن مسعود، سالم بن عبداللہ بن عمر، سلیمان بن یسار، قاسم بن محمد بن ابوبکر، نافع موی عبداللہ بن عمر، محمد بن مسلم بن شہاب زہری، امام ابو جعفر محمد باقر، ابوالزناد عبداللہ بن ذکوان، یحییٰ بن سعید انصاری، ربیعۃ الراعی رضی اللہ عنہم۔

مکہ: حضرت عبداللہ بن عباس، امام مجاہد، عکرمہ، عطاء بن ابی رباح۔

کوفہ: عاتقہ نخعی، مسروق، عبیدہ بن عمرو سلمانی، اسود بن یزید نخعی، قاضی شریح، ابراہیم نخعی، سعید بن جبیر، عامر بن شراحیل شعبی رحمہم اللہ۔

بصرہ: حضرت انس بن مالک انصاری، ابوالعالیہ، رفیع بن مہران، حسن بن ابی الحسن یسار، ابوالشعثاء، جابر بن زید، محمد بن سیرین، قتادہ رحمہم اللہ۔

شام: عبدالرحمن بن مانع، ابو اوریس خولانی، مکحول، قبیصہ بن ذویب، رجا، بن حیو، حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہم اللہ۔

مصر: حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص، مرشد بن عبداللہ بن الہزی، یزید بن ابی حبیب رحمہم اللہ۔

یمن: طاؤس بن کیسان، وہب بن منبہ صنعانی، یحییٰ بن ابی کثیر۔

چوتھا مرحلہ — اوائل دوسری صدی تا نصف چوتھی صدی

تدوین فقہ کا چوتھا مرحلہ جو عباسی دور کی ابتداء سے شروع ہو کر چوتھی صدی ہجری کے وسط تک محیط ہے، نہایت اہم ہے اور اسے نہ صرف فقہ اسلامی بلکہ تمام ہی اسلامی و عربی علوم و فنون کا سنہرا دور کہہ سکتے ہیں، فقہ اور فقہ سے متعلق جو علوم ہیں، ان کے علاوہ اسی عہد میں تفسیر قرآن کے فن کو مال حاصل ہوا، اور تفسیر طبری جیسی عظیم الشان تفسیر وجود میں آئی، جو آج تک کتب تفسیر کا نہایت اہم مرجع ہے، اسی عہد میں عربی زبان کے قواعد مرتب ہوئے، اسی دور میں عباسی خلفاء کی خواہش پر یونانی علوم، منطق اور فلسفہ وغیرہ عربی زبان میں منتقل کیا گیا اور اس کو بنیاد بنا کر مسلمان محققین نے بڑے بڑے سائنسی کارنامے انجام دیے اور علم و تحقیق کی دنیا میں اپنی فتح مندی کے علم نصب کئے اور فقہ کے لئے تو یہ دور نہایت ہی اہم ہے۔

اس دور کی چند اہم خصوصیات اس طرح ہیں:

۱- یوں تو رسول اللہ ﷺ کے عہد مبارک ہی سے حدیث کی جمع و کتابت کا کام شروع ہو چکا تھا۔ لیکن کتابی انداز پر اس کی ترتیب عمل میں نہیں آئی تھی، بلکہ مختلف لوگوں نے اپنی اپنی یادداشتیں لکھ رکھی تھیں، سب سے پہلے احادیث کو باضابطہ طور پر جمع کرنے کا خیال حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اور ان کے بعد حضرت عمر بن عبدالعزیز کو آیا، لیکن حضرت عمر نے اسے مناسب نہ سمجھا اور حضرت عمر بن عبدالعزیز کی اس کام کی تکمیل سے پہلے ہی وفات ہو گئی، اب عباسی دور میں باضابطہ حدیث کی تدوین کا کام شروع ہوا۔

یہ تدوین تین مرحلوں میں انجام پائی، پہلے مرحلہ میں حضور ﷺ کی احادیث اور صحابہ کے فتاویٰ اور فیصلے، بلکہ ہمیں نہیں تابعین کے فتاویٰ بھی ملے جلے جمع کئے گئے، امام ابو یوسف اور امام محمد کی کتاب الآثار، امام مالک کی موطا میں آج بھی اس طریقہ ترتیب کو ملحوظ کیا جا سکتا ہے، پھر دوسری صدی ہجری کے آخر میں مسانید کا طریقہ مروج ہوا، کہ راوی اپنی تمام مرویات و سہابہ کے ناموں کی ترتیب سے جمع کرتا اور حدیث کے مضامین و موضوعات سے قطع نظر ایک صحابی کی تمام مرویات ایک جگہ ذکر کی جاتیں، اس سلسلہ کی سب سے ممتاز کتاب "مسند امام احمد بن حنبل" ہے، لیکن ان میں صحیح و مستند اور ضعیف و نامعتبر دونوں طرح کی روایتیں مذکور ہوتیں، چنانچہ تیسری صدی ہجری میں دو امور کی رعایت کے ساتھ کتب حدیث مرتب کی گئیں، ایک یہ کہ ان کی ترتیب مضمون کے اعتبار سے ہو اور فقہی ابواب کی ترتیب پر روایتیں جمع کی جائیں، دوسرے یہ کہ نقل حدیث میں صحیح و ضعیف کا فرق ملحوظ رکھا جائے اور اپنے مآخذ کے مطابق صحیح روایتیں نقل کی جائیں، صحاح ستہ اسی دور کی یادگار ہیں، جن کو کتب حدیث میں خاص طور پر قبول عام اور شہرت و واسطہ حاصل ہوا۔

اس وقت جو کتب حدیث موجود ہیں، ان میں امام ابو یوسف کی کتاب الآثار، امام مالک کی موطا اور امام محمد کی موطا اور کتاب الآثار سب سے قدیم کتابیں ہیں، باقی بہت سی کتابیں وہ ہیں کہ ان کے مصنفین کی نسبت سے تاریخ کی کتابوں میں ان کا ذکر ملتا ہے، لیکن اب دستیاب نہیں ہیں، امام ابو حنیفہ کی مسند گو ایک قدیم ترین مسند ہے، لیکن یہ ان کے تلامذہ کی جمع کی ہوئی ہے، نہ کہ خود امام صاحب کی۔

(۲) چوں کہ تدوین حدیث کے شانہ بشانہ بلکہ اس سے پہلے ہی گمراہ فرقوں اور خدائاترس افراد و اشخاص کی طرف سے وضع حدیث کا قبیح سلسلہ بھی شروع ہو چکا تھا، اس لئے کچھ عالی ہمت، اہل علم نے روایت کی تحقیق کو اپنا موضوع بنایا اور کسی رعایت اور لالی ظ کے بغیر مشکوک و نامعتبر راویوں کے احوال سے لوگوں کو باخبر کرنے کی اہم ترین ذمہ داری اپنے سر لی، یہ فن "جرح و تعدیل" کہلاتا ہے، اسی دور میں اس فن کی بنیاد پڑی، اس فن کے سب سے بڑے امام یحییٰ بن سعید القطان (متوفی ۸۹ھ)، اسی عہد کے تھے، اسی طرح امام عبدالرحمن بن مہدی (متوفی ۱۹۸ھ)، یحییٰ بن معین (متوفی ۲۴۰ھ) اور امام احمد بن حنبل (متوفی ۲۴۱ھ) جو اس فن کے اولین معماروں میں ہیں، اسی خوش نصیب عہد کی یادگار ہیں۔

(۳) مسائل فقہیہ کے استنباط اور اجتہاد میں قرآن مجید کی مختلف قراءتوں کا بھی بڑا دخل ہے، چنانچہ اس عہد میں قراءات کے فن نے بھی بڑا عروج حاصل کیا اور قراء سبعہ تافع (متوفی ۱۶۷ھ)، عبداللہ بن کثیر (متوفی ۱۲۰ھ) ابو عمرو بن علاء (متوفی ۱۵۴ھ)، عبداللہ بن عامر (متوفی ۱۱۸ھ) ابو بکر عاصم (متوفی ۱۲۸ھ)، جن کے تلامذہ میں حفص بن سلیمان ہیں، حمزہ بن حبیب زیات (متوفی ۱۳۵ھ) اور ابو الحسن کسائی (متوفی ۱۸۹ھ) اسی عہد کے قراء ہیں، — قراء سبعہ پر جن تین قراء کا اضافہ کیا گیا ہے اور ان کو قراء عشرہ کہا

جاتا ہے، ان کا تعلق بھی اسی عہد سے ہے۔

(۴) اصول فقہ کی باضابطہ تدوین بھی اسی عہد میں ہوئی، کہا جاتا ہے کہ اس موضوع پر امام ابو حنیفہؒ کی کوئی تالیف ”کتاب الرأی“ کے نام سے تھی، لیکن اب اس کا کوئی وجود نہیں، امام محمدؒ کی طرف بھی اصول کی ایک کتاب اسی نام سے منسوب کی جاتی ہے، یہ بھی دستیاب نہیں، لیکن ماضی قریب میں ابوالحسنین بصری معتزلی کی کتاب ”المعتمد فی اصول الفقہ“ طبع ہوئی ہے، اس کتاب میں امام ابو یوسفؒ کی کتاب کا حوالہ موجود ہے، اس لئے حقیقت یہی ہے کہ اس فن کے موسس اول امام ابو حنیفہؒ اور ان کے تلامذہ ہیں، اس وقت اس موضوع پر جو قدیم ترین کتاب پائی جاتی ہے، وہ امام شافعیؒ کی ”الرسالہ“ ہے۔

یہ نہایت اہم کتاب ہے اور ابتدائی دور کی تالیف ہونے کے لحاظ سے نہایت جامع، واضح اور مدلل تالیف ہے، جس میں قرآن مجید کے بیان کے اصول، سنت کی اہمیت اور قرآن سے اس کا ربط، نسخ و منسوخ، عقل حدیث، خبر واحد کی حجیت، اجماع، قیاس، اجتہاد، استحسان اور فقہی اختلاف رائے کی حیثیت پر گفتگو کی گئی ہے، امام شافعیؒ نے اس کتاب میں استحسان پر بہت شدید تنقید کی ہے اور ان کا یہی لب و لہجہ ”کتاب الام“ میں بھی پایا جاتا ہے، لیکن یہ تنقید زیادہ تر غلط فہمی — اور اگر اس تنقید کا نشانہ حنفیہ ہوں تو — حنفیہ کے نقطہ نظر سے ناواقفیت پر مبنی ہے۔

(۵) اس دور میں فقہی اصطلاحات کا ظہور ہوا اور احکام میں فرض، واجب، سنت، مباح اور مستحب جیسی اصطلاحات نے رواج پایا، تابعین کے عہد میں عام طور پر ایسی اصطلاحات قائم نہیں تھیں، بلکہ شریعت میں جن باتوں کا حکم دیا گیا، لوگ بلا تفریق اس پر عمل کرتے تھے اور جن باتوں سے منع کیا گیا، بلا کسی فرق کے ان سے اجتناب کرتے تھے۔

(۶) بمقابلہ پچھلے ادوار کے اس عہد میں اجتہاد و استنباط کی کثرت ہوئی، اس کے دو بنیادی اسباب تھے : ایک عباسی حکومت کا علمی ذوق، عباسیوں نے جہاں بغداد جیسا متمدن شہر آباد کیا اور عقلی علوم کو عربی زبان کا جامہ پہنایا، وہیں اسلامی علوم سے بھی ان کو اعتنا تھا اور خود خلفاء علمی ذوق کے حامل ہوا کرتے تھے، بلکہ بعض دفعہ کسی رائے سے تاثر اور غلو کی وجہ سے نقصان بھی ہوتا تھا، چنانچہ بعض عباسی خلفاء کے معززہ سے متاثر ہونے کی وجہ سے ”خلق قرآن کا فتنہ پیدا ہوا، جس کی خوں آشام داستانیں اب بھی تاریخ میں محفوظ ہیں۔

عباسی خلفاء کو فقہ سے بھی تعلق تھا، یہی وجہ ہے کہ منصور اور پھر خلیفہ ہارون رشید نے امام مالکؒ کی موطا کو مکمل دستور کی حیثیت دینی چاہی، لیکن یہ امام مالکؒ کا اخلاص تھا کہ انھوں نے اس سے منع فرما دیا، بعض عباسی خلفاء نے امام مالکؒ سے یہ شکایت بھی کی کہ ان کی کتاب میں حضرت عبداللہ بن عباسؓ اور بنو ہاشم کے صحابہ کی مرویات کو وہ اہمیت نہیں دی گئی ہے، جو دوسرے صحابہ کی مرویات کو دی گئی ہے، امام مالکؒ نے اس پر معذرت کی کہ مجھے حضرت عبداللہ بن عباسؓ وغیرہ کے تلامذہ سے استفادہ کا موقع نہیں ملا۔

یہ ان کے علمی ذوق ہی کی بات تھی کہ ہارون رشید قاضی ابو یوسفؒ سے حکومت کے مالیاتی قوانین کے موضوع پر تالیف کا طلب گار ہوتا ہے اور اسی خواہش کے نتیجہ میں ان کی معروف مقبول تالیف ”کتاب الخراج“ وجود میں آتی ہے اور یہ بھی خلفاء کی علم پروری ہی ہے کہ ان کے عہد میں بغداد ہر فن کے علماء و ماہرین کا مرکز و ملجأ بن جاتا ہے، اس حوصلہ افزائی اور علمی پذیرائی نے علماء کو اپنے اپنے فن کو پایہ کمال

تک پہنچانے کا حوصلہ دیا۔

دوسرا سبب عالم اسلام کی وسعت تھی، اب مسلمانوں کی حکومت یورپ میں اسپین سے لے کر ایشیاء میں مشرق بعید چین تک تھی، مختلف قوموں، مختلف تہذیبیں، مختلف لسانی گروہ اور مختلف صلاحیتوں کے لوگ عالم اسلام کے سایہ میں تھے اور ان میں بڑی تعداد نو مسلموں کی تھی، اس لئے لوگوں کی طرف سے سوالات کی کثرت تھی اور اس نسبت سے فقہی اجتہادات کا دائرہ بھی وسیع سے وسیع تر ہوتا گیا۔

اسی عہد میں بڑے بلند پایہ، عالی ہمت اور اپنی ذہانت و فطانت کے اعتبار سے محیر العقول علماء و فقہاء پیدا ہوئے؛ کیوں کہ اس عہد میں اسی درجہ کے اہل علم کی ضرورت تھی، پھر ان میں سے بعض بلند پایہ فقہاء نے مستقل دبستان فقہ کی بنیاد رکھی اور ان سے علمی تاثر کی وجہ سے اہل علم کی ایک تعداد ان کے ساتھ ہو گئی اور اس نے ان کے علوم کی اشاعت و ترویج اور تائید و تقویت کے ذریعہ مستقل فقہی مدارس کو وجود بخشا، ان شخصیتوں میں سب سے ممتاز شخصیتیں ائمہ اربعہ کی ہیں۔

(۷) لیکن فقہ کی باضابطہ تدوین کا شرف سب سے پہلے جس شخصیت کو حاصل ہوا، وہ امام ابو حنیفہؒ کی ذات والا صفات ہے، اسی لئے امام شافعیؒ نے فرمایا :

من اراد الفقه فهو عيال على ابي حنيفة . (۱)

اس کا اعتراف تمام ہی منصف مزاج علماء نے کیا ہے، حافظ جلال الدین سیوطی شافعیؒ فرماتے ہیں :

انه اول من دون علم الشريعة ورتبها ابو ابا لم تبعه مالک ابن انس في ترتيب الموطا ولم يسبق ابا حنيفة احد . (۲)

امام ابو حنیفہؒ پہلے شخص ہیں، جنہوں نے علم شریعت کی تدوین کی اور اسے باب وار مرتب کیا، پھر موطا کی ترتیب میں امام مالکؒ نے انہیں کی پیروی کی، امام ابو حنیفہؒ سے پہلے کسی نے یہ کام نہیں کیا۔

علامہ ابن حجر مکیؒ فرماتے ہیں :

انه اول من دون علم الفقه ورتبه ابو ابا وكتباً على نحو ما هو عليه اليوم وبعه مالک في مؤطانه . (۳)

امام ابو حنیفہؒ پہلے شخص ہیں، جنہوں نے علم فقہ کو تدوین کیا اور کتاب اور باب پر اس کو مرتب فرمایا، جیسا کہ آج موجود ہے اور امام مالکؒ نے اپنی موطا میں انہیں کی اتباع کی ہے۔

(۲) تبیيض الصحیفة ۳۶

(۱) الانتقاء لابن عبدالبر: ۲۱۰

(۳) الخیرات الحسان ۲۸

پھر اہم بات یہ ہے کہ امام صاحب نے دوسرے فقہاء کی طرح انفرادی طور پر اپنی رائے مرتب نہیں کی، بلکہ حضرت عمرؓ کی طرح شورائی انداز اختیار کیا، چنانچہ علامہ موفقؒ فرماتے ہیں :

فوضع ابو حنیفۃ مذہبہ شوروی بنہم لم یستمد بنفسہ دونہم . (۱)

امام ابو حنیفہ نے اپنا مذہب شورائی رکھا، دوسرے کا شرعی کو چھوڑ کر تنہا اپنی رائے مسلط نہیں کرتے۔

اس کا نتیجہ تھا کہ بعض اوقات ایک مسئلہ پر ایک ماہ یا اس سے زیادہ بحث و مباحثہ کا سلسلہ جاری رہتا تھا، چنانچہ موفقؒ ہی رقم طراز

ہیں :

کان یفقر مسئلۃ مسئلۃ یفقیہہ ویسمع ماعدہم ویقول ماعدہ ویماطرہم شہرا او اکثر

من دالک حتی یستقر احدہما لاقوال فیہا . (۲)

امام صاحب ایک ایک مسئلہ پیش کرتے، ان کے خیالات کا جائزہ دیتے اور ان کی بھی باتیں سنتے،

اپنے خیالات پیش کرتے اور بعض اوقات ایک ماہ یا اس سے زیادہ تبادلہ خیال کا سلسلہ جاری

رکھتے، یہاں تک کہ کوئی ایک قول متعین ہو جاتا۔

اس مجلس تدوین میں جو مسائل مرتب ہوئے اور جو زیر بحث آئے ان کی تعداد کیا تھی؟ اس سلسلہ میں تذکرہ نگاروں کے مختلف بیانات ملتے ہیں، مسانید امام ابو حنیفہؒ کے جامع غلامہ خوارزمی نے تراسی ہزار کی تعداد لکھی ہے، جس میں از میں ہزار کا تعلق عبادات سے تھا اور باقی کا معاملات سے، (۳) بعض حضرات نے ۶ لاکھ اور بعضوں نے ۱۲ لاکھ سے بھی زیادہ بتائی ہے، مشہور محقق مولانا مناظر احسن گیلانی کا خیال ہے کہ اس تعداد میں ان مسائل کو بھی شامل کر لیا گیا ہے، جو امام کے مقرر کئے ہوئے اصول و کلیات کی روشنی میں مستحب کئے گئے تھے، (۴) پس اگر تراسی ہزار مسائل ہی اس مجلس تدوین کے مستحب کئے ہوئے مانے جائیں، تو یہ کیا کم ہے؟

عام طور پر یہ بات نقل کی گئی آئی ہے کہ اس مجلس میں اپنے عہد کے چالیس ممتاز علماء شامل تھے؛ لیکن ان کے سنیں وفات اور امام صاحبؒ سے وابستگی کے زمانہ کو دیکھتے ہوئے قیاس لیا جاسکتا ہے، کہ یہ سارے لوگ شروع سے آخر تک اس کام میں شریک نہیں رہے، بلکہ مختلف ارکان نے مختلف ادوار میں کارآمدین میں ہاتھ بٹایا، اور ان میں بعض وہ تھے جنہوں نے آخری زمانہ میں اس کام میں شرکت کی، عام طور پر شرکاء مجلس کا نام ایک جگہ نہیں ملتا ہے، مفتی عزیز الرحمن اور ڈاکٹر محمد میاں صدیقی نے ان ناموں کو اکٹھا کرنے کی کوشش کی ہے اور ڈاکٹر محمد طفیل ہاشمی نے ان ہی کے حوالہ سے اسے نقل کیا ہے، نام اس طرح ہیں :

محمد بن حسن شیبائی (متوفی: ۱۸۹ھ)

امام ابو یوسفؒ (متوفی: ۱۸۲ھ)

زفر بن ہذیلؒ (متوفی: ۱۵۸ھ)

حسن بن زیادؒ (متوفی: ۲۰۳ھ)

(۲) مناقب ابو حنیفہ ۲: ۱۳۳

(۱) مناقب ابو حنیفہ ۲: ۱۳۳

(۳) دیکھئے امام ابو حنیفہؒ کی سیاسی زندگی: ۲۳۵

(۴) مناقب الامام اعظم لعل علی قاری: ۴۷۳

مالک بن مغولؒ	(متوفی: ۱۵۹ھ)	داؤد طائیؒ	(متوفی: ۱۶۰ھ)
مندل بن علیؒ	(متوفی: ۱۶۸ھ)	نصر بن عبدالکریمؒ	(متوفی: ۱۶۹ھ)
عمر بن میمونؒ	(متوفی: ۱۷۱ھ)	حبان بن علیؒ	(متوفی: ۱۷۲ھ)
ابوعصمہؒ	(متوفی: ۱۷۳ھ)	زہیر بن معاویہؒ	(متوفی: ۱۷۳ھ)
قاسم بن معنؒ	(متوفی: ۱۷۵ھ)	حماد بن ابی حنیفہؒ	(متوفی: ۱۷۶ھ)
ہیان بن بطمؒ	(متوفی: ۱۷۷ھ)	شریک بن عبداللہؒ	(متوفی: ۱۷۸ھ)
عافیہ بن یزیدؒ	(متوفی: ۱۸۱ھ)	عبداللہ بن مبارکؒ	(متوفی: ۱۸۱ھ)
نوح بن دراجؒ	(متوفی: ۱۸۲ھ)	ہشیم بن بشیر سلمیؒ	(متوفی: ۱۸۳ھ)
ابوسعید یحییٰ بن زکریاؒ	(متوفی: ۱۸۳ھ)	فضیل بن عیاضؒ	(متوفی: ۱۸۷ھ)
اسد بن عمروؒ	(متوفی: ۱۸۸ھ)	علی بن مسہرؒ	(متوفی: ۱۸۹ھ)
یوسف بن خالدؒ	(متوفی: ۱۸۹ھ)	عبداللہ بن ادريسؒ	(متوفی: ۱۹۲ھ)
فضل بن موسیٰؒ	(متوفی: ۱۹۲ھ)	حفص بن غیاثؒ	(متوفی: ۱۹۳ھ)
دکعب بن جراحؒ	(متوفی: ۱۹۷ھ)	یحییٰ بن سعید القطانؒ	(متوفی: ۱۹۸ھ)
شعیب بن اسحاقؒ	(متوفی: ۱۹۸ھ)	ابو حفص بن عبدالرحمنؒ	(متوفی: ۱۹۹ھ)
ابو مطیع بلخیؒ	(متوفی: ۱۹۹ھ)	خالد بن سلیمانؒ	(متوفی: ۱۹۹ھ)
عبدالحمیدؒ	(متوفی: ۲۰۳ھ)	ابوعاصم النبیلؒ	(متوفی: ۲۱۲ھ)
کئی بن ابراہیمؒ	(متوفی: ۲۱۵ھ)	حماد بن دلیلؒ	(متوفی: ۲۱۵ھ)
ہشام بن یوسفؒ	(متوفی: ۱۹۷ھ)		

(۸) اس دور میں فقہاء اپنی قوت اجتہاد اور لیاقت استنباط میں نہایت اعلیٰ درجہ کے حامل تھے، اللہ تعالیٰ کے یہاں یہ بات مقدر نہیں تھی کہ ان کے مذہب کو بقاء و استحکام حاصل ہو سکے، چنانچہ کم ہی عرصہ میں یہ مذاہب ناپید ہو گئے؛ البتہ ان کی چیدہ چیدہ آراء، کتابوں میں اب بھی موجود ہیں، ان میں سے چار شخصیتیں خاص طور پر قابل ذکر ہیں :

امام اوزاعیؒ :

ان کا پورا نام ابو عمر عبدالرحمن بن محمدؒ ہے، یمن کے قبیلہ ذی الکاع کی ایک شاخ اوزاع تھی، اسی نسبت سے اوزاعی کہلائے، ۸۸ھ میں شام میں پیدا ہوئے، ۱۵۷ھ میں وفات پائی، حدیث کے بڑے عالم تھے، اصحاب حدیث کے گروہ سے تعلق تھا اور قیاس سے اجتناب

کرتے تھے، شام اور اندلس کے علاقہ میں ان کے مذہب کو قبولیت حاصل ہوئی؛ لیکن جلد ہی ان کے قبیحین تاپید ہو گئے۔ (۱)
سفیان ثوری :

ابو عبد اللہ سفیان بن سعید ثوری ۹۷ھ میں کوفہ میں پیدا ہوئے اور ۱۶۱ھ میں بصرہ میں وفات پائی، فقہ اور حدیث دونوں پر نظر تھی، عام طور پر ان کی آراء امام ابو حنیفہ کی آراء سے قریب ہوتی ہیں، ابتداء امام صاحب سے چشمک تھی، پھر بعد کو غلط فہمی دور ہو گئی اور امام ابو حنیفہ کے قدر داں ہو گئے۔
لیث بن سعد :

یہ مصر میں پیدا ہوئے اور وہیں ۷۵ھ میں وفات پائی، کہا جاتا ہے کہ تفقہ میں ان کا درجہ امام مالک اور شافعی سے کم نہیں تھا، خود امام شافعی ان کو امام مالک سے زیادہ فقیہ قرار دیتے تھے؛ لیکن ان کے مذہب کو زیادہ رواج حاصل نہیں ہو سکا اور جلد ہی ختم ہو گیا۔
داؤد ظاہری :

ان کا پورا نام ابوسلمان داؤد بن علی اصفہانی ہے، ۲۰۰ھ میں کوفہ میں پیدا ہوئے اور ۲۷۰ھ میں وفات پائی، ابتداء میں فقہ شافعی کے متبع تھے، بعد میں پھر اپنے مسلک کی بنیاد رکھی، ظاہر نص پر عمل کرنے میں غلو تھا اور اسی غلو کی وجہ سے بعض آراء حد معقولیت سے گزر جاتی ہیں، داؤد ظاہری نے بہت سی کتابیں بھی تالیف کی ہیں، اس مکتب فکر کی نمائندہ شخصیت علامہ ابن حزم اندلسی (متوفی: ۴۵۶) ہیں، جنہوں نے اپنی معروف کتاب ”المحلی“ لکھ کر اسی بظواہر کی فکر کی آراء کو محفوظ کر دیا ہے، ابن حزم ہی کی کتاب ”الاحکام فی اصول الاحکام“ بھی ہے، جس میں اصحاب ظواہر کے اصول فقہ مدون ہیں، پانچویں صدی ہجری تک یہ مذہب پایا جاتا تھا، (۲) ابن خلدون نے لکھا ہے کہ آٹھویں صدی ہجری تک بھی یہ مذہب باقی تھا، پھر اس کا نام و نشان مٹ گیا، موجودہ دور میں سلفیت کو اسی دبستان فقہ کا احیاء قرار دیا جاسکتا ہے؟
ابن جریر طبری :

ابو جعفر محمد بن جریر طبری ۲۲۳ھ میں طبرستان میں پیدا ہوئے، ۳۱۰ھ میں وفات پائی، انہوں نے فقہ حنفی، فقہ مالکی اور فقہ شافعی تینوں کو حاصل کیا، لیکن کسی کی تقلید نہیں کی اور خود اجتہاد کیا، تفسیر طبری اور تاریخ طبری ان کی معروف کتابیں ہیں، جو بعد کے اہل علم کے لئے اولین مرجع کا درجہ رکھتی ہیں، اسی طرح فقہی اختلافات پر ”کتاب اختلافات الفقہاء“ چھپ چکی ہے، ختم ہو جانے والے مذہب میں اسی کو زیادہ دنوں تک زندگی حاصل رہی اور پانچویں صدی کے نصف تک بہت سے لوگ اس فقہ پر عامل تھے۔ (۳)

پانچواں مرحلہ — سقوط بغداد تک (۶۵۶ھ)

فقہ کی تدوین و ترتیب کا چوتھا مرحلہ چوتھی صدی ہجری کے اوائل سے شروع ہوتا ہے اور ۶۵۶ھ میں سقوط بغداد پر ختم ہوتا ہے،

(۲) تاریخ التشريع الاسلامی لحضرمی: ۱۸۰

(۱) دیکھئے تذکرۃ الحفاظ للذهبی ۱۲/۱۷۰-۷۴

(۳) دیکھئے تذکرۃ الحفاظ ۲۵۱/۳، کتاب الفہرست لابن ندیم: ۳۲۶، تاریخ التشريع الاسلامی: ۱۸۳

جب چنگیز خان کے پوتے ہلاکو خان نے عالم اسلامی کے دار الخلافہ بغداد پر غلبہ حاصل کیا، آخری عباسی خلیفہ کو نہایت بے دردی سے قتل کر دیا اور ایسی خوں آشامی اور ہلاکت خیزی کا ثبوت دیا کہ انسانیت سوزی اور قتل و غارتگری کی تاریخ میں کم ہی اس کی مثال مل سکے گی۔ اس عہد کی خصوصیات اس طرح ہیں :

(۱) اسی عہد میں شخصی تقلید کا رواج ہوا اور لوگ تمام احکام میں ایک متعین مجتہد کی پیروی کرنے لگے، تقلید کی اس صورت کو مختلف اسباب کی وجہ سے تقویت پہنچی، جن کا تذکرہ مناسب محسوس ہوتا ہے :

(الف) بہت سے ایسے لوگ دعویٰ اجتہاد کرنے لگے جو حقیقت میں اس منصب کے اہل نہیں تھے اور وہ اجتہاد کو قرآن و حدیث سے انحراف کا چور دروازہ بنانے لگے، اس لئے دین کے تحفظ اور دفع فساد کے لئے اس زمانہ کے بالغ نظر اور محتاط علماء نے ضروری سمجھا کہ موجودہ حالات میں باب اجتہاد کو بند کر دیا جائے اور امت کو ان آوارہ خیالوں کے فتنہ سے بچایا جائے۔

(ب) ائمہ مجتہدین کی سعی و محنت سے فقہ اسلامی کی ترتیب و تدوین پایہ کمال کو پہنچ چکی تھی اور ان کی مساعی کی وجہ سے لوگوں کے لئے ہر طرح کے مسائل کا حل موجود تھا، اس لئے گزشتہ ادوار میں جس درجہ اجتہاد و استنباط کی ضرورت تھی اب اتنی ضرورت باقی نہیں رہ گئی تھی اور یہ اللہ تعالیٰ کا قدرتی نظام ہے کہ جب کسی چیز کی ضرورت باقی نہیں رہ جاتی ہے، تو اس طرف لوگوں کی توجہ بھی کم ہو جاتی ہے۔

(ج) بعض مجتہدین کو من جانب اللہ لائق علامہ اور لائق ماہرین و مجتہدین ہاتھ آئے اور انہوں نے اس مجتہد کی آراء و افکار کو نہایت بہتر طور پر مرتب کر دیا، اس کی وجہ سے لوگوں میں ان کے اجتہادات کے تیس قبول عام کا رجحان پیدا ہو گیا اور اس طرح ایک مستقل دبستان فقہ کی تشکیل عمل میں آگئی، جن فقہاء کو ایسے لائق شاگرد میسر نہیں آئے، ان کی فقہ باضابطہ طور پر مدون نہیں ہو پائی اور آہستہ آہستہ علمی زندگی سے اس کا رشتہ کٹ گیا، اس کی واضح مثال امام اوزاعی اور لیث بن سعد ہیں، جن کو ان کے معاصرین فقہ کے اعتبار سے بعض ائمہ متبوعین سے بھی فائق قرار دیتے تھے، لیکن آج کتابوں میں چند مسائل سے متعلق ان کی آراء مل جاتی ہیں اور بس۔

(د) صحابہ اور تابعین کے عہد میں کسی کو قاضی بنایا جاتا تو اسے ہدایت دی جاتی کہ وہ کتاب اللہ اور سنت رسول کو اصل بنائے اور اگر کتاب و سنت میں حکم نہ ملے تو اجتہاد سے کام لے، اس سلسلہ میں وہ خط جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کو لکھا تھا، حدیث و فقہ اور قضاء سے متعلق اکثر کتابوں میں نقل کیا گیا ہے، بعد کے ادوار میں یوں ہوا کہ بعض قضاة حق اجتہاد کو جو روز دیا تھی اور کسی فریق کے حق میں طرف داری کا ذریعہ بنانے لگے، اس پس منظر میں حکومتیں جب کسی کو قاضی مقرر کرتیں تو ان کو پابند کر دیتیں کہ فلاں مذہب کے مطابق فیصلہ کیا کریں، تاکہ فیصلوں میں یکسانیت رہے اور جانب داری کی گنجائش باقی نہ رہے۔

چنانچہ عباسی خلفاء عام طور پر فقہ حنفی پر قاضی مقرر کیا کرتے، اسی طرح ترکوں نے بھی عہدہ قضاء کو احناف کے لئے مخصوص رکھا، صلاح الدین ایوبی نے مصر میں اور سلطان محمود گنگانی نے اور نظام الملک طوسی نے مشرقی علاقہ کی عدالتوں کو فقہ شافعی کے مطابق فیصلے کرنے کا حکم دیا، یہ بھی تقلید شخصی کی ترویج کا ایک اہم سبب بنا۔

(ه) تقلید پر انحصار کا ایک سبب علمی انحطاط بھی تھا، اللہ تعالیٰ کا نظام یہ ہے کہ ہر عہد میں اس عہد کی ضرورت کے مطابق افراد پیدا

ہوتے ہیں اور ضرورت جوں جوں کم ہوتی جاتی ہے، اس طرح کے افراد بھی کم ہوتے جاتے ہیں، یہی دیکھئے کہ روایت حدیث کے دور میں کیسے قوی الحفظ محدثین پائے جاتے تھے، جنہیں ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں حدیثیں یاد ہوتی تھیں اور سند و متن و صفحہ ذہن پر اس طرح نقش ہو جاتا تھا کہ گویا وہ پتھر پر سندہ کر دیے گئے ہیں، لیکن تدوین حدیث کا کام مکمل ہونے کے بعد پھر اس صلاحیت کے لوگ پیدا نہیں ہو سکے، زمانہ جاہلیت میں نیکے پڑھنے کا رواج نہیں تھا، تو لوگوں کو شاعروں کی پوری پوری دیوان نوک زبان ہوتی تھیں اور اس طرح جاہلیت کا ادب محفوظ ہو سکا، بعد کے ادوار میں ایسی مثالیں شاذ و نادر ہی مل سکیں۔

اسی طرح جب تک شریعت اسلامی کے ایک مکمل نظام حیات کی ترتیب و تدوین اور زندگی کے مختلف شعبوں سے متعلق مسائل کے حل کی ضرورت تھی اور اس ضرورت کو پوری کرنے کے لئے مجتہدان بصیرت مطلوب تھی، اجتہادی صلاحیتوں کے لوگ پیدا ہوتے رہے، جب اس کی ضرورت کم ہوئی تو اس نسبت سے ایسے افراد کی پیدائش بھی کم ہو گئی۔

(۲) تقلید کے رواج نے جو ایک منفی اثر پیدا کیا وہ فقہی تعصب و تنگ نظری اور جدل و مناظرہ کی کیفیت کا پیدا ہو جانا ہے، گزشتہ ادوار میں بھی فقہی مسائل میں اختلاف رائے پایا جاتا تھا، لیکن ایک دوسرے سے تعصب کی کیفیت نہیں تھی اور نہ اس کے لئے معرکہ جدل برپا ہوتا تھا، اس دور میں بدترین قسم کی تنگ نظری، جو میں آئی، لوگ اپنے امام کی تعریف میں مبالغہ کی آخری حدود کو بھی پار کر جاتے تھے اور مخالف نقطہ نظر کے حامل امام کی احترام کی شان میں گستاخی اور بدکلامی سے بھی باز نہیں رہتے تھے، یہاں تک کہ ان مذموم مقاصد کے لئے بعض خدانا ترس لوگوں نے روایتیں بھی گھڑنی شروع کر دیں۔

چوں کہ عوام میں فقہ حنفی اور فقہ شافعی کو زیادہ ورسوخ حاصل تھا، اس لئے معرکے بھی انھیں، دونوں، کاتب فکر کے درمیان نسبتاً گرم ہوتے تھے اور اپنے مسلک کی ترویج کے لئے بعض اوقات بہت ہی پست حرکات کی جاتی تھیں، سلطان محمود گنگوہی اصل میں حنفی تھا اور کچھ زیادہ پڑھا لکھا نہیں تھا، ایک شافعی، علم نے اس کو متاثر کرنے کے لئے اس کے سامنے بے ترتیبی کے ساتھ جیسے جیسے وضو کیا، پھر جدی جدی نماز پڑھی اور سلام پھیرنے سے پہلے قصد اتوار نے کا ارتکاب کیا اور بادشاہ سے کہا کہ یہ امام ابوحنیفہ کی نماز ہے، پھر اچھی طرح وضو کیا اور بہتر طریقہ پر نماز ادا کی اور بادشاہ سے کہا کہ امام شافعی کی نماز ہے، چنانچہ سلطان محمود نے اس واقعہ سے متاثر ہو کر شافعییت کو اختیار کر لیا اور نقل کرنے والوں کے بقول اس حرکت کا ارتکاب کرنے والا کوئی عامی نہیں تھا، بلکہ یہ تھے ممتاز شافعی فقیہ قتال شاشی۔ (۱)

اب یہ فقہی تعصبات ہی کا حصہ ہے کہ ہماری کتابوں میں یہ بحث ملتی ہے کہ حنفی شافعی اور شافعی حنفی کے پیچھے نماز پڑھ سکتا ہے یا نہیں؟ رسول اللہ ﷺ نے تو فاجر کے پیچھے بھی نماز پڑھنے کی اجازت دی تھی اور صحابہ نے تو حجاج بن یوسف کے پیچھے بھی نماز ادا فرمائی، لیکن متاخرین کے ہاں یہ ایک سال بن گیا، احکام نماز میں جو اختلاف رائے مثلاً احناف اور شوافع کے درمیان پایا جاتا ہے، یہ صحابہ کے درمیان بھی تھا اور تابعین و ائمہ مجتہدین کے زمانہ میں بھی تھا، لیکن وہ بے تکلف ایک دوسرے کے پیچھے نماز ادا کرتے رہے اور یہ بات ان کے یہاں چنداں قابل اعتناء نہیں تھی۔

اسی طرح احناف کے یہاں یہ بحث مٹی ہے کہ شوافع سے نکاح درست ہے یا نہیں؟ اور ”اسا مومن انشاء اللہ“ (انشاء اللہ میں مومن ہوں) کہنے کی وجہ سے کیا ان کو مسلمان سمجھا جائے گا؟ یہاں تک کہ بعض لوگوں نے سمجھ دیا کہ ان کے ساتھ اہل کتاب کا معاملہ کیا جائے — یہ کس قدر تعصب انگیز اور مزاج دین کے مغائر باتیں ہیں؟

سلف صالحین کے زمانہ میں منظرہ ایک طرح کا تبادلہ خیال ہوتا تھا، جس میں ایک دوسرے کا پورا احترام ملحوظ رکھا جاتا اور جو بات صحیح نظر آتی تھی اسے لوگ قبول کرتے تھے، لیکن اس دور میں منظرہ کے نام پر مچا رہا اور باہمی سبب و شتم کا سلسلہ شروع ہوا، اس کا نتیجہ یہ تھا کہ بادشاہوں اور رئیسوں کے دربار اور بڑی بڑی مسجدیں منظرہ کا اکھڑہ بن گئی تھیں اور بہت سے باہل فرماں روا، جیسے مرغوں اور جانوروں کا مقابلہ رات اور تماشا دیکھتے تھے، اسی طرح علماء سے منظرے ترا کر ان سے لطف لیا جاتا تھا، اسی لئے اس عہد کے بہت سے حنفی اور شافعی علماء کے حالات میں خاص طور سے اس کا ذکر ملے گا کہ یہ مذہب مخالف کے فلاں نام سے منظرہ کرتے تھے اور یہ کہ منظرہ میں ان کو بڑا کمال حاصل تھا۔

(۳) اس عہد میں مقلد علماء نے دو اہم کام کئے، ایک تو اپنے دبستان فقہ کی آراء کے لئے دلیل کی تلاش اور استنباط؛ کیوں کہ اصحاب مذہب سے بہت سے مسائل میں صرف ان کی رائے ملتی تھی اور اس رائے پر دلیل منقول نہیں تھی، لہذا کچھ تو علمی اور تحقیقی ضرورت اور کچھ منظروں کی نرم بزاری اور فریق مخالف کی جواب دہی کے پس منظر میں نصوص اور عقل و قیاس سے مذہب کی آراء پر دلیل فراہم کی گئیں۔ دوسرا کام ایک ہی مذہب فقہی کی حدود میں مختلف آراء کے درمیان ترجیح کا ہوا، یہ ترجیح کی ضرورت دو موقعوں پر پیش آتی ہے، ایک اس وقت جب امام سے مختلف راویوں نے الگ الگ رائے نقل کی ہو، اس صورت میں راوی کے استناد و اعتبار کے لحاظ سے ترجیح دی جاتی ہے کہ کون سی نقل زیادہ درست ہے؟ اسی بناء پر حنفیہ کے یہاں ظاہر روایت کو نوادر پر، مالکیہ کے ہاں ابن قاسم کی روایت کو ابن مہب، ابن ماجہون اور اسد ابن فرات کی روایت پر اور شوافع کے یہاں ربیع ابن سلیمان کی روایت کو مزنی کی روایت پر مقدم رکھا جاتا ہے۔

دوسرے اُس وقت جب امام سے ایک سے زیادہ اقوال صحیح و مستند طریقہ پر ثابت ہوں، اسی صورت میں امام کے اصول استنباط اور کتاب و سنت اور قیاس سے موافقت اور ہم آہنگی کی بنیاد پر بعض اقوال کو ترجیح دی جاتی ہے، اس لئے اس دور کو ”اصحاب ترجیح“ کا دور کہا جاسکتا ہے اور چوں کہ یہ ترجیحات بھی ایک گونہ اجتہاد و استنباط پر مبنی ہوتی ہے، اس لئے ان میں اختلاف رائے کا پیدا ہونا فطری ہے، اسی لئے ایک ہی مذہب کے مختلف مصنفین کے نزدیک اقوال و آراء کی ترجیح میں خاصا اختلاف رائے پایا جاتا ہے۔

اس دور کا ایک قابل ذکر کام ائمہ مجتہدین کے اقوال کی تشریح و توضیح بھی ہے، یعنی مجمل احکام کی توضیح، بعض مطلق اقوال سے متعلق شرائط و قیود کا بیان اور آراء کی تنقیح — اس طرح اس عہد میں ائمہ متبوعین کے مذاہب کی تنظیم و تدوین اور توضیح و تائید کا بڑا اہم کام انجام پایا ہے۔

(۴) اس دور کا تذکرہ نامکمل ہوگا، اگر اس دور کے اہم فقہاء اور اہل علم کا ذکر نہ کیا جائے، اس لئے اختصار کے ساتھ ان کا تذکرہ کیا

جاتا ہے :

حنفیہ

(۳۶۰-۳۳۰)	امام ابو الحسن عبداللہ بن حسن کرخی
(۵۳۷۰:م)	ابو بکر صاص رازی
(۵۳۶۲:م)	ابو جعفر محمد بن عبداللہ بلخی ہندوستانی
(۵۳۷۳:م)	ابواللیث نصر بن محمد سمرقندی، امام الہدی
(۵۳۹۸:م)	ابو عبداللہ یوسف بن محمد جرجانی
(۵۴۲۷:م)	ابو الحسن احمد قدوری
(۵۴۰۰:م)	ابوزید عبداللہ دبوسی، سمرقندی
(۵۴۳۶:م)	ابو عبداللہ حسین صیری
(۵۴۳۳:م)	ابوبکر خواہر زادہ بخاری
(۵۴۱۸:م)	شمس الائمہ عبدالعزیز حلوانی
(۵۴۸۳:م)	شمس الائمہ محمد بن احمد سرخسی صاحب السہوط
(۵۴۷۸-۵۴۰۰)	ابو عبداللہ محمد بن علی دامغانی
(۵۴۸۳:م)	علی بن محمد بزدوی
(۵۵۱۲-۴۲۷)	شمس الائمہ بکر بن محمد زر بخاری
(۵۵۷۳:م)	ابو اسحاق ابراہیم بن اسماعیل صفار
(۵۵۴۳:م)	طاہر بن احمد بخاری
(۵۵۴۰:م)	ظہیر الدین عبدالرشید والوالی
(۵۵۸۷:م)	ملک العلماء ابوبکر ابن مسعود کاسانی
(۵۵۹۲:م)	فخر الدین حسن اوزجندی قاضی خاں
(۵۵۹۳:م)	علی ابن ابی بکر مرغینانی صاحب ہدایہ

مالکیہ :

محمد بن یحیی اندلسی (۵۳۲۶:م)

(م: ۵۳۱۳)	بکر بن علاقشیری
(م: ۵۳۶۷)	ابو بکر بن عبداللہ المعیطی
(م: ۵۳۸۰)	یوسف بن عمر بن عبدالبر
(م: ۵۳۸۶)	ابو محمد عبداللہ بن ابی زید قیروانی
(م: ۵۳۹۵)	ابو بکر محمد بن عبداللہ البھری
(م: ۵۴۲۲)	قاضی عبدالوہاب بغدادی
(م: ۵۴۴۰)	ابوالقاسم عبدالرحمن حضرمی
(م: ۵۴۹۳)	ابوالولید سلیمان باجی
(م: ۵۴۹۸)	ابوالحسن علی النحی
(م: ۵۵۲۵)	ابوالولید محمد بن رشد قرطبی
(م: ۵۵۲۶)	ابو عبداللہ محمد تسمی
(م: ۵۵۳۶)	ابو بکر محمد بن عربی صاحب احکام القرآن
(م: ۵۵۴۱)	ابوالفضل قاضی عیاض
(م: ۵۵۹۵)	محمد بن احمد بن محمد بن ارشد صاحب بدلیۃ المجہد
(یہ اوپر ذکر کئے گئے ابن رشد صاحب کتاب المقدمات کے پوتے ہیں، اس لئے ”ابن رشد الحفید“ کہلاتے ہیں)	
(م: ۵۶۱۰)	عبداللہ بن نجم سعدی

شوافع :

(م: ۵۴۴۰)	ابواستحق ابراہیم مروزی
(م: ۵۴۴۵)	ابو علی حسین، المعروف بابن ابی ہریرہ
(م: ۵۴۶۲)	قاضی ابو حامد مروزی
(م: ۵۴۶۵)	محمد بن اسمعیل قتال کبیر شاشی
(م: ۵۴۷۵)	ابوالقاسم عبدالعزیز دارکی
(م: ۵۴۸۶)	ابوالقاسم عبدالواحد بھری
(م: ۵۴۰۳)	ابو علی حسین بنی
(م: ۵۴۰۸)	ابو حامد ابن محمد اسفرائینی

عبداللہ ابن احمد قفال صغیر	(م: ۵۴۱۷)
ابو اسحاق ابراہیم اسفرائینی	(م: ۵۴۱۸)
ابوالطیب طاہر طبری	(م: ۵۴۵۰)
ابوالحسن علی ماوردی	(م: ۵۴۵۰)
ابوعاصم محمد مروزی	(م: ۵۴۵۸)
ابو اسحاق ابراہیم شیرازی	(م: ۵۴۷۶)
ابونصر محمد بن صباغ	(م: ۵۴۷۷)
امام الحرمین ابوالمعالی عبدالملک جوینی	(م: ۵۴۸۷)
جیتہ الاسلام ابو حامد محمد غزالی	(۴۵۰-۵۵۰۵)
ابوالقاسم عبدالکریم رافعی	(م: ۵۶۲۳)
محی الدین ابوزکریا نووی	(م: ۵۶۳۱)

چھٹا مرحلہ — سقوط بغداد تا اختتام تیرہویں صدی

یہ عہد بھی بنیادی طور پر پہلے ہی عہد کے مماثل ہے، جس میں مختلف مسالک کے اہل علم نے اپنے مذاہب فقہی کی خدمت کی، مختلف مذاہب سے متعلق متون اور متون پر مبنی شروح و حدیث کی ترتیب عمل میں آئی، فتاویٰ مرتب ہوئے، فتاویٰ سے مراد دو طرح کی تحریریں ہیں، ایک متاخرین کے اجتہادات، دوسرے مستقیوں کے سوالات کے جوابات اسی طرح علمی اعتبار سے اس دور کی خصوصیات کو تین نکتوں میں بیان کیا جاسکتا ہے۔

اول یہ کہ گزشتہ ادوار میں علماء کے درمیان باہمی ارتباط اور افادۂ و استفادہ کا دائرہ بہت وسیع تھا، خاص کر حج کا موسم ایک ایسی بڑی درسگاہ کی شکل اختیار کر لیتا تھا، جس میں پوری دنیا کے اہل علم ایک دوسرے سے کسب فیض کرتے تھے، اور ان کی آراء اور رسوم سے فائدہ اٹھاتے تھے، لیکن ابھی تھیں اور مسلمان آبادیوں کی مختلف مملکتوں میں تقسیم و غیرہ کی وجہ سے اب افادہ و استفادہ کا یہ عالمی مزاج محدود ہو گیا اور ایک ملک اور ایک علاقہ کے علماء ایک دوسرے سے استفادہ پر اکتفا کرنے لگے۔

دوسرے۔ متقدمین کی کتابوں میں طرز گفتگو مجتہدانہ ہوا کرتا ہے، متاخرین کے یہاں زیادہ سے زیادہ جزئیات کو جمع کرنے کا اہتمام پیدا ہوا، اس دور میں متقدمین کی کتابوں سے اہل علم کا رشتہ کمزور ہو گیا، اور یہ ایک حقیقت ہے کہ جزئیات کی کثرت سے آدمی مسائل کا حافظہ ہو سکتا ہے، لیکن اس میں تفقہ کی شان پیدا نہیں ہو سکتی۔

تیسرے: متقدمین کے یہاں طریقہ تالیف سادہ، سلیس اور واضح ہوا کرتا تھا، عبارت سہل ہوا کرتی تھی اور اصل توجہ فن اور مضمون

پر ہوتی تھی، لیکن متاخرین کے یہاں الفاظ کی کفایت اور مختصر نویسی کمال ٹھہرا، یہاں تک کہ عبارتیں چیتاں بن گئیں، پھر کئی کئی مصنفین نے اس کی عقدہ کشائی میں اپنا زور قلم صرف کیا، حاشیے، شرحیں، پھر ان شرحوں پر حواشی اور کبھی ان شروح پر شروح، نتیجہ یہ ہوا کہ فن سے توجہ ہٹ گئی اور غیر متعلق امور پر مخفقیں صرف ہونے لگیں، اس اختصار نویسی کا نمونہ علامہ نسفی کی ”کسر الدقائق“، زکریا انصاری کی ”مسہج المجلات“ اور مالکیہ میں ”مختصر خلیل“ میں دیکھی جاسکتی ہے، خاص کر مالکیہ کے یہاں مسائل کی تعبیر میں اور بھی زیادہ اخلاق پایا جاتا ہے۔ اس صورت حال نے فقہی ارتقاء کے راستے روک سے دیئے اور زیادہ تر متون کی مختصرات اور پھر ان مختصرات پر شروح و حواشی کا کام ہوتا رہا؛ لیکن اس کے ساتھ ساتھ بہت سی گراں قدر تالیفات بھی اسی عہد کی یادگار ہیں، خاص کر دسویں صدی ہجری کے اوائل تک متعدد صاحب نظر اہل علم پیدا ہوئے، جن میں سے چند کا ذکر کیا جاتا ہے :

حنفیہ :

ابوالبرکات عبداللہ بن احمد نسفی	(م: ۵۷۱۰ھ)
ابو محمد عثمان فخر الدین زبیلی	(م: ۵۷۲۳ھ)
محمد بن عبدالواحد کمال الدین ابن حمام	(م: ۵۷۶۱ھ)
محمد بن احمد بدر الدین عینی	(۷۶۲-۸۵۵ھ)
زین العابدین ابن نجیم مصری	(م: ۵۹۶۹ھ)
شمس الدین محمد بن امیر الحاج طبری	(م: ۵۸۷۹ھ)
حافظ سیف الدین قطلوبغا	(۷۹۸-۵۸۸۱ھ)
عمر بن ابراہیم ابن نجیم، صاحب انہدقائق	(م: ۱۰۰۵ھ)

مالکیہ :

ابوضیاء خلیل کردی	(م: ۵۷۷۶ھ)
ابوالحسن نور الدین اجموری	(۹۶۷-۱۰۶۶ھ)
محمد بن عبداللہ قریشی	(م: ۱۱۱۱ھ)
نور الدین عدوی	(م: ۱۱۱۲ھ)

شوافع :

علامہ تقی الدین سبکی	(۶۸۳-۵۷۵۲ھ)
شیخ الاسلام زکریا انصاری	(۸۲۶-۹۲۶ھ)

(۹۰۹-۹۹۵ھ)

شہاب الدین ابن حجر عسقلانی

حنابلہ :

(۶۶۱-۷۲۸ھ)

علامہ تقی الدین احمد بن تیمیہ

(۶۹۱-۷۷۱ھ)

شمس الدین ابن قیم جوزی

فقہ اسلامی — عہد جدید میں

فقہ اسلامی کے ارتقاء کے سلسلہ میں جدید دور کا نقطہ آغاز تیرہویں صدی ہجری کے اواخر کو قرار دیا جاسکتا ہے، جب خلافت عثمانیہ کے حکم پر ”محکمۃ الاحکام العدلیہ“ کی ترتیب عمل میں آئی، اس عہد میں فقہ اسلامی کی خدمت کا ایک رجحان پیدا ہوا ہے اور اس سلسلہ میں جو کاوشیں ہوئی ہیں اور ہو رہی ہیں، وہ یہ ہیں :

(۱) مسلکی تعصب جو خلافت عباسیہ کے سقوط کے بعد سے بہت شدت اختیار کر گیا تھا اور فقہی مسائل مناظرہ و مجادلہ کا موضوع بن چکے تھے، الحمد للہ اب اس صورت حال میں بہتری آئی ہے، اب اہل علم مختلف ائمہ اور مجتہدین کی آراء کو پورے احترام اور انصاف کے ساتھ ذکر کرتے ہیں، عوامی مجلسوں میں تمام ہی سلف صالحین کے موعظت آمیز واقعات نقل کئے جاتے ہیں، کتابوں میں مخالف دلائل کا بھی انصاف کے ساتھ ذکر کیا جاتا ہے، حرمین شریفین میں چار علاحدہ مصلیٰ کی صورت ختم ہو جانے کے بعد سے ایک دوسرے کے پیچھے نماز ادا کرنے کا مزاج عام ہوا ہے، ان موضوعات پر مناظروں کی گرم بازاری ختم ہوئی ہے اور نئے مسائل پر غور کرنے کے لئے مختلف مسالک کے علماء ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھتے اور پورے جذبہ مسامحت کے ساتھ تمام نقاط نظر کو سنتے ہیں، یہ بہت ہی مثبت تبدیلی ہے، جو خاص کر گزشتہ نصف صدی میں ابھر کر سامنے آئی ہے۔

(۲) دوسرا افسوس ناک پہلو یہ ہے کہ جہاں احناف و شوافع اور شوافع و مالکیہ کی بے معنی آتش جنگ بجھ چکی ہے، وہیں اس دور میں ”ظاہریت“ اپنے اسی مزاج و مذاق کے ساتھ جو ابن حزم وغیرہ کی تحریروں سے ظاہر ہے، نئے لباس اور نئے پیکر میں ظہور پذیر ہوئی ہے، یہ حضرات اپنے آپ کو اہل حدیث، سلفی، محمدی، اثری، مختلف ناموں سے موسوم کرتے ہیں، انھوں نے نماز سے متعلق چار پانچ مسائل، طلاق سے متعلق ایک مسئلہ اور طریقہ مصافحہ کو اپنی تمام علمی کاوشوں اور محنتوں کا محور بنا رکھا ہے اور اپنے گمان میں اسے تبلیغ دین تصور کرتے ہیں، اس فرقہ نے امت کے سوا اہل عظیم اور سلف صالحین پر طعن و تشنیع اور فردی مسائل پر مناظرہ و مجادلہ، نیز دوسرے مسلمانوں کی تکفیر و تفسیق کا اس سے زیادہ بدترین طریقہ اختیار کر رکھا ہے جو کسی زمانہ میں تنگ نظر مقلد عوام ایک دوسرے کے خلاف کیا کرتے تھے، لہذا ہم اللہ وولفہم بالحق ۔

یہ بات بھی دلچسپ ہے کہ برصغیر میں یہ غلو پسند فرقہ اپنی نسبت شیخ محمد بن عبد الوہاب نجدی اور عرب علماء سے کرتا ہے، حالاں کہ شیخ نجدی نے خود اپنے آپ کو حنبلی قرار دیا ہے اور عام عرب علماء و محققین ایسی تنگ نظری اور تعصب میں مبتلا نہیں ہیں جو اس فرقہ کا امتیاز ہے،

خود ہندوستان میں اس مکتب فکر کے بزرگوں نواب صدیق حسن خان، مولانا ثناء اللہ امرتسری، مولانا عبداللہ غزنوی وغیرہ کے یہاں اس طرح کا غلبہ نہیں ملتا، برصغیر میں غیر مقلدین کی جو نئی نسل نشوونما پا رہی ہے افسوس کہ ان کی اکثریت اس وقت امت میں تفریق و انتشار کی نقیب و ترجمان بنی ہوئی ہے۔

(۳) سترھویں صدی کے انقلاب کے بعد سے جدید مسائل کی ایجاد، عالمی تعلقات میں قربت اور مختلف ممالک کے درمیان باہمی ارتباط میں اضافہ، تہذیبی اقدار میں تبدیلی اور سیاسی و معاشی نظام میں آنے والے تغیرات کے پس منظر میں جس تیزی سے نئے مسائل پیدا ہو رہے ہیں، ماضی میں اس کا تصور بھی نہیں کیا جاسکتا تھا، بحمد اللہ علماء اور ارباب افتاء کی توجہ ان مسائل کے حل کی طرف مبذول ہوئی ہے، اس سے ۱۰۰ ہر افائدہ ہوا، ایک تو شریعت اسلامی کو اس وقت جس خدمت کی ضرورت ہے، اہل علم کی صلاحیتیں اس خدمت میں صرف ہو رہی ہے، دوسرے گزشتہ دو تین صدیوں سے کسی نئے علمی کام کے بجائے تفصیل کا اختصار اور اختصار کی تفصیل، نیز غیر اہم مسائل کی تحقیق اور فریق مخالف کے نقطہ نظر کو کمزور ثابت کرنے پر جو کاوشیں ہو رہی تھیں، صحیح میدان عمل مہیا ہونے کی وجہ سے اب اس رویہ کی اصلاح ہوئی ہے۔

(۴) اس دور میں جو علمی کارنامے انجام پائے ہیں یا پارہے ہیں، ان کو ہم چار حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں :

اول فقہی مضامین کو دفعہ دار جدید قانونی کتابوں کے انداز پر مرتب کرنا کہ اس سے لوگوں کے لئے استفادہ آسان ہو جاتا ہے اور عدالتوں کے لئے یہ بات ممکن ہوتی ہے کہ وہ اس قانون کو اپنے لئے نشان راہ بنائے، اس کی ابتداء ”محلة الاحکام“ سے ہوئی، حکومت عثمانیہ ترکی نے اس ضرورت کو محسوس کرتے ہوئے، وزیر انصاف کی صدارت میں اکابر فقہاء کی ایک کمیٹی تشکیل دی اور انھیں حکم دیا کہ فقہ حنفی کے مطابق نکاح، تجارت اور تمام معاملات کے احکام کو دفعہ دار مرتب کریں، ۱۲۸۵ھ مطابق ۱۸۶۹ء میں یہ کام شروع ہوا اور سات سال کی محنت کے بعد ۱۲۹۳ھ مطابق ۱۸۷۶ء میں پایہ تکمیل کو پہنچا، پھر ۲۶ شعبان ۱۲۹۳ھ و صومست کے حکم سے اس کی تنفیذ عمل میں آئی، اس مجموعہ کے شروع میں فقہ، اس کی اقسام، اصول و قواعد پر مشتمل مقدمہ ہے، یہ مجموعہ سولہ مرکزی عنوانات اور اس کے تحت مختلف ابواب پر مشتمل ہے، ہر باب کے شروع میں اس باب سے متعلق فقہی اصطلاحات نقل کی گئی ہیں، کل دفعات (۱۸۵۱) ہیں، یہ مجموعہ فقہ حنفی کے رائج اقوال پر مبنی ہے، البتہ بعض مسائل میں احوال زمانہ کی رعایت کرتے ہوئے ضعیف اقوال کو بھی قبول کیا گیا ہے۔

اس کے بعد مختلف مسلم ممالک میں حکومت کی زیر نگرانی احوال شخصیہ سے متعلق مجموعہ قوانین کی ترتیب عمل میں آئی، یہ مجموعے کسی ایک فقہ پر مبنی نہیں تھے، بلکہ ان میں مختلف مذاہب سے استفادہ کیا گیا تھا، لیکن بد قسمتی کی بات یہ ہے کہ مختلف ممالک میں یورپ کے اثر سے قانون شریعت میں ناقابل قبول تبدیلیاں کردی گئی ہیں، جیسے تعداد از دواج کا مسئلہ، احکام حلاق، میراث میں مرد و عورت کے درمیان فرق، وغیرہ۔

اسی طرح مجموعہ قوانین کی ترتیب کی بہت ہی قابل قدر انفرادی کوششیں بھی عمل میں آئی ہیں، اس سلسلہ میں فقہ محمد قدری پاشا کی ”مرشد الحیران لمعرفة احوال الانسان“ فقہ حنفی کے مطابق احوال شخصیہ، وقف اور معاملات سے متعلق احکام پر مشتمل ہے، اور جس

کی دفعات (۱۰۳۵) ہیں شیخ ابو زہرہ کی "الاحوال الشخصية" (جس میں کسی ایک مذہب کی پابندی نہیں کی گئی) اور شیخ احمد بن عبد اللہ قاری کی "محیط الاحکام الشرعية علی مذهب الامام احمد بن حنبل شیبانی" (جو مجلہ ۱۱ احکام کے طرز پر فقہ حنبلی کے نقطہ نظر سے معاملات کے احکامات کا مجموعہ ہے، ۲۳۸۳ دفعات پر مشتمل ہے) نیز جرم و سزا کے اسلامی قانون سے متعلق ڈاکٹر عبدالقادر عودہ شہید کی "التسريع الحسنی الاسلامی" (۲ حصے، ۹۸۳ دفعات) خصوصیت سے قابل ذکر ہیں، عالم عرب میں اس طرح کی اور بھی بہت سی کوششیں ہوئی ہیں، جس نے عام لوگوں کے لئے استفادہ کو آسان کر دیا ہے۔

برصغیر میں اس سلسلہ میں جو کوشش ہوئی ہیں ان میں ڈاکٹر تہذیب الرحمن صاحب کی مجموعہ قوانین اسلام اور ہندوستان میں آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے زیر نگرانی پرسنل لا سے متعلق مجموعہ قوانین (جو غالباً ۶ جلدوں پر مشتمل ہے) نہایت اہم ہے، یہ دونوں مجموعے بنیادی طور پر فقہ حنفی کے لحاظ سے مرتب کئے گئے ہیں، البتہ بعض مسائل میں دوسرے دیستان فقہ سے بھی استفادہ کیا گیا ہے، اسی سلسلہ کی ایک اہم کوشش اسلام کے مدائقی قوانین سے متعلق حضرت مولانا قاضی مجاہد الاسلام قاسمی کی اسلامی عدالت ہے جو ۳۰ دفعات پر مشتمل ہے اور اردو زبان میں اس موضوع پر منفرد کتاب ہے، اس کا عربی ترجمہ بھی بیروت سے شائع ہو چکا ہے۔

(۵) اس دور میں قدیم کتابوں کی خدمت میں بھی بعض نے پہلو اختیار کئے گئے ہیں، جیسے مضامین کی فقرہ بندی، تفصیلی فہرست سازی، تعلق، تحقیق اور ایک اہم سلسلہ حروف چینی کی ترتیب پر مضامین کی فہرست سازی کا جی شروع ہوا ہے، جو کتاب سے مراجعت کرنے والوں کے لئے بہت ہی سہولت بخش ہے، چنانچہ احمد مہدی نے "رد المحتار" کی مجد اشقر نے "المعنی لاسن فدامہ" کی اور محمد مختصر کتانی نے "المحلی لاسن حرم" کی ابجدی فہرست بنائی ہے، اسی طرح فقہ مالکی میں "الشرح الصغیر للدردیر" ابجدی فہرست کے ضمیمہ کے ساتھ شائع ہوئی ہے، ان فہرسٹ نے طویل کتابوں سے استفادہ اور مخلوط مضامین کے حصول کو آسان کر دیا ہے، خاص کر جن کتابوں کو کمپیوٹر میں فہرسٹ کے ساتھ محفوظ کر دیا گیا ہے، ان سے استفادہ مزید سہل ہو گیا ہے۔

موجودہ دور میں مختلف علوم کی انسائیکلو پیڈیا مرتب کرنے کا رجحان عالمی سطح پر اور ہر زبان میں بڑھ رہا ہے، مجتہد فقہ اسلامی میں بھی اس سلسلہ میں متعدد کوششیں کی گئی ہیں، چنانچہ جب مشہور اسلامی مؤلف اور داعی ڈاکٹر مصطفیٰ سباعی، مشق یونیورسٹی میں کلیۃ الشریعہ کے صدر شعبہ بنے تو فقہ اسلامی کی دائرۃ المعارف کی ترتیب کا منصوبہ پیش کیا اور ۱۹۵۶ء میں حکومت شام نے اسے منظور کر لیا، اس مقصد کے لئے ڈاکٹر مصطفیٰ سباعی، ڈاکٹر احمد سامان، ڈاکٹر مصطفیٰ زرقا، ڈاکٹر معروف ووالیہی اور ڈاکٹر یوسف العیش جیسے ممتاز اسیب تحقیق پر مشتمل کمیٹی تشکیل دی گئی اور کام چار مراحل پر تقسیم کیا گیا، جن میں پہلا مرحلہ موسوعہ میں آنے والے فقہی موضوعات کی تعیین و ترتیب تھی، افسوس کہ طویل عرصہ گزر جانے کے باوجود اس کا پہلا مرحلہ ہی مکمل ہو گیا ہے۔

۱۹۵۸ء میں جب مصر و شام کا اتحاد ہوا تو مشترکہ طور پر مصر اور شام نے مل کر اس موسوعہ کی ترتیب کا ذمہ لیا، لیکن یہ اتحاد جلد ہی ۱۹۶۱ء میں ٹوٹ گیا، چنانچہ ۱۹۶۲ء میں حکومت مصر نے از سر نو اس کی منصوبہ سازی کی اور ایک مضحکہ خیز بات یہ ہوئی کہ جمال عبدالناصر جیسے دین یزید شخص کی طرف منسوب کر کے اس کا نام "موسوعة جمال عبدالناصر فی الفقہ الاسلامی" رکھ دیا گیا، موسوعہ کے لئے

مقررہ یہ کمیٹی کام کر رہی ہے اور اب تک اس کی پندرہ سولہ جلدیں منظر عام پر آچکی ہیں اس موسوعۃ میں حنفیہ، مالکیہ، شوافع، حنابلہ اور ظاہریہ کے علاوہ امامیہ، زیدیہ اور اباضیہ فرقوں کے نقطہ نظر کو بھی ضروری دلائل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے اور اصول فقہ اور قواعد فقہ کو بھی شامل رکھا گیا ہے۔

اسی طرح کی ایک اور کوشش "جمعية الدراسات الاسلامیة قاہرہ" نے شیخ محمد ابوزہرہ کی صدارت میں شروع کی تھی، جس میں مذکورہ آٹھوں مذاہب کا نقطہ نظر جمع کرنا پیش نظر ہے، لیکن غالباً ابھی یہ کوشش منظر عام پر نہیں آسکی ہے۔

اس سلسلہ کی سب سے کامیاب اور نتیجہ خیز کوشش وزارت اوقاف کویت کی طرف سے ہوئی ہے، جس نے ۱۹۶۶ء میں "الموسوعة الفقہیہ" کے منصوبہ کو منظوری دی اور اس مقصد کے لئے فقہی موسوعہ کا تصور پیش کرنے والی پہلی شخصیت ڈاکٹر زرقا، کی خدمات حاصل کیں، اس موسوعہ میں بھی حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، ظاہری، زیدی، اثنا عشری اور اباضی نقطہ نظر کو تفصیل کے ساتھ پیش کیا گیا ہے، یہ عظیم الشان کام پینتالیس جلدوں میں مکمل ہو چکا ہے اور واقعہ ہے کہ اس موضوع پر ایک تاریخی علمی کام ہوا ہے، جو یقیناً فقہ اسلامی کی نشاۃ ثانیہ کا حصہ ہے، مقام مسرت ہے کہ اسلامک فقہ اکیڈمی انڈیا نے اس موسوعہ کو اردو کا جامہ پہنایا ہے، تادم تحریر چالیس جلدوں کا ترجمہ مکمل ہو چکا ہے اور اس وقت نظر ثانی اور مراجعت کے آخری مراحل میں ہے، دُعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی اشاعت کو آسان فرمائے اور اردو دنیا کو اس عظیم علمی ذخیرہ کے ذریعہ شاد کام کرے۔

انسائیکلو پیڈیا کی کاوشوں میں ڈاکٹر رواں قلعدہ جی کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا کہ انھوں نے عہد صحابہ اور عہد تابعین کے ان فقہاء کی آراء کو یکجا، منضبط اور مرتب کرنے کی کامیاب کوشش کی ہے، جن کے اقوال مختلف کتابوں میں یکھڑے ہوئے تھے اور سلف کا ایک بہت بڑا علمی اور فقہی ورثہ لوگوں کی نگاہ سے اوجھل ہوتا جا رہا تھا، ڈاکٹر رواں نے الف بائی ترتیب سے حضرت عمر، حضرت علی، حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت عائشہ، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما، حسن بصریؒ اور ابراہیم نخعیؒ وغیرہ کی فقہ کو جمع کیا ہے اور اس طرح اہل علم کی نئی نسل کو ابتدائی دور کے فقہاء کے اجتہادات سے مربوط کرنے کی کامیاب کوشش کی ہے، فحزاهم افہ خیر الحزاء

(۷) اس عہد میں ایک بہتر رجحان نئے مسائل پر اجتماعی غور و فکر کا بھی پیدا ہوا ہے، جس میں مختلف فقہی مذاہب کے اہل علم سے استفادہ کیا جائے اور اس دور کی مشکلات کو حل کیا جائے، چنانچہ رابطہ عالم اسلامی کی موثر منعقدہ مکہ مکرمہ ۱۳۸۴ھ میں "مجمع الفقہ الاسلامی" کے سلسلہ میں ڈاکٹر مصطفیٰ زرقا نے نہایت اہم تجویز پیش کی، یہ تجویز قبول کی گئی، مجمع کی تشکیل عمل میں آئی، چنانچہ اب تک اس کے دسیوں اجلاس ہو چکے ہیں، اور کئی درجن مسائل زیر بحث آچکے ہیں، ان ہی خطوط پر زیادہ وسعت کے ساتھ ۱۹۸۳ء میں جدہ (O.I.C) کے تحت فقہ اکیڈمی کی تشکیل ہوئی، جو اس وقت عالمی سطح پر سب سے زیادہ باوقار اور فعال اکیڈمی سمجھی جاتی ہے، ۲۰۰۴ء تک اس اکیڈمی کے ۱۴ سیمینار ہو چکے تھے اور اس میں ۱۳۳ مسائل زیر بحث آچکے تھے، ان دونوں اکیڈمیوں کے سیمیناروں کی تجاویز کا اردو ترجمہ اسلامک فقہ اکیڈمی انڈیا سے شائع ہو چکا ہے، اسی طرح یورپ میں "یورپی افتاء کونسل" قائم ہے، جس کا مرکز برطانیہ ہے اور جس کا مقصد نئے مسائل کو حل کرنا ہے۔

عالم اسلام میں اور بھی کئی ادارے ہیں جو خاص کر مسلمانوں کو درپیش جدید فقہی مسائل کے اجتماعی غور و فکر اور تبادلہ خیال کے ذریعہ حل کرنے کے لئے کوشاں ہیں۔ ہندوستان کے علماء نے بھی اس سمت میں کوششیں کی ہیں، دارالعلوم ندوۃ العلماء نے مجلس تحقیقات شرعیہ اور جمعیۃ علماء ہند نے ادارۃ المساحۃ الفقہیہ کو اسی مقصد کے تحت قائم کیا تھا، پاکستان میں مولانا مفتی محمد شفیع صاحب اور مولانا محمد یوسف بنوری وغیرہ نے ”مجلس تحقیق مسائل حاضریہ“ کی بنیاد رکھی تھی۔ ان مجالس نے وقتاً فوقتاً اجتماعات منعقد کئے ہیں اور متعدد مسائل پر تبادلہ خیال کیا گیا ہے، لیکن مسائل کی رفتار کے اعتبار سے کام آگے نہیں بڑھ سکا، کیوں کہ ان اداروں کی حیثیت ضمنی تھی اور جن تنظیموں اور اداروں کے تحت یہ رہا گیا تھا، ان کے کام کا دائرہ خود بہت وسیع ہے۔

اسی پس منظر میں ۱۹۸۹ء میں حضرت مولانا قاضی مجاہد الاسلام قاسمی نے اسلام آباد میں ایک سیمینار منعقد کیا، اکیڈمی نے اب تک ۱۵ سیمینار کئے ہیں اور ان سیمیناروں میں پچاس سے زیادہ مسائل زیر بحث آئے ہیں، ان سیمیناروں میں پیش کئے جانے والے مقدمات کی ۲۰ سے زیادہ ضخیم جلدیں طبع ہو کر منظر عام پر آچکی ہیں، اس کے علاوہ فقہی تحقیق اور نئی نسل کو صحیح خطوط پر تربیت کے سلسلہ میں اکیڈمی نے نہایت اہم اور ناقابل فراموش خدمات انجام دی ہیں۔

(۸) اس عہد سے پہلے عام طور پر فقہی ذخیرہ عربی زبان ہی میں ہوا کرتا تھا، یا چند کتابیں فارسی زبان میں لکھی گئی تھیں، لیکن موجودہ دور میں فقہ عربی، ذخیرہ عربی، اردو، دوسری زبانوں میں منتقل کرنے کا ذوق پیدا ہوا اور مختلف اسلامی اور عالمی زبانوں میں فقہ کے موضوع پر یا تو ترجمے کئے گئے، یا مستقل طور پر کتابیں لکھی گئیں، ان زبانوں میں اردو زبان کو اولیت کا شرف حاصل ہے اور یہ ایک حقیقت ہے کہ اس وقت اردو زبان میں علوم اسلامی اور فقہ کا جتنا بڑا ذخیرہ موجود ہے، عربی زبان کے سوا کسی اور زبان میں اس کی مثال ملنی مشکل ہے، بلکہ بعض کتابیں تو ایسی ہیں کہ عربی، انگریزی میں بھی ان کے ترجمے ہوئے اور انہیں قبول عام و خاص حاصل ہوا، ان میں اصول فقہ، تاریخ فقہ، قواعد فقہ، فقہ کے تمام ابواب و باب مع اور فقہ کے کسی ایک باب نیز فقہ حنفی، فقہ شافعی اور فقہ سلفی سے متعلق ہر طرح کی کتابیں موجود ہیں، راقم الحروف نے المعبد الاعلیٰ اسلامی حیدرآباد میں شعبہ فقہ کے طالب علم مولانا محمد امتیاز قاسمی کو ۱۳۲۲ھ میں یہ کام سپرد کیا تھا، کہ وہ ۲۰۰۰ء تک اردو زبان میں لکھی گئی فقہی کتابوں کا مختصر تعارف مرتب کریں، انھوں نے اس مقصد کے لئے حیدرآباد کے کتب خانوں کے علاوہ پٹنہ، ناھنوا، کلکتہ، اعظم گڑھ، علی گڑھ، رام پور، دہلی اور دیوبند کے کتب خانوں سے استفادہ کرنے کے بعد یہ تعارف جمع کیا ہے، جس میں ۱۲۳۷ کتابوں کا تعارف ہے اور یہ ہر جگہ بہت سی کتابیں نایاب ہو جانے، یا ان تک رسائی حاصل نہ ہونے کی وجہ سے چھوٹ بھی گئی ہوں گی، اس سے بڑا سہارا ہے۔ اس موضوع پر اردو زبان میں کم و بیش ڈیڑھ ہزار تصانیف موجود ہیں اور یقیناً یہ اردو زبان کی بڑی سعادت اور اس کے لئے تمغہ افتخار ہے۔

انکسارِ بعہ

دوسری صدی ہجری یوں توفیق اسلامی کے شباب اور اس کے ارتقاء و کمال کا عہد ہے، کتنے ہی اولوالعزم فقہاء اور مخلص و حوصلہ مند

مجتہدین ہیں، جنہوں نے اس عہد میں احکام شریعت کے استنباط میں اپنی شبانہ روز محنتیں صرف کر دیں اور اپنے خونِ جگر سے علم و تحقیق کے چراغ کو روشن کیا اور اُمت کو روشنی پہنچائی؛ لیکن اتفاقی طور پر بہت سے اہل علم کے فتاویٰ محفوظ نہیں رہ سکے اور ان کو ایسے لائق شاگرد میسر نہیں آئے جو ان کے علمی و فکری آثار کی حفاظت کرتے، جن لوگوں کے فتاویٰ مرتب ہوئے اور ان کو قبول حاصل ہوا ان میں بھی متعدد اہل علم وہ تھے کہ پانچویں صدی ہجری کے اختتام تک ان کی فقہ کا عملی زندگی سے رشتہ نوت گیا اور ان کے قبیعین نہیں رہے۔

لیکن ائمہ اربعہ وہ خوش قسمت مجتہدین ہیں جن کی فقہ کو من جانب اللہ بقا حاصل ہوا اور جو گیارہ سو سال سے عملی طور پر قائم اور نافذ ہے۔ ان مکاتب فقہ میں شخصیتوں کا تسلسل رہا ہے، ہر عہد میں اس کے تقاضوں کے مطابق علم و تحقیق کا کام انجام پاتا رہا ہے اور ان کی مثال ایک سایہ دار اور مددگار درخت کی سی ہو گئی ہے، جس کی جڑیں گہری ہوں اور شاخیں پھیلی ہوئی ہوں، اصلہا ثابت و فرعہا فی السماء۔ اس لئے مناسب محسوس ہوتا ہے کہ ائمہ اربعہ اور ان کی فقہ پر مختصر اور ان کا مستقل تذکرہ کیا جائے۔

امام ابو حنیفہؒ

آپ کا نام نعمان، والد کا ثابت، دادا کا زوطی (ز پر پیش اور ط پر زبر)، فارسی النسل تھے، اللہ تعالیٰ نے دولت ایمان سے سرفراز فرمایا، ثابت کا بچپن تھا کہ ان کے والد انھیں لے کر حضرت علیؓ کی خدمت میں گئے، حضرت علیؓ نے خود ثابت کے لئے اور ثابت کی اولاد کے لئے برکت کی دعا فرمائی، امام ابو حنیفہؒ اسی دعا کا ظہور ہیں، ابو حنیفہؒ آپ کی کنیت ہے، جو آپ کی صاحبزادی کی نسبت سے ہے، حضرت ابو ہریرہؓ راوی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا

لو کان الدین عند الثوب لذهب رجل من فارس، اوفال من ابناء فارس، حتی يتناولہ (۱)
 ”وہ دین ثوب پر ہوتا، تب بھی اسے فارس کا ایک شخص حاصل کر کے ہی رہتا، یہ فرمایا فارس کے کچھ لوگ۔“

بعض روایتوں میں ”دین“ کے بجائے ”علم“ کا غلط ہے اور حافظ جلال الدین سیوطی شافعی نے حضور ﷺ کی اس پیش گوئی کا مصداق امام ابو حنیفہؒ کو قرار دیا ہے، (۲) غیر مقدمہ عالم نواب صدیق حسن خان صاحب نے بھی اس کا اعتراف کیا ہے، کہ اس حدیث کا مصداق امام ابو حنیفہؒ اور جمدہ محدثین ہیں، ”صواب آنست کہ ہم امام در راں داخل است“۔ (۳)

یہ بات تو ظاہر ہے کہ امام ابو حنیفہؒ نے صحابہؓ کے زمانہ کو پایا ہے؛ لیکن اس میں اختلاف ہے کہ آپؒ کو تابعی ہونے کا شرف حاصل ہے یا نہیں؟ محققین کے نزدیک راجح یہی ہے کہ آپؒ نے صحابہؓ سے روایت تو نہیں کی ہے، لیکن صحابہؓ سے ملاقات کا شرف حاصل ہے اور تابعی ہونے سے لئے سہلی کو دیکھنا کافی ہے، روایت کرنا نہیں، چنانچہ ابن ندیم نے بھی آپؒ کو تابعین میں شمار کیا ہے، و کما

(۲) بیبیص الصحیفہ ۳-۴، بیبیص الحرات الحسان ۱۳

(۱) مسلم ۲/۳۱۲

(۳) اتحاف السلا، ۳۲۳

من التابعین ، لقی عتدة من الصحابة ، (۱) ۸۰ ہجری میں پیدا ہوئے اور ۱۵۰ھ میں وفات پائی ، ریشمی کپڑے کے تاجر تھے ، پھر کسب علم کی طرف متوجہ ہوئے ، ابتداءً علم کلام کو حاصل کیا اور اس میں بڑی شہرت پائی ، پھر فقہ و حدیث کی طرف رخ کیا اور اس مقام پر پہنچے کہ بڑے بڑے محدثین و فقہاء آپ کے قدر شناس ہوئے۔

امام جعفر صادقؑ ، زید ابن حنیؑ ، عبد اللہ بن حسنؑ ، نفس ذکیہؑ ، عطاء بن ابی رباحؑ ، سمرہ ، نافع وغیرہ آپ کے اساتذہ میں تھے ، لیکن آپ نے سب سے زیادہ جن کی فکر کا اثر قبول کیا وہ تھے حماد بن سلیمانؑ ، جو عراق میں فقہ کا مرجع تھے ، امام صاحب نے اٹھارہ سال ان سے استفادہ کیا اور حماد کی وفات (۱۱۹ھ) تک آپ کا ساتھ نہ چھوڑا ، حمادؑ ، ابراہیم نخعیؑ کے ، وہ عتقہ بن قیس نخعیؑ کے اور عتقہ حضرت عبد اللہ بن مسعودؓ کے شاگرد خاص تھے ، اس طرح امام ابو حنیفہؒ کی رسول حضرت عبد اللہ بن مسعودؓ کے طریقہ اجتہاد اور منہج استنباط کے وارث اور اس فکر کے ترجمان و نقیب ہوئے۔

امام ابو حنیفہؒ کا اصول استنباط کیا تھا؟ اس کو امام صاحب نے خود ہی واضح فرمایا ہے

اگر قرآن میں مل جائے تو میں اسی کا حکم لیتا ہوں ، قرآن میں نہ ہو تو سنت رسول کو لیتا ہوں اور کتاب و سنت میں کسی بات کا حکم نہیں پاتا تو رسول اللہ ﷺ کے صحابہ میں سے جس کا قول چاہتا ہوں ، لیتا ہوں ، لیکن ان کے قول سے کسی اور کے قول کی طرف نہیں جاتا ، جب بات ابراہیمؑ ، ابن سیرینؒ ، عطاء اور سعید بن مسیب کی آتی تو جیسے ان لوگوں نے اجتہاد کیا ہے ، میں بھی اجتہاد کرتا ہوں۔ (۲)

امام ابو حنیفہؒ کا تفقہ تو سکھوں کو تسلیم ہے ، امام شافعیؒ جیسے بلند پایہ محدث و فقیہ کہا کرتے تھے کہ ”لوگ فقہ میں امام ابو حنیفہؒ کے محتاج ہیں ، الساس فی الفقه عیال علی اسی حنیفہؒ ، لیکن فن حدیث میں بھی آپ کا پایہ کچھ کم نہیں تھا ، امام یوسفؒ اور امام محمدؒ نے اپنی اپنی کتاب آثار میں امام صاحب سے بہت سی حدیثیں نقل کی ہیں اور ابوالموید محمد بن محمود خوارزمی (م ۶۶۵ھ) نے امام صاحب کی تلامذہ سے مروی آپ کی احادیث کو ”جامع المسنید“ کے نام سے جمع کر دیا ہے ، جو سو صفحات پر مشتمل ہے۔

اصول فقہ میں امام ابو حنیفہؒ کا امتیاز ”استحسان“ ہے ، جو اکثر حالات میں قیاس ہی کی ایک قسم ہوتی ہے ، حدیث کو قبول اور رد کرنے میں امام صاحب نے اصول روایت کے علاوہ اصول درایت کو بڑی اہمیت دی ہے ، آپ سے استفادہ کرنے والے تلامذہ کی بڑی تعداد ہے ، جن میں امام ابو یوسفؒ ، امام محمدؒ ، زفر بن ہذیل اور حسن بن زیاد زیادہ مشہور ہیں۔

امام صاحب کی فقہی آراء کو جاننے کا اہم ذریعہ امام ابو یوسفؒ اور امام محمدؒ کی کتابیں ہیں ، امام ابو یوسفؒ کی درج ذیل تالیفات ملتی

ہیں :

(۲) الانتقاء لابن عبد البر ۱۳۳

(۱) کتاب العہد لابن ندیم ۲۹۸

(۳) تنکرة الحفاظ ۱۵۹۱

کتاب الآثار

کتاب الخراج

اختلاف ابی حنیفہ و ابن ابی لیلی (اس کو امام شافعی نے کتاب الام میں نقل فرمایا ہے)۔

امام محمد کی درج ذیل تالیفات دستیاب ہیں :

موطا امام محمد

کتاب الآثار

المبوط

الجامع الکبیر

الجامع الصغیر

کتاب السیر الکبیر

کتاب السیر الصغیر

الزیادات

زیادات الریادات

فقہ حنفی شروع سے مقبول عام فقہ رہی ہے، اس وقت ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش، ترکی، روس، چین، آزاد ایشیاء کی جمہوریتیں، ایران کا سنی علاقہ، افغانستان میں قریب قریب نانوے فیصد حنفی المسلمک لوگ ہیں، اس کے علاوہ عراق، مصر، شام، فلسطین اور دنیا کے اکثر ملکوں میں احناف موجود ہیں، بعض اہل علم کا خیال ہے کہ تقریباً اسی فیصد اہل سنت حنفی ہیں۔

امام ابو یوسفؒ

امام ابو یوسفؒ کا اصل نام یعقوب بن ابراہیم بن حبیب انصاری ہے ۱۱۳ھ میں پیدا ہوئے اور ۱۸۳ھ میں وفات پائے، جب تک امام ابو حنیفہؒ زندہ رہے، ان کے دامن تربیت سے بندھے رہے، پھر مدینہ کا سفر کیا اور امام مالکؒ سے بھی استفادہ کیا، محدثین ان کی ثقاہت اور حدیث میں ان کے عمو مرتبت پر گویا متفق ہیں، مہدی کے عہد خلافت میں ۱۶۶ھ میں قاضی بنائے گئے اور مہدی، ہادی اور ہارون رشید تین خلفاء کے دور میں قاضی القضاۃ کے منصب پر فائز رہے، آپ اسلامی تاریخ کے پہلے قاضی القضاۃ تھے، آپ کی متعدد کتابوں کا تذکرہ نگاروں نے ذکر کیا ہے، جیسے: اصول فقہ میں کتاب الرئی، نیز کتاب الوصایا، کتاب اختلاف الامصار، الروعی مالک بن انس، وغیرہ (۱)، لیکن آپ کی اکثر کتابیں دستیاب نہیں ہیں، کتاب الآثار، کتاب الخراج اور اختلاف ابی حنیفہ مع ابن ابی لیلی، جسے امام شافعیؒ نے کتاب الام میں نقل کیا ہے، دستیاب ہیں۔ (۲)

امام محمدؒ

امام ابو حنیفہؒ کے دور سے سب سے ممتاز شاگرد امام محمد حسن بن فرقہ شیبانی ہیں۔ یہ خاندان اصل میں دمشق کے مصنفات کے ایک گروہ "حرستا" کا رہنے والا تھا۔ پھر ان لوگوں نے عراق کا رخ کیا اور عراق ہی میں ۱۰۰-۱۱۰ ع نامی شہر میں ۱۳۲ھ میں امام محمد پیدا ہوئے، کوفہ میں پرورش پائی اور اخیر زمانہ میں بغداد میں مقیم ہو گئے، آپ نے مسعر بن کدام، امام اوزاعی اور سفیان ثوری سے حدیث کا درس لیا، لیکن فقہ و حدیث میں سب سے زیادہ جس شخصیت نے آپ کو متاثر کیا وہ ہیں امام ابو حنیفہؒ، لیکن امام ابو حنیفہؒ سے زیادہ استفادہ نہیں کر سکے؛ کیونکہ جس وقت امام صاحب وفات ہوئی تھی، آپ کی عمر محض انیس برس تھی، امام صاحب کے بعد آپ نے امام ابو یوسفؒ سے سنیے زمانہ کے تلمذ کیا۔ پھر یہ کاسطریا اور وہاں امام مالکؒ سے استفادہ کیا، چنانچہ وہ امام مالکؒ، اس امام مالکؒ کی روایات ہیں، بغداد میں قیام کے دوران امام شافعیؒ نے آپ سے استفادہ کیا، امام محمدؒ کی خواہش پر بہت سے مسائل میں امام شافعیؒ ان سے بحث بھی کرتے تھے اور آپ بہت ہی فراخ دلی کے ساتھ جوابات مرحمت فرماتے تھے۔

عربی زبان میں ید طولی حاصل تھا، اسی لئے آپ کی تحریروں میں بڑی سلاست اور حسن تعبیر ہے، خود امام شافعیؒ کی کتاب امام پر امام محمدؒ کے طریقہ تالیف کی گہری چھاپ ہے، امام شافعیؒ فرماتے تھے کہ میں نے ایک اونٹ کے بوجھ کے برابر علم امام محمدؒ سے حاصل کیا، امام ابو عبیدہ کہتے ہیں کہ میں نے امام محمدؒ سے بڑھ کر کسی کو کتاب اللہ کا عالم نہیں پایا، امام احمدؒ سے استفادہ کیا گیا کہ آپ کو یہ دقیق مسائل کیوں حاصل ہوئے؟ فرمایا امام محمدؒ کی کتابوں سے، امام محمدؒ سے بہت سے لوگوں نے استفادہ کیا ہے، جن میں امام شافعیؒ، ابو سلیمان جوزجانی، موسیٰ بن نصیر رازی، محمد بن سائد، یحییٰ بن ابان اور محمد مقاتل وغیرہ خصوصیت سے قابل ذکر ہیں۔

فقہ حنفی کا مدار امام محمدؒ کی کتابوں پر ہے، لیکن آپ کی جو کتابیں دستیاب ہیں وہ چند ہی ہیں، جب کہ یہاں جاتا ہے کہ آپ کی تصنیف کی تعداد (۹۹۰) تھی، متقدمین کا طریقہ یہ تھا کہ وہ ہر بحث کو مستقل کتاب کے عنوان سے لکھتے تھے جیسے کتاب الصلاة، کتاب الزکاة، ممکن ہے کہ اس پہلو سے آپ کی تصنیفات کی تعداد اتنی زیادہ ہوں، خلیفہ ہارون رشیدؒ نے آپ کو قاضی مقرر کیا تھا، خلیفہ کے ساتھ آپ خراسان کے سفر پر تھے کہ ۱۹۸ھ میں وفات ہو گئی اور وہیں دفن کئے گئے۔

فقہ حنفی کی کتابیں

بنیادی طور پر فقہ حنفی کے مصادر کے تین حصے کئے گئے ہیں، ظاہر روایت، نوادر، فتاویٰ اور واقعات۔

ظاہر روایت سے مراد امام محمدؒ کی یہ چھ کتابیں ہیں :

المبسوط : اس کو "کتاب الاصل فی الفروع" بھی کہتے ہیں، استنبول (ترکی) اور جامع ازہر کے کتب خانہ میں اس کا مخطوط موجود ہے، جامعہ ازہر کا نسخہ ناقص ہے، استنبول کا ایک نسخہ چھ جلدوں پر مشتمل ہے، کتاب کی چار جلدیں دائرة المعارف العثمانیہ حیدرآباد سے شائع ہو چکی ہیں، جو کتاب المعادل پر ختم ہوتی ہیں اور آئندہ جلدوں کی طباعت ادارہ کے پروگرام میں شامل ہے۔

الحامع الصغیر امام محمدؒ نے یہ کتاب امام ابو یوسفؒ کی خواہش پر مرتب فرمائی ہے، مولانا عبدالحی فرنگی محلیؒ نے ”النافع الکبیر“ کے نام سے اس کی ایک شرح لکھی ہے، انھوں نے اس کے مقدمہ میں تحریر کیا ہے کہ اس کتاب میں ۱۵۳۲ مسائل آئے ہیں، جن میں سے ۷۰ مسائل میں امام محمدؒ نے فقہاء کے اختلاف کو ذکر کیا ہے اور صرف دو مسائل میں قیاس و استحسان سے استدلال کیا ہے۔ (۱)

الحامع الکبیر یہ کتاب بھی ماضی قریب تک مخطوط کی شکل میں تھی، اللہ تعالیٰ جزاء خیر دے مولانا ابوالوفاء افغانی کو، کہ انھوں نے احیاء المعارف نعمانیہ سے اس کتاب کو اپنی تحقیق کے ساتھ شائع فرمایا، کتاب ۳۷۶ صفحات پر مشتمل ہے اور اسم باسکی ہے، پہلا ایڈیشن عرصہ پہلے حیدرآباد سے اور دوسرا ایڈیشن ۱۳۹۹ھ میں بیروت سے شائع ہوا، اس کتاب کی بہت سی شرح لکھی گئی ہیں، جن میں شرح اخصیعی انہی سب سے اہم سمجھی جاتی ہے، اس کتاب پر مولانا افغانی کا مقدمہ بھی بڑا نفیس ہے۔

الزیادات استنبول میں مخطوط کی صورت میں اس کے نسخے موجود ہیں، الجامع الکبیر میں جو مسائل باقی رہ گئے، ان کو امام محمدؒ نے ”الریادات“ کے نام سے مرتب فرمایا اور جو مسائل ”الریادات“ سے بھی رہ گئے ان کو ”ریادات الریادات“ کے نام سے، ”زیادات الریادات“ مولانا افغانی نے اپنی تحقیق کے ساتھ احیاء المعارف نعمانیہ حیدرآباد سے شائع کیا ہے، اس کے صفحات زیادہ نہیں ہیں — کیا ”ریادات الریادات“ بھی ظاہر روایت میں شامل ہے؟ اس میں اختلاف ہے، رائج یہی ہے کہ یہ بھی چوں کہ ”ریادات“ ہی کا حصہ ہے، اس لئے ظاہر روایت میں شامل ہے۔

کتاب السیر الصغیر فقہ کی اصطلاح میں ”سیر“ ان قوانین کو کہاجاتا ہے جن کا متعلق جنگ و امن، مسلمانوں اور غیر مسلموں کے تعلقات اور مسلم و غیر مسلم ممالک کے باہمی روابط سے ہوتا ہے، قانون کی تاریخ میں اس موضوع پر پہلی کتاب امام محمدؒ نے تالیف فرمائی ہے، یہ کتاب ماضی قریب تک مخطوط کی شکل میں تھی، تقریباً ۱۰ سال پہلے ڈاکٹر محمود غازی کی تحقیق اور انگریزی ترجمہ کے ساتھ ”انٹرنیشنل اسلام آباد یونیورسٹی“ نے ایک مختصر جلد کی صورت میں شائع کیا ہے۔

کتاب السیر الکبیر یہ قانون بین ملکی ہی کے موضوع پر امام محمدؒ کی بہت ہی تفصیلی کتاب ہے، علامہ سرخسیؒ نے اس کی تفصیلی شرح لکھی ہے، مجرد متن تو اب تک مکتبہ طبع ہے، لیکن سرخسیؒ کی شرح کے ساتھ پانچ جلدوں میں شائع ہو چکی ہے، پہلی تین جلدوں پر صلاح الدین السجدی اور چوتھی اور پانچویں جلد پر عبدالعزیز احمد کی تحقیق ہے۔

یہ چھ کتابیں ”ظاہر روایت“ کہلاتی ہیں، کیوں کہ یہ شہرت و تواتر کے ساتھ اور مستند طریقہ پر منقول ہیں، انھیں اصول بھی کہا جاتا ہے، ان میں سے مکرر مسائل کو حذف کر کے ابوالفضل محمد بن احمد مروزیؒ معروف بہ حاکم شہید (م ۳۳۴ھ) نے ”الکافی لروع الحنفیہ“ کے نام سے مرتب کیا، اسی کی شرح علامہ سرخسیؒ نے ”المبسوط“ کے نام سے کی ہے، جو شائع ہو چکی ہے، لیکن اصل متن مستقل طور پر ابھی تک مکتبہ طبع ہے۔

ان کے علاوہ امام محمدؒ کی دوسری کتابیں، جیسے ہار و لیات، کبیایات، رقیبات، نیز امام ابو یوسفؒ کی کتاب الامالی، حسن بن زیاد

کی کتاب المحرر اور امام صاحب کے تلامذہ کی دوسری کتابیں ”نواذر“ کہلاتی ہیں۔ کیوں کہ اس درجہ شہرت و تواتر کے ساتھ اور مستند و معتبر طریقہ پر نقل نہیں ہوئی ہیں۔ جن مسائل کے بارے میں امام صاحب کی رائے منقول نہیں ہے اور بعد کے مشائخ نے ان کی بابت اجتہاد کیا ہے ان کو ”فتاویٰ اور واقعات“ کہا جاتا ہے، اس سلسلہ میں ابواللیث سمرقندی کی کتاب السوار، علامہ تاطفی کی مجمع النوازل والواقعات اور صدر شہید کی الواقعات اولین کتابیں ہیں، جن میں سے نوازل سمرقندی ۳۵۶ صفحات پر طبع ہو چکی ہے، افسوس کہ اس میں غلط بہت ہیں اور کتاب پر تحقیق و تعلیق کا کام نہیں ہوا ہے۔

ان کتب کے علاوہ فقہ حنفی کی اہم کتابیں اس طرح ہیں :

مختصر الطحاوی :

امام ابو جعفر طحاوی (م ۳۲۱ھ) کی کتاب ہے، جس کو فقہ حنفی کا سب سے پہلا متن سمجھا گیا ہے، امام ابو الوفاء افغانی کی تحقیق کے ساتھ ”احیاء المعارف العمامہ حیدر آباد“ نے پہلی بار شائع کیا ہے، امام طحاوی مسائل میں امام صاحب، امام ابو یوسف، امام محمد، زقر اور حسن بن زیاد کے اقوال کو نقل کرتے ہیں اور پھر اس میں ترجیح دیتے ہیں اور بعض اوقات ان حضرات کی رائے کے مقابل اپنی مستقل رائے نقل کرتے ہیں، بنیادی طور پر اس کتاب کی ترتیب امام طحاوی کے ماموں اور استاد علامہ مرنی شافعی کی مختصر ترتیب پر ہے۔

المنتقى فی فروع الحنفية :

یہ امام شہید تالیف ہے اور اہل علم نے اسے امام محمد کی کتابوں کے بعد فقہ حنفی کا اہم ترین ماخذ قرار دیا ہے، اس میں خاص طور پر ”نواذر“ کے اقوال کو نقل کرنے کا خاص اہتمام ہے، لیکن افسوس کہ ابھی تک یہ کتاب طبع نہ ہوئی۔

مختصر کرخی :

یہ امام ابو الحسین عبد اللہ بن حسین الکرخی (م ۳۴۴ھ) کی تالیف ہے، جو فقہ حنفی کے اہم متون میں ہے، لیکن ابھی تک طبع نہ ہوئی، اس کی کئی شرحیں لکھی گئی ہیں، ان میں سے احمد بن منصور اسمیانی (م ۴۸۰ھ) کی شرح زیادہ معروف ہے اور کتابوں میں کثرت سے اس کے حوالے آئے ہیں۔

مختصر قدوری :

یہ ابو الحسین احمد ابن محمد قدوری بغدادی (متوفی ۴۲۸ھ) کی مشہور کتاب ہے، جو فقہ حنفی میں متفق علیہ متن کی حیثیت رکھتی ہے اور متاخرین حنفیہ نے جن چار متون کو سب سے زیادہ مستند قرار دیا ہے ان میں ایک ہے (۱) بخش اہل علم نے لکھا ہے کہ اس میں مسائل کی تعداد ۱۱۲ ہزار ہے۔ (۲)

المبسوط :

یہ شمس اللامہ ابو بکر محمد ابن احمد سرخسی (متوفی ۴۸۳ھ) کی ”اکافی“ پر مفصل شرح ہے، حالاں کہ مبسوط سے موسوم کئی کتابیں پائی

جاتی ہیں، لیکن جب مطلق مبسوط کہا جائے تو یہی کتاب مراد ہوتی ہے، پہلی بار ۳۰ جلدوں میں ۱۳۲۳ھ میں مصر سے شائع ہوئی اور اہل علم کی چشم شوق کا سرمہ بنی، جس کا نیا ایڈیشن دو جلدوں میں آیا ہے یہ کتاب ہے توفیق حنفی میں، لیکن یہ فقہی جزئیات کو جامع، نقلی اور عقلی دلائل کو محیط، صحابہ و تابعین اور ائمہ مجتہدین کے مذاہب کی ترجمانی کرنے والی ایک عظیم الشان انسائیکلو پیڈیا ہے۔

تحفة الفقهاء :

یہ علاء الدین محمد ابن احمد سمرقندی (متوفی: ۵۷۵ھ) کی تالیف ہے، مصنف کے بقول امام قدوریؒ سے جو مسائل رہ گئے تھے، علامہ سمرقندی نے قدوریؒ کے مسائل کو شامل کرتے ہوئے ان مسائل کا اضافہ کیا ہے، حسب ضرورت دلائل بھی ذکر کئے ہیں اور مختلف فقہاء کے نقطہ نظر پر مقارنہ کیا ہے، زبان عام فہم، مسائل مربوط و مسلسل اور تعبیر بہت واضح ہے۔

بدائع الصنائع :

ملک العلماء علاء الدین ابوبکر ابن مسعود کاسانی (متوفی: ۵۸۷ھ) کی یہ تالیف نہ صرف فقہ حنفی بلکہ مطلق فقہ اسلامی میں منفرد لب و لہجہ کی تالیف ہے، عبارت واضح، زبان نہایت رواں اور سلیس، ہر مسئلہ پر دلیل، نصوص کی کثرت سے اندازہ ہوتا ہے کہ حدیث پر مصنف کی گہری نظر ہے اور اس کا سب سے امتیاز اس کی حسن ترتیب ہے، کہا جاتا ہے کہ مؤلف نے تحفہ الفقہاء کو اپنے لئے اصل بنایا ہے، اگر کوئی شخص کسی فقہی موضوع پر قلم اٹھائے اور اس کے تمام پہلوؤں کا احاطہ کرنا چاہے تو یہ تالیف اس کے لئے بہترین رہنما ہے۔

فتاویٰ قاضی خان :

یہ فخر الدین اوزجندی (متوفی: ۵۹۲ھ) کی معروف اور متداول تالیف ہے، مطبع نول کشور نے اسے فارسی رسم الخط میں مستقل طور پر شائع کیا تھا، آج کل فتاویٰ عالمگیری کے ساتھ شائع شدہ نسخہ دستیاب ہے، فقہ حنفی میں فتاویٰ کے لئے یہ کتاب بہت مستند سمجھی گئی ہے، مؤلف کا طریقہ یہ ہے کہ اگر کسی مسئلہ میں مشائخ کے ایک سے زیادہ اقوال ہوں تو جو قول ان کے نزدیک راجح ہوتا ہے اس کو پہلے نقل کرتے ہیں۔

بدایۃ المبتدی :

یہ ابوالحسن علی مرغینانی صاحب ہدایہ (متوفی: ۵۹۳ھ) کی تالیف ہے، مصنف نے اس میں امام محمدؒ کی جامع صغیر اور امام قدوریؒ کی مختصر قدوری کے مسائل کو جمع کیا ہے، ترتیب جامع صغیر کی رکھی ہے اور مسائل پہلے قدوری کے ذکر کرتے ہیں، پھر جامع صغیر کے، جہاں کتاب کا نام ذکر کرنا پڑتا ہے، وہاں قدوری کے لئے ”المختصر“ اور جامع صغیر کے لئے ”الکتاب“ کی تعبیر اختیار کرتے ہیں۔

الہدایۃ :

یہ امام ابوالحسن مرغینانی کی مشہور کتاب ہے، جو بدایۃ المبتدی کی شرح ہے، ایجاز کے ساتھ ایضاح کا ایسا نمونہ شاید ہی کہیں اور مل سکے، مؤلف کی کچھ اپنی خاص تعبیرات بھی ہیں، جیسے دلیل قرآنی کے لئے ”مما ترون“، حدیث سے استدلال کے لئے ”لما روینا“، قول صحابی کے لئے ”للاثر“، عقلی دلیل کے لئے ”لما بینا“، مصنف کا تواضع یہ ہے کہ اپنے لئے کہتے ہیں: ”قال العبد الضعیف عفی“

عہ "طاش کبریٰ زادہ نے بعض اور امور کا ذکر کیا ہے۔ (۱)

وقایۃ الروایۃ :

یہ برہان الشریعہ محمود ابن احمد (متوفی ۶۷۳ھ) کی تالیف ہے جو فقہ حنفی کے متون اربعہ میں سے ایک ہے، مؤلف اسے اپنے نواسے عبید اللہ ابن مسعود کے لئے بطور یادداشت لکھا کرتے تھے، اس کتاب میں دلائل کو حذف کر کے ہدایہ کے اصل مسائل جمع کئے گئے ہیں، فقہ حنفی میں اس کتاب کو اہل علم کی بڑی توجہ ہوئی اور اس پر مختلف شرحیں اور حاشیے لکھے گئے، جن میں صدر الشریعہ عبید اللہ ابن مسعود کی "شرح وقایہ" کو خاص طور پر بڑا قبول حاصل ہوا، جو آج کل بہت سے مدارس میں شامل نصاب بھی ہے۔

المختار :

متاخرین حنفیہ کے یہاں متون اربعہ کے نام سے جو کتابیں جانی جاتی ہیں، ان میں تیسری کتاب ابو الفضل مجدد الدین عبد اللہ ابن محمود موصلی (متوفی ۶۸۳ھ) کی تالیف ہے، اس کا نام "المختار للفتویٰ" ہے اور مؤلف نے اپنے خیال کے مطابق اس میں مفتی بہ اقوال کا انتخاب کیا ہے، خود مصنف ہی نے "الاختیار" کے نام سے اس کی شرح کی ہے، اس شرح میں دلائل کے ذکر کرنے کا اہتمام کیا گیا ہے اور حدیثیں کثرت سے نقل کی گئی ہیں، حافظ قاسم ابن قطلوبغا نے "التعریف والاحبار" کے نام سے ان احادیث کی تخریج فرمائی ہے، افسوس کہ یہ اہم کتاب اب تک اشاعت پذیر نہیں ہو سکی، اگر شائع ہو جائے تو "نصب الرایہ" کی طرح تخریج حدیث کی اہم ترین کتابوں میں اس کا شمار ہوگا۔

مجمع البحرين :

متون اربعہ میں سے چوتھی کتاب یہی ہے، جس میں قدوری اور منظوم نسبی کے علاوہ بہت سے مسائل کا اضافہ بھی ہے، کتاب کا پورا نام "مجمع البحرين وملئقی الہرین" ہے، مصنف مظفر الدین احمد (متوفی ۶۹۳ھ) ہیں، جو ابن السامانی کے نام سے مشہور ہیں، فقہاء کے اختلاف کی طرف اشارہ کرنے کے لئے دیگر مؤلفین سے جدا گانہ رموز استعمال کرتے ہیں، جیسے کسی کی رائے کے لئے جملہ اسمیہ، کسی کے لئے جملہ فعلیہ بفعل مضارع اور کسی کے لئے جملہ فعلیہ بفعل ماضی، وغیرہ۔ (۲)

کنز الدقائق :

مؤلف: ابوالبرکات حافظ الدین عبد اللہ ابن احمد نسبی (متوفی ۷۱۰ھ)، یہ فقہ حنفی کی اہم اور معتبر متون میں سے ہے، کتاب میں اختصار اغلاق کی حد تک ہے اور مصنف نے اختلاف مذہب کو بیان کرنے کے لئے مختلف حروف کو رمز بنایا ہے، اہل علم نے اس کتاب سے بڑا اعتناء کیا ہے، ابن نجیم کی البحر الرائق اور زیلعی کی تبیین الحقائق اس کی اعلیٰ درجہ کی شرح ہے اور یہ برصغیر میں دینی مدارس کی مقبول عام نصابی کتابوں میں سے ہے۔

الجامع الوجیز :

یہ محمد بن بزاز کردری (م: ۸۲۷ھ) کی تالیف ہے، جو مختصر ہونے کے باوجود نہایت اہم مسائل پر مشتمل ہے اور فتاویٰ "ہرازیہ"

کے نام سے معروف ہے، آج کل فتاویٰ عالمگیری کی چوتھی، پانچویں جلد کے ساتھ دستیاب ہے۔

الناية :

یہ ہدایہ پر علامہ عینی (م ۸۵۵ھ) کی شرح ہے، جو عل کتاب کے لئے بہت مفید سمجھی جاتی ہے۔

فتح القدیر :

ہدایہ کی سب سے مفصل شرح ہے، جس میں احادیث پر فنی اعتبار سے بڑی ہی چشم کشا بحثیں ہیں اور نہ صرف فقہ حنفی میں بلکہ مطلق فقہ اسلامی کے ذخیرہ میں ایک خاص مقام اور اہمیت کی حامل ہے، علامہ کمال الدین ابن ہمام (م ۸۶۱ھ) کتاب کے مؤلف ہیں، لیکن وہ اس کتاب کو مکمل نہیں رہ پائے، اس لئے کتاب الزکاة تک ان کے قلم سے ہے اور عکملہ قاضی زادہ شمس الدین احمد (م ۹۸۸ھ) کے قلم سے، یہ عکملہ "فناح الافکار فی کشف الرموز والاسرار" سے موسوم ہے۔

ملفتی الابرار :

یہ ابراہیم بن محمد حلبی (م ۹۵۶ھ) کی تالیف ہے، اس کتاب کا امتیاز فقہی جزئیات کی بہت بڑی تعداد کا احاطہ ہے، مصنف نے اس میں متون اربعہ، — قدوری، المختار، کسر اور وقایہ — کے علاوہ ہدایہ اور مجمع البحرین کی جزئیات کو بھی یکجا کرنے کی کوشش کی ہے اور رائج قول کو پہلے نقل کرنے کا اہتمام کیا ہے۔

فتاویٰ ہندیہ :

حضرت اورنگ زیب عالمگیر کو خیال ہوا کہ حکومت کی سہولت کے لئے فقہ حنفی کے مطابق جزئیات کا ایک مستند مجموعہ تیار کیا جائے، چنانچہ انھوں نے اس کے لئے ملک بھر کے علماء کی ایک کمیٹی بنائی اور اُس وقت کے ایک ممتاز عالم شیخ نظام کو اس کا ذمہ دار بنایا، یہ کتاب بادشاہ کی نسبت سے "فتاویٰ عالمگیری" کے نام سے مشہور ہے اور ہدایہ کی ترتیب پر ہے، فقہی جزئیات کی کثرت اور احاطہ کے اعتبار سے محیط برہانی اور فتاویٰ ناتار خانہ کے علاوہ شاید ہی کوئی کتاب اس کے مقابلہ میں رکھی جاسکے، افسوس کہ طویل عرصہ گزر جانے کے باوجود کتابت و طباعت کے معیار، مسائل کی ترقیم اور تحقیق و تعلیق کے لحاظ سے اس کتاب کی کوئی خدمت نہیں ہو سکی۔

تنویر الابصار :

اس کا پورا نام "تنویر الابصار و جامع البحار" ہے، اس کے مصنف شمس الدین محمد بن عبد اللہ غزنی (م ۱۰۴۰ھ) ہیں، دو پشت اوپر ایک جگہ کا نام "تمرتاش" تھا، اسی لئے علامہ تمرتاشی سے معروف ہیں، مصنف نے اس میں فقہ حنفی کی معتبر متون کے مسائل کو جمع کرنے کی کوشش کی ہے۔

الدرا المختار :

یہ علامہ محمد علماء الدین بن علی صکلی (م ۱۰۸۸ھ) کے قلم سے "تنویر الابصار" کی شرح ہے اور معتبر و مستند ہونے کے اعتبار سے بھی اور جامع و مختصر ہونے کے لحاظ سے بھی شہرت کی حامل ہے۔

یہ علامہ محمد امین ابن عابدین شامی (م ۱۲۵۲ھ) کی نہایت عظیم الشان تالیف ہے، جس میں ذریعہ مختار کی شرح کی گئی ہے، مسائل کی تنقیح، مشائخ کے اقوال کے درمیان تصحیح و ترجیح اور مجملات کی تفسیر و توضیح میں اپنی مثال آپ اور متاخرین کے لئے گویا تحقیق و افتاء کا نہایت اہم مرجع ہے، خاص کر نئے مسائل پر لکھنے والوں کو اس سے مغر نہیں۔

امام مالک بن انس

اسم گرامی مالک، والد ماجد کا نام انس، قبیلہ ذی الصبح سے تعلق کی وجہ سے اسکی کہلاتے ہیں، امام صاحب کے آباء و اجداد مدینہ میں آجے تھے، ۹۳ھ میں پیدا ہوئے اور ۱۷۹ھ میں وفات پائی اور سوائے حج کے مدینے سے باہر نہیں گئے، عبدالرحمن ابن ہرمر، ابن شہاب زہری، ابوالزناد عبداللہ بن ذکوان، یحییٰ بن سعید اور ربیعہ بن عبدالرحمن، نیز امام جعفر سے کسب فیض کیا، لیکن حدیث میں سب سے زیادہ ابن شہاب زہری اور فقہ میں ربیعہ الرائے سے متاثر تھے۔

مسجد نبوی میں آپ کی مجلس درس آراستہ ہوتی تھی، جس میں بڑے بڑے ائمہ فہن نے زانوئے تلمذتہ کیا اور بادشاہوں اور شہزادوں نے بھی حصول علم کی سعادت حاصل کی، امام مالک کی مجلس درس میں سوال و جواب اور مناقشہ و مباحثہ کی اجازت نہیں تھی، اسی لیے ان کی زندگی میں شاگردوں کا ان سے اختلاف رائے سامنے نہیں آیا، امام مالک کے ممتاز تلامذہ میں عبداللہ بن وہب (متوفی: ۱۹۷ھ) ہیں، جو بیس سال امام مالک کی رفاقت میں رہے اور انھیں کے ذریعہ مصر اور مغرب کے علاقہ میں فقہ مالکی کی اشاعت ہوئی، دوسرے ممتاز شاگرد عبدالرحمن بن قاسم مصری ہیں (متوفی: ۱۹۲ھ) جن کو فقہ مالکی میں وہی مقام حاصل ہے جو فقہ حنفی میں امام محمد کا ہے، اشہب بن عبدالعزیز قیس (متوفی: ۲۲۳ھ) موطا کے راوی اور اندلس میں فقہ مالکی کی نشر و اشاعت کی خدمت کرنے والے ابوالحسن قرطبی (متوفی: ۱۹۳ھ) اور اسد بن فرات ممتاز شاگردوں میں ہیں — اس وقت فقہ مالکی زیادہ تر مراکش اور افریقی ممالک میں مروج ہے۔

شاہ ولی اللہ صاحب نے امام مالک کے مصادر اجتہاد کے بارے میں نقل کیا ہے کہ فقہ مالکی میں اول درجہ متصل یا مرسل حدیث کا ہے، اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے فیصلے، پھر عبداللہ بن عمر کے فتاویٰ، پھر مدنی صحابہ کے فتاویٰ، اس کے بعد مدینہ کے فقہاء سبہ اور حضرت عمر بن عبدالعزیز کے فتاویٰ کو خاص اہمیت حاصل ہے۔ (۱)

امام مالک کی علمی یادگار میں ”موطا امام مالک“ ہے، جو ۱۷۲۰ روایات پر مشتمل ہے، ان میں متصل، مرسل احادیث اور صحابہ و تابعین کے فتاویٰ شامل ہیں، فقہ میں امام مالک کے آراء و اقوال کا وہ مجموعہ بہت اہم ہے جو ”المعدونہ“ کے نام سے مرتب ہے، جسے ابتداء اسد بن فرات نے مرتب کیا تھا اور آخری شکل ابن محن نے دی ہے۔

فقہ مالکی کی اہم کتابوں اور مصنفین کے نام اس طرح ہیں :

(م: ۱۷۹ھ)

امام مالک

الموطا

- المدونہ
عبدالسلام ابوسعید محوں تنوخی (م: ۲۲۰ھ)
الواصحة فی السنن والفقہ
عبدالملک بن حبیب (م: ۲۳۸ھ)
(یہ اب تک مخطوطہ ہے)۔
- المستخرجه
محمد العنقی قرطبی (م: ۲۵۳ھ)
(اس کا نام ”عتیبہ“ بھی ہے اور یہ ”البيان والتحسين“ نامی شرح کے ساتھ طبع ہو چکی ہے)
- الموازية
محمد ابراہیم اسکندری معروف بابن مواز (م: ۲۶۹ھ)
(یہ بھی مخطوطہ تھی، حال ہی میں شائع ہوئی ہے)۔
یہ چاروں کتابیں فقہ مالکی میں اہم ترین اور بعد کہلاتی ہیں اور انھیں پر فقہ مالکی کا مدار ہے۔
- التفريع
ابوالقاسم عبید اللہ جلاب (م: ۳۷۸ھ)
رسالہ ابن ابی زید قیروانی
ابو محمد اللہ زید قیروانی (م: ۳۸۹ھ)
کتاب التلقین
قاضی ابو محمد عبدالوہاب بغدادی (م: ۳۲۲ھ)
البيان والتحصيل (شرح المستخرجه)
ابوالولید محمد بن رشد قرطبی (م: ۵۲۰ھ)
فتاویٰ ابن رشد
ابوالولید محمد بن رشد قرطبی (م: ۵۲۰ھ)
الجواهر الثمینه فی مذهب عالم المدینہ
ابو محمد عبداللہ شاس (م: ۶۱۰ھ)
(یہ فقہ مالکی کا نہایت اہم ماخذ سمجھا جاتا ہے)۔
- معین الحکام علی القضايا والحکام
ابو اسحاق ابراہیم (م: ۷۳۳ھ)
(یہ کتاب صرف قضاء سے متعلق نہیں ہے، بلکہ عقود و جنایات پر ہے کہ قضاة کو اس سے مدد ملے)۔
- المختصر
شیخ خلیل بن اسحاق مالکی (م: ۷۶۷ھ)
(مختصر خلیل، متاخرین کے نزدیک نہایت ہی معتد و مستند کتاب ہے اور اسی لئے اس کو علماء مالکی کے ہاں بڑا قبول اور اعتناء حاصل ہوا ہے)۔

- مواہب الجلیل شرح مختصر خلیل
ابو عبداللہ محمد خطاب محمد کئی (م: ۹۵۳ھ)
شرح الزرقانی علی مختصر خلیل
عبدالباقی زرقانی (م: ۱۰۹۹ھ)
خرشی علی مختصر خلیل
محمد بن عبداللہ خرشی (م: ۱۱۱۱ھ)
الشرح الکبیر علی مختصر خلیل
احمد بن محمد دردری (م: ۱۲۰۱ھ)
حاشیۃ الدسوقی علی الشرح الکبیر
محمد بن احمد دسوقی (م: ۱۲۳۰ھ)

امام شافعیؒ

آپ کا نام محمد بن ادریس اور کنیت ابو عبد اللہ ہے، آپ کی چوتھی پشت میں ایک بزرگ شافع بن سائب ہیں، ان ہی کی طرف منسوب ہو کر "شافعی" کہلائے، نسبتاً مطلبی یعنی عبدالمطلب بن عبد مناف کی اولاد میں ہیں، اس طرح عبد مناف پر آپ کا نسب رسول اقدس ﷺ سے مل جاتا ہے، غزہ میں ۱۵۰ھ میں پیدا ہوئے اور مصر میں ۲۰۴ھ میں وفات پائی، آپ کی ابتدائی نشوونما مکہ مکرمہ میں ہوئی اور یہاں مسلم بن خالد زنگی "مفتی" مکہ سے استفادہ کیا، پھر مدینہ تشریف لے گئے اور امام مالک کی وفات تک ان ہی کے دامن تربیت سے وابستہ رہے، پھر یمن تشریف لے گئے اور امام اوزاعی کے شاگرد عمر بن سلمہ سے فقہ اوزاعی اور لیث بن سعد کے شاگرد یحییٰ بن حسان سے فقہ لیثی کی تحصیل کی۔

ایک سیاسی تہمت اندازی میں بطور ملزم کے ۱۸۴ھ میں بغداد لے جائے گئے، یہاں اپنی قوت بیان اور امام محمد کی نصرت و تائید سے خلیفہ عباسی کے عتاب سے بچ گئے اور امام محمد کے دامن تلمذ سے وابستہ ہو گئے، اس طرح امام شافعیؒ نے حجاز، عراق، شام اور مصر کے دبستان فقہ کو اپنے اندر سمولیا تھا۔

امام شافعیؒ کو بجا طور پر اصحاب حدیث اور اصحاب رائے کے طریقہ اجتہاد کا جامع سمجھا جاتا ہے، وہ ابتداءً توفیق مالکی کے متبع تھے، لیکن ۱۹۵ھ میں جب دوبارہ بغداد تشریف لے گئے تو ایک مستقل دبستان فقہ کی بنیاد رکھی اور علماء عراق سے ملاقات کے بعد ان کی فکر اور آراء میں بہت سی تبدیلیاں آئیں، اسی لئے فقہ شافعی میں امام شافعیؒ کے قول قدیم اور قول جدید کی کثرت پائی جاتی ہے۔

امام شافعیؒ کے ممتاز عراقی تلامذہ میں حسن بن محمد زعفرانی (متوفی: ۲۶۰ھ) اور ابو علی حسین بن علی کراہیسی (متوفی: ۲۴۵ھ) ہیں، عام طور پر امام شافعیؒ کے قول قدیم کے راوی یہی حضرات ہیں، مصر میں اسماعیل بن یحییٰ مرنی (متوفی: ۲۶۳ھ) ابو یعقوب یوسف بن یحییٰ بوطیؒ اور ربیع بن سیمان مرادیؒ، (جو کتاب الام کے ناقل ہیں) ممتاز تلامذہ ہیں اور زیادہ تر ان ہی حضرات سے امام شافعیؒ کا قول جدید منقول ہے۔

فقہ شافعی کی خوش قسمتی ہے کہ امام شافعیؒ کے اصول استنباط اور مجتہدات دونوں خود صاحب مذہب کے قلم سے موجود ہیں، اصول فقہ میں امام شافعیؒ کی مختصر، لیکن جامع اور اصول کے موجودہ ذخیرہ میں پہلی کتاب "الرسالہ" موجود ہے، جس میں امام شافعیؒ نے سنت سے کتاب اللہ کے شرح و بیان کے طریقے اور خبر واحد کی حجیت وغیرہ پر تفصیل سے روشنی ڈالی ہے اور غالباً پہلی بار حدیث مرسل کے معتبر ہونے سے اختلاف کیا ہے۔

اس وقت فقہ شافعی، مصر، انڈونیشیا، یمن، عراق اور ہندو پاک کے ساحلی علاقوں میں پائی جاتی ہے اور اہل سنت میں فقہ حنفی کے بعد سب سے زیادہ اسی فقہ کو قبول حاصل ہوا ہے۔

فقہ شافعی کی اہم کتابیں یہ ہیں :

الام	امام محمد بن اوریس الشافعی	(متوفی: ۲۰۳ھ)
مختصر مزنی	ابو ابراہیم اسماعیل بن یحییٰ حرثی	(متوفی: ۲۶۴ھ)
المہذب	ابو اسحاق ابراہیم شیرازی	(متوفی: ۳۷۶ھ)
التبہ فی فروع الشافعیہ	ابو اسحاق ابراہیم شیرازی	(متوفی: ۳۷۶ھ)
نہایۃ المطالب درایۃ المہذب	امام الحرمین عبدالملک الجوی	(متوفی: ۴۷۸ھ)
الوسیط فی فروع المذہب	امام ابو حامد بن محمد غزالی	(متوفی: ۵۰۵ھ)
الوجیز	امام ابو حامد الغزالی	(متوفی: ۵۰۵ھ)
المحور	ابو القاسم عبدالکریم رافعی	(متوفی: ۶۲۳ھ)
فتح العزیز فی شرح الوجیز	ابو القاسم عبدالکریم رافعی	(متوفی: ۶۲۳ھ)
روضۃ الطالبین	امام ابو زکریا محی الدین بن شرف نووی	(متوفی: ۶۷۶ھ)
منہاج الطالبین	امام نووی	(متوفی: ۶۷۶ھ)
التحقیق	امام نووی	(متوفی: ۶۷۶ھ)

امام نووی کی کتابوں میں یہ سب سے معتبر کتاب سمجھی جاتی ہے۔

تحفۃ المحتاج لشرح المنہاج	احمد بن محمد بن حجر ہنثی	(متوفی: ۹۷۳ھ)
مغنی المحتاج	شمس الدین محمد الشربینی الخطیب	(متوفی: ۹۷۷ھ)
نہایۃ المحتاج	شمس الدین جمال محمد بن احمد ملکی	(متوفی: ۱۰۰۳ھ)

متاخرین شوافع کے یہاں ”مغنی المحتاج“ اور ”نہایۃ المحتاج“ کو فقہ شافعی کے سب سے مستند ترجمان کی حیثیت سے قبول

عام حاصل ہے۔

امام احمد بن حنبل

اسم گرامی احمد، والد کا نام محمد اور دادا کا حنبل، کنیت ابو عبد اللہ، ماں اور باپ دونوں کی طرف سے آپ کا نسب عرب کے قبیلہ ربیعہ کی شاخ شیبان سے ملتا ہے، اسی لئے آپ شیبانی کہلاتے ہیں، آباء و اجداد مرو میں رہتے تھے، وہاں سے بغداد آئے اور بغداد ہی میں ربیع الاول ۱۶۳ھ میں پیدا ہوئے، کوفہ، بصرہ، مکہ، مدینہ، شام اور یمن کے اسفار طلب علم کے لئے کئے، امام شافعی، نسیم، سفیان بن عیینہ، ابراہیم بن سعد وغیرہ آپ کے اساتذہ میں ہیں، امام بخاری، امام مسلم جیسے اساطین علم حدیث نے آپ سے روایت لی ہے، حدیث اور فقہ

دونوں میں آپ کو نمایاں درجہ و مقام حاصل ہے، جہاں علم کی دنیا میں آپ کی خدمات کو قدر و منزلت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، وہیں دعوت و عزیمت اور حق و سچائی پر استقامت کی تاریخ میں بھی آپ کی حیات نقش جاوداں کی حیثیت رکھتی ہے کہ ۲۱۸ھ تا ۲۳۳ھ آپ عباسی خلفہ (مامون، معتصم اور واثق) کی طرف سے سخت ابتلاؤں اور آزمائشوں سے گزرے اور اس کوچہ امتحان کی آبلہ پائی میں کہیں آپ کے قدم میں کوئی تزلزل پیدا نہیں ہوا، ۲۲۱ھ میں ماہ ربیع الاول ہی میں آپ کی وفات ہوئی۔

امام احمدؒ نے اپنے اجتہادات کی بنیاد پانچ اصولوں پر رکھی تھی، اولاً نصوص، دوسرے صحابہؓ کے وہ فتاویٰ جن کے بارے میں کسی دوسرے صحابی کا اختلاف منقول نہ ہو، تیسرے اگر صحابہ کا اختلاف ہو تو جو قول آپ کے خیال میں کتاب و سنت سے قریب ہوتا ہے پتے اور صحابہ کے اقوال سے باہر نہ جاتے، چوتھے اگر ان میں سے کوئی دلیل موجود نہ ہو تو حدیث مرسل اور ایسی حدیث ضعیف جو باطل و منکر کے درجہ میں نہ ہو، واضح ہو کہ امام احمدؒ کے نزدیک حدیث حسن کو بھی حدیث ضعیف ہی کہا جاتا ہے اور حدیث کی دو ہی قسمیں کی جاتی ہیں۔ حدیث صحیح اور حدیث ضعیف، پانچویں قیاس، جب کوئی اور دلیل موجود نہ ہو تو امام صاحب قیاس سے کام لیتے ہیں، ویسے امام احمدؒ کا اپنا مزاج یہ ہے کہ جس مسئلہ میں نص یا سلف کا کوئی قول موجود نہ ہو، اس میں اظہار رائے سے گریز کرتے ہیں۔ (۱)

امام احمدؒ کی علمی یادگار آپ کی مسند ہے، جو اہل سنت کی احادیث کا سب سے بڑا ذخیرہ ہے اور جس میں (۲۸۱۹۹) احادیث جمع کی گئی ہیں، شیخ احمد محمد شاہ نے ان احادیث کی درجہ بندی کا کام شروع کیا تھا اور اس کی تخریج اور فہرست سازی کی بھی عظیم الشان خدمت شروع کی تھی، لیکن افسوس کہ حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ کی سند تک ہی یہ کام ہو سکا اور یہی کام ۲۲ جلدوں پر مشتمل ہے، جس میں (۱۱۵۵۴) حدیثیں آگئی ہیں، حال ہی میں ”بیت الافکار الدولية“ نے پوری مسند کو ایک جلد میں، اور ایک جلد میں کتاب کی کمپیوٹرائزڈ فہارس کو شائع کر دیا ہے، جس کے ذریعہ حدیث کو تلاش کرنا آسان ہو گیا ہے، اس نسخہ میں ناشرین نے تصحیح اور مسند میں حدیث کے اطراف کی نشاندہی کا بڑا اہتمام کیا ہے، مسند کے سلسلہ میں ایک خدمت داعی اسلام حسن البنا شہید کے والد ماجد شیخ احمد البنا کا بھی ہے، جنہوں نے مسند کی احادیث کو فقہی ابواب کی ترتیب پر جمع کیا ہے اور اس کی مختصر شرح کی ہے، ”یہ الفتح الربانی علی مسند الإمام احمد الشیبانی“ کے نام سے ۲۳ جلدوں میں طبع ہو چکی ہے، اس کتاب نے فقہی نقطہ نظر سے مسند احمد کی احادیث کی تلاش کو بہت آسان کر دیا ہے، لہذا ہم اللہ خیر الجزاء۔

امام احمدؒ اپنے ورع و تقویٰ کی وجہ سے اظہار رائے میں بہت احتیاط سے کام لیتے تھے، اسی لئے بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا کہ مختلف اوقات میں جو حدیث علم میں آتی، اس کے مطابق فتویٰ دیتے، اسی لئے آپ کے یہاں بہت سے مسائل میں سکوت اور بہت سے مسائل میں ایک سے زیادہ بلکہ متضاد رائے ملتی ہیں، اسی احتیاط کی وجہ سے آپ کو اپنے فتاویٰ کا جمع کرنا پسند نہیں تھا، اس لئے آپ کے علوم آپ کے شاگردوں کے ذریعہ شائع ہوئے، جن میں آپ کے دونوں صاحبزادے صالح بن احمد، عبداللہ بن احمد کا نام سرفہرست ہے، ان کے علاوہ احمد بن محمد ابوبکر اثرم، عبدالملک میموئی اور ابوبکر مروزی خاص طور پر قابل ذکر ہیں، پھر ابوبکر مروزی کے ایک لائق شاگرد احمد بن محمد

بن ہارون ابو بکر خلالؒ آئے، جنہوں نے ابو بکر مروزیؒ کی تاحیات صحبت اختیار کی اور ان کے ذریعے امام احمد کے فتاویٰ کو "الجامع الکبیر" کے نام سے جمع فرمایا، یہی کتاب فقہ حنبلی کے لئے اساس و بنیاد ہے۔

اہل سنت کے ائمہ میں امام احمدؒ کے قبیحین کی تعداد ہمیشہ کم رہی ہے، اس کی وجہ یہ نہیں تھی کہ اس فقہ میں کوئی خامی یا کمی تھی، بلکہ ایک تو امام احمدؒ کا دور ائمہ اربعہ میں سب سے آخر کا ہے، اس سے پہلے دوسرے فقہاء مجتہدین کی فقہ مقبول و مروج ہو چکی تھی، دوسرے جیسے سلاطین کی نصرت و حمایت فقہ حنفی کو یا مغرب میں فقہ مالکی کو یا ایوبیوں کے عہد میں فقہ شافعی کو حاصل تھی، شیخ محمد بن عبدالوہاب نجدیؒ (متوفی: ۱۲۰۶ھ) سے پہلے تک فقہ حنبلی کو یہ توجہ حاصل نہیں ہو سکی، خلیج میں شیخ نجدی کی تحریک کے کامیاب ہونے کے بعد سعودی عرب میں حکومت نے فقہ حنبلی کو اپنا قانون قرار دیا اور اس وقت وہاں کے شرعی محاکم میں اسی فقہ کے مطابق فیصلے ہوتے ہیں، چنانچہ اس وقت سعودی عرب، کویت، عرب امارات اور دوسری خلیجی ریاستوں میں زیادہ تر اسی فقہ پر عمل ہے۔

فقہ حنبلی کی اہم مطبوعہ کتابوں کے نام اس طرح ہیں :

مختصر خرقی ابو القاسم عمر بن حسین خرقی (متوفی: ۳۳۳ھ)

فقہ حنبلی میں یہ کتاب متن کا درجہ رکھتی ہے اور بعد میں فقہ حنبلی پر جو کام ہوا ہے، وہ زیادہ تر اسی کتاب کے گرد گھومتا ہے۔

کتاب الروایین والرحہیں قاضی ابویعلیٰ محمد حسن بن فراء (متوفی: ۳۵۸ھ)

جیسا کہ نام سے ظاہر ہے، اس کتاب میں قاضی ابویعلیٰ نے امام احمدؒ سے منقول مختلف اقوال کے درمیان ترجیح و تطبیق کی خدمت

انجام دی ہے۔

الکافی موفق الدین ابن قدامہ (متوفی: ۶۲۰ھ)

المقنع موفق الدین ابن قدامہ مقدسی (متوفی: ۶۲۰ھ)

المغنی موفق الدین ابن قدامہ مقدسی (متوفی: ۶۲۰ھ)

یہ مختصر خرقی کی سب سے مبسوط شرح ہے اور نہ صرف فقہ حنبلی بلکہ فقہ اسلامی کی چند منتخب ترین کتابوں میں ایک ہے، جس میں نصوص و آثار اور سلف کی آراء اور ان کے دلائل، تفصیل اور انصاف کے ساتھ نقل کئے گئے ہیں۔

العمدة موفق الدین ابن قدامہ مقدسی (متوفی: ۶۲۰ھ)

المحرر مجد الدین ابوالبرکات عبدالسلام (متوفی: ۶۵۲ھ)

الشافی (معروف: الشرح الکبیر) عبدالرحمن بن امام ابی عمر مقدسی (متوفی: ۶۸۲ھ)

مجموعۃ فتاویٰ شیخ الاسلام احمد بن تیمیہ (متوفی: ۷۲۸ھ)

اس مجموعہ میں علامہ ابن تیمیہؒ کے فتاویٰ کے علاوہ ان کی دوسری تحریریں بھی شامل ہیں اور مجموعی طور پر ۳۵ جلدوں میں طبع ہوئی

الفروع	شمس الدین ابن مفلح حنبلی	(متوفی: ۷۶۳ھ)
تصحیح الفروع	علاء الدین سعدی مرداوی	(متوفی: ۸۸۵ھ)
الإنصاف فی معرفہ الراجح من الخلاف	علاء الدین علی بن سلیمان سعدی مرداوی	(متوفی: ۸۸۵ھ)
الإقناع	موسیٰ بن احمد مقدسی	(متوفی: ۹۶۸ھ)
منتہی الارادات فی جمع المقنع مع التفیح والزیادات	تقی الدین بن جبار	(متوفی: ۹۷۲ھ)
کشاف القناع عن متن الإقناع	منصور بن یونس بہوتی	(متوفی: ۱۰۵۱ھ)
شرح منتہی الارادات	منصور بن یونس بہوتی	(متوفی: ۱۰۵۱ھ)

ویسے متاخرین حنابلہ نے یہاں الانصاف، الاقناع اور منتہی الارادات فقہ حنبلی کی نقل و ترجیح میں زیادہ مستند سمجھی تھی ہیں۔

ادب قضاء کے موضوع پر اہم کتابیں

بعض موضوعات کی اہمیت کی وجہ سے فقہاء نے اس پر مستقل طور سے قلم اٹھایا ہے اور ان تمام پہلوؤں کا احاطہ کرنے کی کوشش کی ہے، ان میں سب سے اہم موضوع قضاء کا ہے، قضاء کے موضوع پر ہر دور میں کام ہوا ہے اور قضا نے اپنے تجربات کو صفحہ قرطاس پر منتقل کرنے کی کوشش کی ہے، اس سلسلہ میں اہم کتابیں ذکر کی جاتی ہیں :

ادب القاضی	امام ابو بکر خصاص	(متوفی: ۲۶۱ھ)
------------	-------------------	---------------

یہ قضاء کے موضوع پر سب سے جامع ترین کتاب سمجھی جاتی ہے، جو ۱۲۰ ابواب پر مشتمل ہے اور صدر شہید کی شرح کے ساتھ شائع ہو چکی ہے۔

ادب القاضی	ابوالعباس احمد طبری معروف بابن القاسم	(م: ۳۳۵ھ)
ادب القاضی	قاضی ابوالحسن ماوردی شافعی	(م: ۳۵۰ھ)
روضة القضاة وطريق النجاة	ابوالقاسم علی سمنانی	(م: ۴۹۹ھ)
ادب القضاء	علامہ شہاب الدین ابن ابی الامام حموی شافعی	(م: ۲۳۶ھ)
الطرق الحکمیة فی السیاسة الشرعیة	ابن قیم جوزی	(م: ۷۵۱ھ)
بصرة الحکام فی اصول الاقضیہ و مناهج الاحکام	ابن فرحون مالکی	(م: ۷۹۹ھ)
جواهر العقود و معین القضاة و الموقعین و الشهود	شمس الدین سیوطی	(م: ۸۱۰ھ)
لسان الحکام فی معرفۃ الاحکام	ابن شحہ حنفی	(م: ۸۸۲ھ)
معین الحکام فی ما تردد بین الخصمین من الاحکام	علاء الدین طرابلسی حنفی	(م: ۸۳۳ھ)

قاضی عماد الدین اشفور قاسمی (م: ۱۳۸۶ھ)

بہ تحقیق: قاضی مجاہد الاسلام قاسمی (م: ۱۴۲۲ھ)

أصول افتاء پر اہم کتابیں

قضاء کی طرح اصول افتاء پر بھی اہل علم نے بحث کی ہے، عام طور پر اصول فقہ کی کتابوں میں اور بعض مصنفین کے نزدیک کتب فقہ میں بھی افتاء و استفتاء کے آداب ذکر کئے گئے ہیں، لیکن بعض مؤلفین نے مستقل طور پر اصول افتاء کو جمع کرنے کی کوشش کی ہے، اس سلسلہ میں درج ذیل کتابیں قابل ذکر ہیں۔

ادب المفتی والمستفتی علامہ ابن صلاح شیرزوری (م: ۶۴۳ھ)

مقدمہ شرح مہذب امام ابو زکریا نووی (م: ۶۷۶ھ)

الاحکام فی تسمیر المدوی عن الاحکام علامہ شہاب الدین قرانی (م: ۶۸۴ھ)

یہ بڑی اہم کتاب ہے، جس کا تعلق قضاء اور افتاء دونوں سے ہے اور جس میں ائمہ وقضا کے تصرفات کی حدود کو واضح کیا گیا ہے۔

صفة المدوی والمفتی والمستفتی احمد بن حمدان حرانی ضبلی (م: ۶۹۵ھ)

إعلام الموقعین ابن قیم جوزی (م: ۷۵۱ھ)

یہ ذخیرہ فقہ کی نہایت اہم تالیف ہے، جس میں منصب افتاء کی اہمیت، امام احمد کے اصول افتاء، تغیر احوال کی وجہ سے تغیر احکام اور بہت سے احکام جو افتاء اور ایک درجہ میں قضاء سے متعلق ہیں، پر بحث کی گئی ہے۔

شرح عقود رسم المفتی علامہ ابن عابدین شامی (م: ۱۲۵۲ھ)

الفتویٰ فی الاسلام علامہ محمد جمال الدین قاسمی (م: ۱۳۳۳ھ)

الفتیہ والمتفقہ حافظ تطیب بغدادی (م: ۱۳۶۳ھ)

الفتا و مسامح الافناء شمس الدین محمود اسنبہانی (م: ۷۳۹ھ)

منار اهل الفتوی وقواعد الافناء بالاقوی علامہ لقانی مالکی

محکمہ احتساب پر کتابیں

اسلامی حکومت میں شعبہ قضاء کے علاوہ لاقانونیت کو روکنے اور لوگوں کو اشرار کی ظلم و زیادتی سے بچانے، نیز حکومت کی طرف سے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے مقصد کو پورا کرنے کے لئے ایک شعبہ "احتساب" یا "حسب" کا بھی رکھا گیا ہے، اس شعبہ کی اہمیت کی وجہ سے اس موضوع پر بھی مستقل کتابیں لکھی گئی ہیں، جس میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی اہمیت اور اس کے طریقے اور محتسب کے دائرہ اختیار پر روشنی ڈالی گئی ہے، اس سلسلہ میں جو تالیفات ملتی ہیں، ان میں سے چند اہم اور دستیاب کتابیں یہ ہیں:

نہایۃ الرتبہ فی طلب الحسبۃ	عبدالرحمن بن نصر شیرازی	(م: ۵۵۸۹ھ)
الحسبۃ فی الإسلام	شیخ الاسلام آقی الدین ابن تیمیہ	(م: ۵۷۲۸ھ)
معالم القربۃ فی احکام الحسبۃ	محمد بن محمد قرشی معروف بہ ابن الاخوة	(م: ۵۷۲۹ھ)
معید النعم و عید النقم	تاج الدین عبدالوہاب سبکی	(م: ۵۷۷۱ھ)
آداب الحسبۃ	ابوعبداللہ محمد بن احمد سقطی	

نظام حکومت پر اہم فقہی کتابیں

یہ بات ظاہر ہے کہ اسلامی شریعت ایک ہمہ گیر اور جامع شریعت ہے، اور اس نے انسانی زندگی کے انفرادی اور اجتماعی تمام پہلوؤں کے بارے میں انسانیت کی رہنمائی کا فریضہ انجام دیا ہے، چنانچہ نظام حکومت اور تہذیب و مملکت کے بارے میں بھی شریعت اسلامی کی پوری رہنمائی موجود ہے، یہ چوں کہ ایک اہم موضوع ہے اور سماج کا صلاح و فساد بڑی حد تک حکومت کے نظام اور حکمرانوں کے رویہ سے متعلق ہوتا ہے، اس لئے فقہاء نے اس موضوع پر بھی مستقل طور پر قلم اٹھایا ہے، اس سلسلہ کی چند اہم مطبوعہ کتابوں کا ذکر کیا جاتا ہے :

سلوک المالك فی تدبیر الممالك	شہاب الدین احمد ابن ابی الربیع	(م: ۵۷۷۳ھ)
الاحکام السلطانیہ والولايات الدینیہ	قاضی ابوالحسن علی ماوردی	(م: ۵۳۵۰ھ)

یہ ماوردی کا خاص موضوع تھا، کہ حکمرانوں کے حقوق اور ان کے فرائض کیا ہیں؟ اور اس موضوع پر ان کی متعدد تالیفات ہیں، جن میں بعض عرصہ پہلے طبع ہو چکی ہیں اور بعض ماضی قریب میں منظر عام پر آئی ہیں۔

کتاب قوانین الوزراء	قاضی ابوالحسن علی ماوردی	(م: ۵۳۵۰ھ)
نصيحة الملوك	قاضی ابوالحسن علی ماوردی	(م: ۵۳۵۰ھ)

لیکن ماوردی کی طرف اس کتاب کی نسبت کے سلسلہ میں اہل علم کے یہاں اختلاف رائے پایا جاتا ہے

تسهيل النظر وتعجيل الظفر فی اخلاق الملك وسياسته الملك	قاضی ابوالحسن علی ماوردی	(م: ۵۳۵۰ھ)
الاحکام السلطانیہ	قاضی ابویعلی محمد بن حسین فراء	(م: ۵۳۵۸ھ)

عیات الأمم فی النیات الظلم	امام الحرمین ابوالمعالی عبدالملک جوینی	(م: ۵۷۷۸ھ)
یہ اس موضوع پر نہایت اہم کتاب سمجھی جاتی ہے جو ”غیاثی“ اور ”نظامی“ سے بھی مشہور ہے۔		

سراج الملوك	ابن ابی رعدہ طرطوشی مالکی	(م: ۵۵۲۰ھ)
-------------	---------------------------	------------

المنهج المملوک فی سياسة الملوك	عبدالرحمن شیرازی	(م: ۵۵۸۹ھ)
تحریر الاحکام فی تدبیر اهل الاسلام	علامہ بدر الدین بن جماعت	(م: ۵۷۳۳ھ)

مالیاتی نظام سے متعلق اہم کتب

بعض فقہی کتابیں اسلام کے مالیاتی نظام یا اس کے کسی خاص پہلو سے متعلق ہیں، اس سلسلہ میں چند اہم کتابوں کے نام اس طرح

ہیں :

کتاب الخراج	امام ابو یوسفؒ	(م: ۱۸۲ھ)
آپ نے یہ کتاب خلیفہ ہارون الرشید کی خواہش پر تالیف فرمائی تھی، جو اپنے موضوع پر ایک انسائیکلو پیڈیا کا درجہ رکھتی ہے۔		
کتاب الکسب	امام محمد بن حسن شیبائیؒ	(م: ۱۸۹ھ)
یہ امام محمدؒ کی نہایت اہم تالیف ہے، جس میں کسب معاش کی فضیلت اور کسب معاش کی صورتیں — اجارہ، تجارت، زراعت اور صنعت — کا تفصیلی ذکر ہے، اصل کتاب مفقود ہے، امام صاحبؒ کے شاگرد محمد بن سماءؒ نے ”الاکسب فی الرزق المستطاب“ کے نام سے اس کی تلخیص مرتب کی تھی، جو ۱۲۰۶ھ میں محمودارنوس کی تحقیق و تعلیق کے ساتھ طبع ہوئی ہے، اس تلخیص سے اس کتاب کی عظمت شان کا اندازہ ہوتا ہے، واقعہ ہے کہ امام محمدؒ کی یہ کتاب اسلامی اقتصادیات کے لئے بنیاد و اساس کی حیثیت رکھتی ہے۔		

کتاب الخراج	یحییٰ بن آدم قرظیؒ	(م: ۲۰۳ھ)
-------------	--------------------	-----------

کتاب الأموال	ابو عبید قاسم بن سلامؒ	(م: ۲۲۳ھ)
--------------	------------------------	-----------

کتاب الأموال	حمید بن زنجویہؒ	(م: ۲۵۱ھ)
--------------	-----------------	-----------

الخراج وصناعة الكتابة	قدامہ بن جعفرؒ	(م: ۳۲۸ھ)
-----------------------	----------------	-----------

کتاب الاموال	ابو جعفر احمد بن نصر داؤدیؒ	(م: ۴۰۲ھ)
--------------	-----------------------------	-----------

خاص موضوعات پر کتابیں

اس کے علاوہ مختلف موضوعات پر فقہی تالیفات ملتی ہیں، مین ملکی قوانین اور بین قومی تعلقات پر امام محمدؒ (متوفی: ۱۸۹ھ) کی ”کتاب المسیر الکبیر“ اور علامہ ابن قیم جوزیؒ (متوفی: ۷۵۱ھ) کی ”احکام اهل الذمہ“ نہایت اہم کتابیں ہیں؛ بلکہ امام محمدؒ کی اول الذکر کتاب کو نہ صرف فقہ اسلامی میں؛ بلکہ مطلق قانون مین الممالک کے موضوع پر پہلی کتاب تصور کیا جاتا ہے، مستشرقین نے بھی اس کتاب کا اعتراف کیا ہے — اوقاف کے موضوع پر ہلال بن یحییٰ بصریؒ (م: ۲۴۵ھ) کی ”کتاب احکام الوقف“ امام ابو بکر خفافؒ (متوفی: ۲۶۱ھ) کی ”احکام الاوقاف“ اور برہان الدین طرابلسیؒ (متوفی: ۹۲۲ھ) کے قلم سے کتاب کی تلخیص، ”کتاب الاسعاف فی احکام الاوقاف“ اہم کتابیں ہیں اور یہ سبھی فقہاء احناف کے قلم سے ہیں۔

اسی طرح نو مولود اور نابالغ سے متعلق فقہی احکام پر حافظ ابن قیم جوزیؒ کی ”تحفة المودود فی احکام المولود“ اور محمد بن استروثیؒ (متوفی: ۶۳۲ھ) کی ”جامع احکام الصغار“ اہم کتابیں ہیں اور طبع ہو چکی ہیں، اسی طرح ضمان و تاوان کے موضوع پر ابو محمد

غانم بغدادی (متوفی: ۱۰۳۰ھ) کی تالیف ”مجمع الضمانات فی مذهب الامام اعظم ابی حنیفہ النعمان“ بہت جامع کتاب ہے اور حال میں طبع ہوئی ہے۔

اختلاف فقہاء پر کتابیں :

کچھ اہل علم وہ ہیں جنہوں نے فقہاء مجتہدین کی آراء کو نقل کرنے یا آراء کے ساتھ ان کے دلائل پیش کرنے کا اہتمام کیا ہے، بجا طور پر امام محمد بن حسن شیبانی (متوفی: ۱۸۹ھ) کی ”کتاب الحجۃ علی اہل المدینہ“ اس نوع کی پہلی کتاب سمجھی جاتی ہے، پھر امام شافعی کی ”کتاب الام“ کا نمبر آتا ہے، بعد کو ایسی تالیفات کا رواج ہوا، جس میں زیادہ سے زیادہ فقہاء کے اختلاف کو نقل کرنے کی کوشش کی گئی ہے، ان میں سے اہم کتابیں یہ ہیں :

اختلاف الفقہاء	امام محمد بن جریر طبری (م: ۲۵۱ھ)
الإشراف علی مذاہب العلماء	ابو بکر بن منذر نیشاپوری (م: ۳۱۸ھ)
اختلاف الفقہاء	امام ابو جعفر احمد بن حنبل (م: ۲۴۱ھ)
الإشراف علی مسائل الخلاف	قاضی عبدالوہاب مالکی (م: ۳۲۲ھ)
حلیۃ العلماء فی معرفۃ مذاہب الفقہاء	سیف الدین ابوبکر الشاشی القفال (م: ۵۰۸ھ)
الإفصاح عن معانی الصحاح	ابو المظفر یحییٰ بن ہمیرہ (م: ۵۶۰ھ)
اس میں مصنف کا اسلوب یہ ہے کہ ہر باب میں پہلے متفق علیہ مسائل کو ذکر کرتے ہیں، پھر مختلف فیہ مسائل کو۔	
بدایۃ المحتجد ونہایۃ المقتصد	علامہ محمد بن رشد قرطبی (م: ۵۹۵ھ)
رحمۃ الامہ فی اختلاف الانمۃ	ابو عبد اللہ محمد بن عبدالرحمن دمشقی
المیزان الکبریٰ	امام عبدالوہاب شعرائی (م: ۹۷۳ھ)
السیل الجرار	علامہ محمد بن علی شوکانی (م: ۱۲۵۰ھ)
الفقہ علی المذاہب الاربعہ	شیخ عبدالرحمن الجزیری (م: ۱۹۳۱ء)
الفقہ الاسلامی وادلہ	ڈاکٹر وہبہ زحیلی (حفظہ اللہ)

یہ ائمہ اربعہ کے نقطہ نظر اور دلائل پر بہت ہی جامع اور اہم ترین کتاب ہے، جس میں قول راجح کو نقل کرنے اور انصاف کے ساتھ سکھوں کے دلائل پیش کرنے کا بہت اہتمام کیا گیا ہے اور تمام ہی سلف صالحین کے احترام کو ملحوظ رکھا گیا ہے۔

الموسوعة الفقہیۃ	علماء کی ایک جماعت کی تالیف، باہتمام وزارت اوقاف کویت۔
موسوعة الفقہ لجمال عبدالناصر	علماء کی ایک جماعت کی تالیف، باہتمام حکومت مصر۔

قواعد فقہ

فقہ سے متعلق فنون میں ایک اہم ”فن قواعد فقہ“ کا ہے، قواعد، قاعدہ کی جمع ہے، قاعدہ کے معنی اساس و بنیاد کے ہیں، قرآن مجید میں بھی یہ لفظ اسی معنی میں استعمال ہوا ہے، (السنۃ ۱۲۷) — فقہاء کے یہاں یہ لفظ کبھی عام معنی میں استعمال ہوتا ہے، یعنی ان تمام امور کے لئے جو اصولی حیثیت کے حامل ہیں، کبھی مصالح اور حکم پر بھی قواعد کا اطلاق کر دیا جاتا ہے، لیکن بتدریج اس نے ایک فن کی صورت اختیار کر لی اور اس کے بعد اصول، مقاصد اور مصالح سے الگ قواعد کی اصطلاح قائم ہوئی، مختلف اہل علم نے الفاظ کے معمولی تفاوت کے ساتھ الگ الگ تعبیرات میں اس کی تعریف کرنے کی کوشش کی ہے، ڈاکٹر مصطفیٰ احمد زرقا، (جو ماضی قریب کے عظیم فقہاء اور عبقری علماء میں تھے) نے ان تعریفات کو سامنے رکھتے ہوئے درج ذیل الفاظ سے قواعد فقہیہ کی تعبیر کی ہے :

اصول فقہیہ کلیہ فی نصوص موجزۃ دستوریۃ تتضمن احکاماً شرعیۃ عامۃ فی

الحوادث التي تدخل تحت موضوعها . (۱)

قواعد فقہیہ مختصر اور دستوری الفاظ میں وہ کلی فقہی اصول ہیں جو اس موضوع کے تحت آنے والے واقعات سے متعلق عمومی قانونی احکام کو شامل ہوں۔

جیسے: البغین لا یزول بالشک (جو بات یقین سے ثابت ہو، محض شک کی وجہ سے اسے نظر انداز نہیں کیا جاسکتا)، یہ ایک اصولی بات ہے جو عبادات، معاملات اور قریب قریب تمام ہی ابواب فقہ میں آنے والے مختلف مسائل میں اثر انداز ہوتا ہے، اس لئے اسے فقہی قاعدہ کہا جائے گا — البتہ شیخ زرقا، کی تعریف میں ”کلیہ“ کا لفظ آیا ہے، اس کے بجائے اگر ”اکثریہ“ کی تعبیر اختیار کی جاتی تو زیادہ بہتر ہوتا؛ کیوں کہ قواعد ”کلی“ نہیں ہوتے، ”اکثری“ ہوتے ہیں، یعنی ہمیشہ ان کا اطلاق نہیں ہوتا، بعض صورتیں مستثنیٰ بھی ہوتی ہیں اور اکثر و بیشتر ان کا اطلاق ہوتا ہے۔

قواعد سے قریبی تعلق رکھنے والی چند اور اصطلاحات بھی آتی ہیں، جن کا ذکر یہاں مناسب ہوگا :

”قاعدہ“ سے قریبی ایک اور اصطلاح ”ضابطہ“ کی ہے، ان دونوں میں فرق یہ ہے کہ ”قاعدہ“، (۲) کا تعلق مختلف ابواب فقہ سے ہوتا ہے، جیسا کہ اوپر یقین اور شک کے سلسلہ میں قاعدہ گذرا، یہ قاعدہ طہارت، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، نکاح و طلاق وغیرہ مختلف شعبہ ہائے قانون میں برتے جاتے ہیں، ”ضابطہ“ کا تعلق کسی ایک فقہی باب سے ہوتا ہے، جیسے :

ایما إهاب دبع فقد طهر .

جس چمڑے کو دباغت دے دی جائے وہ پاک ہو جائے گا۔

اس کا تعلق طہارت سے ہے، یا جیسے :

المباشر ضامن وان لم يتعمد .

کسی کام کو برا اور است انجام دینے والا اس کا ضامن ہوگا، اگرچہ اس نے بالارادہ نہیں کیا ہو۔

اس کا تعلق جنایات کے باب سے ہے، اس لئے یہ ضابطہ کہلائے گا، قواعد اور اصول کے درمیان کئی باتوں میں فرق ہے :

- ۱- اصول فقہ استنباط احکام کا ذریعہ ہیں اور قواعد فقہ مستنبط کئے جانے والے احکام کو سامنے رکھ کر مرتب کئے جانے والے قضایا۔
- ۲- اصول کلی ہوتے ہیں اور قواعد اکثری۔

۳- اصول کا تعلق زیادہ تر عربی زبان کے قواعد اور طریقہ استنباط سے ہوتا ہے اور قواعد کا تعلق زیادہ تر شریعت کی مصالح اور حکمتوں سے۔

۴- اصول کا وجود فرد سے پہلے ہوتا ہے؛ کیوں کہ وہ فرد کے لئے استنباط کا ذریعہ ہوتے ہیں اور قواعد فرد کے بعد وجود میں آتے ہیں؛ کیوں کہ فرع کو سامنے رکھ کر قواعد وضع کئے جاتے ہیں۔

قواعد ہی سے قرمی اصطلاح ”اشباہ ونظائر“ کی ہے، اشباہ، شبہ (ش پرزیر اور ب پر سکون، نیزش اور ب پرزیر کے ساتھ) کے معنی مماثل اور مانند کے آتے ہیں اور نظائر نظیر کی جمع ہے، جس کے معنی مماثل اور ہمسرد یکساں کے ہیں، اصطلاح میں ایسے مسائل کو کہتے ہیں، جن پر دو مختلف اصل کو منطبق کیا جاسکتا ہے، مجتہد اجتہاد اور غور و فکر کے ذریعہ متعین کرتا ہے کہ یہ کس اصل سے زیادہ قریب اور اس کے مشابہ ہے؛ مثلاً موزوں پر مسح ایک بار کیا جائے یا تین بار؟ اعضاء وضو میں سے ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ تین بار مسح ہو اور اس لحاظ سے کہ یہ مسح ہے اور تیمم میں ایک ہی بار مسح کیا جاتا ہے، اس کا تقاضا ہے کہ ایک ہی بار مسح کیا جائے۔

دوسرے اسلامی علوم کی طرح قواعد فقہ کا خمیر بھی اصل میں کتاب و سنت سے ہی تیار ہوا ہے، قرآن مجید میں بہت سے احکام فقہی قواعد کی صورت میں وارد ہوئے ہیں، جیسے :

یرید الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر . (النقرہ ۱۸۳)

اللہ تعالیٰ تم سے آسانی چاہتے ہیں، تم سے دشواری نہیں چاہتے۔

اسی سے فقہاء نے ”المشقة تجلب التيسير“ کا قاعدہ لیا ہے۔

فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا اثم عليه . (النقرہ ۱۷۳)

لیکن (اس میں بھی) جو شخص مضطر ہو جائے اور نہ بے حکمی کرنے والا ہو، اور نہ حد سے نکل جانے

والا ہو تو اس پر کوئی گناہ نہیں۔

اسی سے مشہور قاعدہ کہ ضرورت کی وجہ سے ممنوع چیزیں بھی جواز کے دائرہ میں آ جاتی ہیں، ”الضرورات تبیح المحظورات“

ماخوذ ہے۔

وما جعل علیکم فی الدین من حرج . (الحج ۷۶)

اللہ نے تم پر دین میں حرج نہیں رکھا۔

اسی پر فقہی قاعدہ ”الحرج مدفوع“ (تنگی دور کی جائے گی) مبنی ہے۔

ولا تزدوا زرة وزر أخرى . (الاسراء: ۱۵)

ایک شخص کی غلطی کا بوجھ دوسرے پر نہیں۔

اسی سے یہ بات اخذ کی گئی کہ اصل ذمہ کا بری ہونا ہے، جب تک کہ کسی شخص کا قصور ثابت نہ ہو جائے۔

اس طرح کے اور بھی بہت سے قواعد ہیں، جن کو قرآن مجید نے بیان کیا ہے۔

حدیث میں بھی بہت سے قواعد و ضوابط ملتے ہیں، بلکہ ایسے قواعد کو جمع کرنا ایک مستقل کام ہے، بطور مثال چند قواعد ذکر کئے جاتے

ہیں :

إنما الأعمال بالنیات . (۱)

اعمال کی بنیاد نیت پر ہے۔

اسی سے فقہاء نے یہ قاعدہ اخذ کیا کہ کسی بھی معاملہ میں عمل کرنے والے کے مقصد کو بنیادی اہمیت حاصل ہے ”الأمور بمقاصد

ھا“۔

الحراج بالضمنان . (۲)

جو نقصان کا ذمہ دار ہو وہی فائدہ کا حقدار ہے۔

المسلمون علی شروطہم . (۳)

مسلمان اپنی شرطوں کے پابند ہیں۔

البینۃ علی المدعی ، والیمین علی المدعی علیہ . (۴)

مدعی کے ذمہ ثبوت ہے اور مدعی علیہ کے ذمہ قسم۔

إدروا الحدود عن المسلمین ما استطعتم .

جہاں تک ہو سکے مسلمانوں کو حدود سے بچاؤ۔

دع ما یریک الی مالا یریک . (۵)

شبہ کو چھوڑ کر یقین کو اختیار کرو۔

(۲) ابوداؤد، حدیث نمبر: ۳۵۰۸

(۱) بخاری: ۱/۱۱

(۴) ترمذی: ۱۳۳۱/۳

(۳) ابوداؤد، حدیث نمبر: ۳۵۹۳

(۵) موسوعة فقه عمر بن الخطاب: ۴۳۱

حدیث میں کثرت سے قواعد و ضوابط آئے ہیں اور فقہاء نے قواعد کی جو تعبیر کی ہے، وہ بنیادی طور پر قرآن و حدیث ہی سے ماخوذ ہے۔

قرآن و حدیث کے بعد آثارِ صحابہ میں بھی بہت سے ایسے فرمودات ملتے ہیں، جو یقیناً قواعد کہے جاسکتے ہیں، خاص کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے یہاں، جیسے :

البينة على المدعى واليمين على من انكر . (۱)
ثبوت مدعی کے ذمہ ہوگا اور قسم انکار کرنے والے کے ذمہ۔

ذروا الربا والريبة . (۲)
سود سے بھی بچو اور شبہ سود سے بھی۔

صحابہ کے بعد بھی تابعین و تبع تابعین کے عہد میں اور فقہ اسلامی کی اولین تالیفات میں ایسے اصولی نظریات ملتے ہیں، جن کو ”قاعدہ فقہیہ“ سے تعبیر کیا جاسکتا ہے، اس سلسلہ میں شیخ زرقاء وغیرہ نے خاص طور پر امام ابو یوسفؒ کی تحریروں کا ذکر کیا ہے، چند مثالیں امام ابو یوسفؒ کی ”کتاب الخراج“ سے پیش کی جاتی ہیں :

لا يؤخذ شيء من أموالهم إلا بحق يعجب عليهم . (۳)
لوگوں کا کوئی مال نہیں لیا جائے گا، سوائے اس کے کہ ان سے کوئی حق متعلق ہو۔

امام ابو یوسفؒ ایک خاص واقعہ کے سلسلہ میں خلیفہ ہارون رشید کے استفسار کا جواب دیتے ہوئے فرماتے ہیں :

ان كان هذا النهر قديماً يترك على حاله . (۴)
اگر نہر پرانی ہو تو اسے اپنے حال پر چھوڑ دیا جائے گا۔

لا ينبغي لأحد أن يحدث شيئاً في طرق المسلمين مما يضره . (۵)
کسی کے لئے درست نہیں کہ مسلمانوں کے راستہ میں ان کو نقصان پہنچانے والا کوئی تصرف کرے۔

امام محمدؒ اور امام شافعیؒ وغیرہ کے یہاں بھی ایسے فقرے ملتے ہیں، جن کو قواعد فقہ قرار دیا جاسکتا ہے، اس طرح چوتھی صدی، ہجری سے پہلے کا دور قواعد کے وجود میں آنے اور اس کی نشوونگوین کا دور ہے، جس میں اس نے مستقل فن کا پیرہن نہیں پہنا تھا اور جابجا کتابوں اور عبارتوں کے ذیل میں فقہی قواعد مذکور تھے۔

(۲) کتاب الخراج ۴۵

(۱) موسوعة فقہ عربی الخطاب ۴۳

(۳) کتاب الخراج لأبي يوسف ۹۴

(۴) کتاب الخراج

(۵) کتاب الخراج ۹۳

چوتھی صدی ہجری سے دسویں صدی ہجری کے عہد کو اس کے ارتقاء و تدوین کا دور کہا جاسکتا ہے، قواعد فقہیہ کی تدوین کے سلسلہ میں ایک واقعہ مشہور ہے، جو ابو طاہر دباس^(۱) (جو امام ابو الحسن کرخی کے معاصرین میں ہیں) کی طرف منسوب ہے اور اسے علامہ سیوطی^(۲) اور ابن نجیم نے اپنی اپنی اشباہ میں نقل کیا ہے، اس واقعہ کی تصدیق مشکل ہے، لیکن فی الجملہ اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ ابو طاہر دباس کرخی نے ایسے سترہ قواعد مرتب کئے تھے، جن پر فقہ حنفی کی جزئیات منطبق ہوتی ہیں، اس طرح انھیں اس فن کی تدوین میں اولیت و سبقت کا شرف حاصل ہے، کہا جاتا ہے کہ ان سترہ قواعد میں یہ پانچ اساسی قواعد بھی شامل تھے۔

الأمور بمقاصدھا (امور میں مقاصد کا اعتبار ہوگا)

الضرور یزال (ضرر دور کیا جائے گا)

العادة مُحکمة (عرف و عادت کی حیثیت حکم کی ہوگی)

الیقین لایزول بالشک (یقین سے ثابت شدہ بات محض شک سے ختم نہیں ہوتی)

المشفقة تجلب التیسر. (۲) (مشقت سہولت کا باعث بنتی ہے)

یہاں سے مستقل فن کے طور پر قواعد فقہ سے متعلق کتابوں کی تصنیف و تالیف کا سلسلہ شروع ہوا، اس سلسلہ میں سب سے پہلی کتاب جو دستیاب ہے، امام ابو الحسن کرخی^(۳) (متوفی: ۳۴۰ھ) کی ”أصول الکرخی“ ہے، جو ۱۲ قواعد پر مشتمل ہے اور نجم الدین ابو حفص نے اس کی شرح کی ہے، پھر قاضی ابو زید دبوئی^(۴) (م: ۴۳۰ھ) کی ”تأسیس النظر“ کا نام آتا ہے، جس میں انھوں نے مختلف فقہاء کی آراء کے اختلاف کی بناء و اساس کو قواعد فقہ میں تلاش کرنے کی کوشش کی ہے، اس کے بعد علماء الدین سمرقندی^(۵) (م: ۵۴۰ھ) کی ”ایضاح القواعد“ کا ذکر آتا ہے، یہ سب کے سب احناف ہیں، اسی لئے مشہور محقق شیخ مصطفیٰ احمد زرقاء نے بجا طور پر حنفیہ کو اس میں سبقت کا حامل قرار دیا ہے، چنانچہ فرماتے ہیں :

ویظهر من تتبع حركة التألیف فی القواعد أن فقهاء الشافعية لم الحابله ، ثم المالکية

تابعوا الحنفية فی ذالک ، ثم انتقلت الى علماء الشيعة ، بهذا الترتیب التاريخی. (۳)

فن قواعد میں تصنیف و تالیف کے ارتقاء پر غور کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ شوافع، پھر حنابلہ اور

اس کے بعد مالکیہ، سبھی اس فن میں حنفیہ کے قبیحین ہیں، پھر شیعہ علماء کی طرف یہ فن منتقل ہوا،

یہی اس کی تاریخی ترتیب ہے۔

ساتویں صدی ہجری میں محمد بن ابراہیم جاجری^(۶) (م: ۶۱۳ھ)، عزالدین بن عبدالسلام شافعی^(۷) (م: ۶۶۰ھ) اور محمد بن عبداللہ بکری مالکی^(۸) (م: ۶۸۵ھ) کی تالیفات ظہور پذیر ہوئیں، آٹھویں صدی ہجری کو قواعد فقہ کی تدوین و ارتقاء کا زریں دور قرار دیا جاتا ہے، جس

(۲) شرح القواعد الفقہیہ ۳۸

(۱) دیکھئے: اشباہ للسیوطی، ۳۵، اشباہ لابن نجیم: ۱۶

(۳) المدخل الفقہی العام ۹۵۸/۲

میں ابن وکیل شافعی، تاج الدین سبکی، جمال الدین اسنوئی، علامہ زرکشی اور علامہ ابن رجب حنبلی جیسے اہل علم نے اس موضوع پر قلم اٹھایا، نویں صدی ہجری میں ابن ہائم (م: ۸۱۵ھ) کی "القواعد المنظومة" زیری (م: ۸۰۸ھ) کی اسنی المقاصد اور دسویں صدی ہجری میں علامہ سیوطی، ابن نجیم مصری اور ابوالحسن زقاق مالکی کی تالیفات سامنے آئیں اور اس کے بعد بھی یہ سلسلہ جاری رہا۔

تیسرا دور جس کو اس فن کی تکمیل اور اس کی پختگی کا دور کہا جاتا ہے، خلافت عثمانیہ ترکی، کے زیر نگرانی "مجلة الاحکام العدلیہ" کی ترتیب سے شروع ہوتا ہے، اس مجلہ کی ترتیب ۱۲۸۶ھ میں مکمل ہوئی، جس میں ایک باب قواعد فقہیہ کا رکھا گیا اور اس میں تمام اہم قواعد جمع کئے گئے، پھر مجلہ کے شارحین نے ان قواعد کی تنقیح و تحقیق کی خدمت انجام دی اور شیخ احمد زرقاء نے مستقل طور پر ان قواعد کی تشریح "شرح القواعد الفقہیہ" کے نام سے کی، پھر ان کے صاحبزادہ ڈاکٹر مصطفیٰ احمد زرقاء نے اس کوشش کو اور آگے بڑھایا اور اپنی مایہ ناز تالیف "المدخل الفقہی العام" میں قواعد فقہیہ کو خاص طور پر اپنی گفتگو کا موضوع بنایا، ماضی قریب میں جن اہل علم نے اس فن پر خصوصی توجہ دی ہے، ان میں ایک نہایت اہم ترین نام ہندوستانی عالم ڈاکٹر احمد علی ندوی حفظہ اللہ کا بھی ہے، جن کو ابھی چند ماہ پہلے اپنی علمی و فقہی خدمات پر شاہ فیصل ایوارڈ سے سرفراز کیا گیا ہے۔

چوں کہ قواعد فقہ سے شریعت کے مقصد و منشاء کی وضاحت ہوتی ہے اور اس سے پیش آمدہ مسائل کے بارے میں دین کا مزاج و مذاق معلوم ہوتا ہے؛ اس لئے اس دور میں اس فن پر نسبتاً زیادہ توجہ دی جا رہی ہے؛ کیوں کہ نئے پیش آمدہ مسائل کو حل کرنے میں ان قواعد و کلیات سے جو روشنی حاصل ہوتی ہے، وہ فقہی جزئیات سے حاصل نہیں ہو سکتی۔

اب مختلف دبستان فقہ میں اس فن کی اہم تالیفات کا ذکر کیا جاتا ہے :

فقہ حنفی

ناسیس النظر	قاضی ابوزید دہلوی	(م: ۴۳۰ھ)
القواعد فی الفروع	علی بن عثمان غزالی	(م: ۷۹۹ھ)
الاشباہ والنظائر	زین الدین ابن نجیم مصری	(م: ۹۷۰ھ)
یہ کتاب غالباً زیادہ تر علامہ سیوطی کی اشباہ سے ماخوذ ہے، یہاں تک کہ اکثر مواقع پر عبارتوں میں بھی کوئی فرق نہیں ہے۔		
مجلة الاحکام العدلیہ	خلافت عثمانیہ ترکی	(م: ۱۲۸۶ھ)
الفرائد البہیہ فی الفوائد والقواعد الفقہیہ	شیخ محمود حمزہ، مفتی دمشق	(مطبوعہ: ۱۹۲۸ھ)
مجامع الحقائق والقواعد	محمد ابوسعید الخادی	(بارہویں صدی ہجری کا نصف)

فقہ مالکی

القواعد الفقہیہ	قاضی ابوعبداللہ محمد تلمسانی	(م: ۷۷۶ھ)
-----------------	------------------------------	-----------

الکلیات الفقہیہ	قاضی ابو عبد اللہ محمد تلمسانی (م: ۷۵۶ھ)
الکلیات الفقہیہ	ابو عبد اللہ محمد بن غازی المکتائی (م: دسویں صدی کی ابتداء)
المنہج المنتخب إلى اصول المذهب	علی زقاق تحبیبی مالکی (م: ۹۱۳ھ)
تکمیل المنہج إلى اصول المذهب المبرج	شیخ میارہ فاسی (م: ۱۰۷۲ھ)

فقہ شافعی

فقہ شافعی میں اس فن کی پہلی کتاب معین الدین ابن حامد جاجری (م: ۱۱۳۰ھ) کی "القواعد فی فروع الشافعیہ" ہے، لیکن یہ اب تک مخطوط کی صورت میں ہے، اس فن میں فقہ شافعی کی اہم مطبوعہ کتابیں اس طرح ہیں :

قواعد الأحکام فی مصالح الأنام	علامہ عزالدین بن عبدالسلام (م: ۶۶۰ھ)
اس کا موضوع قواعد فقہ کی فنی حدود سے زیادہ وسیع ہے اور نہایت اہم اور مقبول و معروف تالیفات میں ہے، علامہ سراج الدین بلقینی شافعی (م: ۸۰۴ھ) نے "القواعد الجام" کے نام سے اس کی شرح بھی کی ہے۔	

الأشباه والنظائر	صدرالدین ابن وکیل شافعی (م: ۷۱۶ھ)
المجموع المذهب فی قواعد المذهب	صلاح الدین ابن علاء دمشقی (م: ۷۶۱ھ)
الأشباه والنظائر	تاج الدین عبدالوہاب سبکی (م: ۷۷۱ھ)
المنثور فی تریب القواعد الفقہیہ	بدرالدین زرکشی (م: ۷۹۳ھ)
الأشباه والنظائر	جلال الدین عبدالرحمن سیوطی (م: ۹۱۱ھ)

فقہ حنبلی

فقہ حنبلی میں غالباً اس سلسلہ کی پہلی کتاب نجم الدین طوئی (م: ۷۱۰ھ) کی "القواعد السبیری فی فروع الحنبلیہ" ہے، لیکن ابھی تک یہ طبع نہیں ہو پائی ہے، مطبوعہ اہم کتابیں اس طرح ہیں :

القواعد النورانیہ	علامہ ابن تیمیہ (م: ۷۲۸ھ)
تقریر القواعد وتحریر الفوائد	ابن رجب حنبلی (م: ۷۹۵ھ)
القواعد والفوائد الأصولیہ	
وما يتعلق بهامن الأحکام الفرعیہ	ابو الحسن علاء الدین ابن الحام (م: ۸۰۳ھ)
القواعد الكلية والضوابط الفقہیہ	ابن الہادی (م: ۹۰۹ھ)
قواعد مجلة أحكام الشریعة علی مذهب الامام احمد	احمد بن عبد اللہ قاری حنفی (م: ۱۳۹۵ھ)

عصر حاضر کی کچھ اہم تالیفات

عصر حاضر میں قواعد فقہ کے موضوع پر کئی تالیفات منظر عام پر آئی ہیں اور ان میں تطبیقی منہج اختیار کیا گیا ہے، اس کی اہمیت اس لئے ہے کہ متقدمین کے یہاں تو قواعد سے استدلال کیا جاتا تھا اور ان سے استنباط احکام میں مدد لی جاتی تھی، لیکن متاخرین کے یہاں عام طور پر قواعد کی توجیہ اور فقہاء کے مستدلّات میں اس کی نظائر و امثال جمع کر دی جاتی ہیں، لیکن قواعد سے استدلال، استنباط کا رجحان نہیں پیدا کیا جاتا، موجودہ دور میں اس موضوع پر جو کام کیا گیا ہے، اس میں اس پہلو پر توجہ دی گئی ہے کہ مسائل کے حل میں قواعد فقہیہ سے مدد لی جائے۔

دوسری خصوصیت یہ ہے کہ موجودہ دور کی تالیفات میں ایک ہی دبستان فقہ میں محدود رہنے کے بجائے مختلف دبستان فقہ کو سامنے رکھ کر وسیع تر اُفق میں فقہی قواعد کو جمع کیا گیا ہے، اس سلسلہ میں ڈاکٹر مصطفیٰ زرقاء کی ”المدخل الفقہی العام“ ان کے والد شیخ احمد زرقاء کی ”شرح القواعد الفقہیہ“ اور مولانا علی احمد ندوی کی ”القواعد والضوابط الفقہیہ“ خصوصیت سے قابل ذکر ہیں

فقہی اصطلاحات پر کتابیں

کسی بھی فن میں اس کی خاص اصطلاحات اور تعبیرات کو نمایاں اہمیت حاصل ہوتی ہے، اصطلاحات کا لفظ میں ترجمہ نہیں کیا جاسکتا؛ کیوں کہ اس کے معنی و مفہوم میں وسعت ہوتی ہے، اسی لئے ایسی کتابیں بھی لکھی گئی ہیں، جن میں مختلف فنون کی مصطلحات کو جمع کیا گیا ہے، اس سلسلہ میں علامہ علی بن محمد شریف جرجانی (متوفی ۸۱۶۰) اور علامہ عبدالنبی احمد نگیری (تالیف ۱۱۷۳ھ) کی جامع العلوم جو ”دستور العلماء“ کے نام سے معروف ہے، اہم اور مشہور کتابیں ہیں، لیکن خاص طور پر فقہ میں بھی فنی مصطلحات پر مختلف دبستان فقہ کے علماء نے قلم اٹھایا ہے، چنانچہ مذاہب اربعہ کی اس موضوع پر اہم کتابوں کا ذکر کیا جاتا ہے۔

فقہ حنفی

طلبة الطلبة نجم الدین ابن حفص نسفی (م: ۵۳۷ھ)

یہ کتاب ابواب فقہیہ کی ترتیب پر ہے، نہ کہ حروفِ حبی کی ترتیب پر۔

کتاب المغرب فی ترتیب المغرب ابوالفتح ناصر بن عبدالسید مطرزی (م: ۶۱۶ھ)

یہ کتاب حروفِ حبی کی ترتیب پر ہے، اس لئے استفادہ کے اعتبار سے نسبتاً آسان ہے، اصل کتاب ”المغرب“ ہے، اسی کی تلخیص

المغرب کے نام سے ہے، یہی طبع ہوئی ہے۔

الحدود والاحکام علی بن محمد الدین معروف ”بہ مصنفک“ (م: ۸۷۵ھ)

یہ کتاب بھی ابواب فقہیہ کی ترتیب پر ہے اور صرف تعریفات تک محدود نہیں ہے، بلکہ کچھ دوسریبحاث بھی آگئی ہیں۔

الیس الفقہاء شیخ قاسم قانوی (م: ۹۷۸ھ)

یہ کتاب بھی ابواب فقہیہ کی ترتیب پر ہے۔

التعريفات الفقہیہ مولانا عظیم الاحسان مجددی

فقہ مالکی

کتاب شرح غریب الفاظ المدونة

یہ علامہ جی کی تصنیف ہے، جو ۱۴۰۲ھ میں محمد محفوظ کی تحقیق کے ساتھ بیروت سے طبع ہو چکی ہے، مصنف کا نام اور ان کی کن وقات کا پتہ نہیں چلتا ہے، جیسا کہ نام سے واضح ہے فقہ مالکی کی بنیادی کتاب "المدة" کے الفاظ وطل کیا گیا ہے۔

کشف الغاب الحاجب من مصطلح ابن حاجب ابراہیم بن علی بن فرحون (م: ۷۹۹ھ)

یہ فقہ مالکی کے مشہور متن مختصر ابن حاجب میں وارد ہونے والی مصطلحات کی تشریح پر مشتمل ہے۔

کتاب الحدود ابو عبد اللہ محمد ورغی (م: ۸۰۳ھ)

دلیل السالك فی مصطلحات الامام مالک

فقہ شافعی

الزاهر ابو منصور ازہری (م: ۴۷۰ھ)

اس میں مصنف نے مختصر مزنی کی فقہی اصطلاحات اور مفردات پر گفتگو کرتے ہوئے بہت سے مسائل پر قرآن وحدیث اور اصول و اخلاق کی جہت سے بھی کلام کیا ہے۔

حلیۃ الفقہاء ابو الحسن احمد بن فارس رازی (م: ۳۹۵ھ)

اس کتاب میں بھی مختصر مزنی کو ہی اصل بنایا گیا ہے۔

نہذیب الاسماء واللغات امام ابو زکریا نووی (م: ۶۷۶ھ)

اسی کتاب میں فقہ شافعی کے چھ اہم متون — مختصر مزنی، مہذب، تنبیہ، وسط، وجیز، روضہ — میں آنے والی اصطلاحات اور مفردات نیز رجال وغیرہ کے تراجم کو حروف حجازی کی ترتیب سے جمع کیا گیا ہے۔

تحریر الفاظ التنبیہ ابو زکریا نووی (م: ۶۷۶ھ)

یہ امام ابو اسحاق شیرازی (م: ۴۷۶ھ) کی کتاب التنبیہ کی فقہی لغات کا حل ہے، اس کتاب کو "لغة الفقہ" کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، کتاب تو کتاب التنبیہ کی ترتیب پر ہے؛ لیکن کتاب کے محقق عبدالغنی الدقر نے کتاب کے اخیر میں حروف حجازی کی ترتیب پر الفاظ کی فہرست ذکر کی ہے۔

المصباح المنیر احمد بن محمد مقرئ (م: ۷۷۰ھ)

اس کتاب میں علامہ رافعیؒ کی الشرح الکبیر جو امام غزالیؒ کی الوجیز کی شرح ہے، کے مفردات اور مصطلحات کو جمع کیا گیا ہے۔

فقہ حنبلی

المطلع علی ابواب المقنع شمس الدین محمد بن ابوالفتح بعلی (م: ۷۰۹ھ)

یہ کتاب علامہ ابن قدامہ مقدسیؒ کی "المقنع" کے مفردات کی تحقیق میں ہے۔

الدر النقی فی شرح الفاظ الخوافی یوسف بن مبرز (م: ۹۰۹ھ)

یہ اصطلاحات فقہیہ کے حل کے اعتبار سے نہایت اہم اور جامع کتابوں میں ہے۔

ماضی قریب میں تمام مذاہب فقہی کی اصطلاحات کو جامع، بعض مفید اور اہم کتابیں منظر عام پر آئی ہیں، جن میں "معجم المصطلحات

الفقہیہ" (تالیف: ڈاکٹر محمد عبدالرحمن عبدالمنعم اور القاموس الفقہی (سعدی حبیب) خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔

طبقات فقہاء

علماء اسلام نے ہمیشہ سے ہر فن میں طبقات رجال کے موضوع کو خاص اہمیت دی ہے، حدیث کے رجال پر تو بڑی تفصیلی

کتابیں موجود ہیں؛ کیوں کہ احادیث کا استناد و اعتبار ان ہی روایات پر موقوف ہے، دوسرے فنون میں طبقات پر کم توجہ دی گئی ہے، تاہم یہ

موضوع بھی اہل علم کی نگاہ التفات سے خالی نہیں رہا ہے، فقہاء کے طبقات و رجال پر متعدد کتابیں لکھی گئی ہیں، جن میں مختلف مکاتب فقہی کی

فخصیصیتوں کا احاطہ کرنے کی کوشش کی گئی ہے؛ لیکن ان میں سے اب تک غالباً صرف ابواسحاق شیرازیؒ شافعی (م: ۴۷۶ھ) کی "طبقات

الفقہاء" طبع ہو پائی ہے، اس کتاب میں انہوں نے صحابہ و تابعین کے عہد کے فقہاء سے شروع کیا ہے اور شوافع، حنفیہ، مالکیہ، حنابلہ اور

اصحاب طوائف کے فقہاء کو ذکر کیا ہے، — اس کے علاوہ مذاہب اربعہ میں سے ہر ایک کی شخصیات پر مستقل کتابیں بھی لکھی گئی ہیں۔

طبقات احناف

الجواہر المصنیۃ محی الدین ابو عبد القادر قرطبی (م: ۷۷۵ھ)

مصنف نے کتاب کے مقدمہ میں اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنی، رسول اللہ ﷺ کے اسماء مبارکہ اور امام ابو حنیفہؒ کے مناقب ذکر کئے ہیں،

پھر حروف حبی کی ترتیب سے فخصیصیتوں کا ذکر کیا ہے۔

تاج التراجم حافظ زین الدین قاسم بن قطلوبغا (م: ۸۷۹ھ)

اس میں ۲۸۶ فقہاء کا ذکر ہے۔

الطبقات السبۃ تقی الدین ابن عبد القادر تمیمی (م: ۱۰۰۵ھ)

اس میں ۲۷۶ فقہاء کا ترجمہ ہے۔

الفوائد البہیۃ مولانا عبدالحی لکھنوی (م: ۱۳۰۴ھ)

یہ دراصل علامہ محمد بن سلیمان رومیؒ (م: ۹۹ھ) کی کتاب "کتاب اعلام الاخیار من الفقہاء مذهب لعمان المختار" کی

تکخیص ہے اور اس پر مصنف کا احنافہ ہے، اس طرح یہ اس موضوع پر بہت ہی جامع کتاب ہے۔

طبقات مالکیہ

- ترتیب المدارک وتقريب المسالك قاضی عیاض بن موسیٰ سبئی (م: ۵۴۳ھ)
- الديباح المنصب فی معرفة اعيان علماء المذهب بیان الدین ابراہیم بن فرحون مالکی (م: ۷۹۹ھ)
- اس میں مؤلف نے ۶۳۰ سے زیادہ فقہاء مالکیہ کا ذکر کیا ہے اور مقدمہ میں فقہ مالکی کی ترجیح کو ثابت کرنے کی کوشش کی ہے۔
- توضیح الديباح وحلیۃ الابتهاج بدرالدین قرائی (م: ۹۶۶ھ)
- لیل الابتهاج بتطریز الديباح ابوالعباس بابا تنکیسی (م: ۱۰۳۲ھ)
- یہ علامہ ابن فرحون کی الدیباچ المذہب کا مکملہ ہے اور اسی کے حاشیہ پر طبع ہوئی ہے۔
- البواقیت الثمینیۃ محمد بشیر ازہری (چودھویں صدی ہجری)
- یہ "لیل الابتهاج" کا مکملہ ہے۔
- شجرة النور الزكية محمد بن محمد مخوف (م: ۱۳۶۰ھ)
- اس میں ۱۸۰۰ تراجم ہیں، جس کی ابتداء رسول اللہ ﷺ سے ہوئی ہے۔

طبقات شافعیہ

- کتاب طبقات الفقهاء الشافعية ابو عاصم عبادی (م: ۲۵۸ھ)
- طبقات الشافعية الكبرى تاج الدین عبدالوہاب سبکی (م: ۷۷۱ھ)
- طبقات الشافعية جمال الدین اسنوی (م: ۷۷۲ھ)
- طبقات الشافعية ابوبکر بن احمد دمشقی (م: ۸۹۱ھ)
- طبقات الشافعية ابوبکر ہدایت اللہ حسین (م: ۱۰۱۳ھ)

طبقات حنابلہ

- طبقات الحنابلة قاضی ابوحسین محمد بن قراء (م: ۵۲۷ھ)
- الجواهر المنضد یوسف بن حسن صالحی (م: ۹۰۹ھ)
- یہ علامہ ابن رجب حنبلی کی کتاب طبقات کا ذیل اور اس کا مکملہ ہے۔
- المنهج الاحمد ابوالیسین مجیر الدین عینی (م: ۹۲۸ھ)
- النعت الاكمل خمار الدین غزنی (م: ۱۲۱۳ھ)

اس کتاب کو المنہج الاحمد کا نکلہ خیال کیا جاتا ہے، کتاب کے محقق محمد مطیع حافظ نے بعد کے تراجم کا اضافہ کیا ہے اور اس طرح ۱۴۰۰ھ تک کے تراجم آگئے ہیں۔

تاریخ فقہ پر کتابیں

فقہ کا ایک اہم موضوع ”فقہ اسلامی کی تدوین اور اس کی ارتقاء کی تاریخ“ ہے، اس موضوع پر سلف صالحین کے یہاں مستقل تالیفات نہیں ملتی ہیں، البتہ مقدمہ ابن خلدون اور علوم و فنون کے موضوع پر لکھی گئی کتابوں کے ذیل میں مختصر سی بحث مل جاتی ہے، موجودہ دور میں اس موضوع پر اہل علم نے قلم اٹھایا ہے اور بڑی اہم کتابیں وجود میں آئیں اور ابھی تک یہ سلسلہ جاری ہے، چنانچہ چند اہم کتابوں کا ذکر کیا جاتا ہے

الفکر السامی محمد حسن معالی (م: ۱۳۷۶ھ)

تاریخ التشريع الاسلامی محمد بن عصفی باجوری معروف بہ حضری بک (م: ۱۳۳۵ھ)

یہ اس موضوع پر اساسی کتاب کا درجہ رکھتی ہے، جس میں فقہ اسلامی کی تدوین و ارتقاء کو چھ ادوار میں تقسیم کیا گیا ہے۔

فقہ اہل العراق و حدیث علامہ محمد زابد الکوثری (م: ۱۳۷۱ھ)

یہ علامہ زابد الکوثری کے قلم سے ”نصب الراية“ کا مقدمہ ہے، جس میں فقہ حنفی کی تاریخ اور مصدر پر بڑی فاضلانہ گفتگو ہے اور شیخ عبدالفتاح ابوئعدہ کی تحقیق کے ساتھ طبع ہو چکی ہے۔

تاریخ الفقہ الاسلامی ڈاکٹر محمد یوسف موسیٰ

تاریخ الفقہ الاسلامی محمد علی السالیں (اشراف)

تاریخ التشريع الاسلامی ڈاکٹر مناع القطان

ماضی قریب میں اس موضوع پر جو کام ہوا ہے، اس میں یہ کتاب غالباً سب سے زیادہ مفصل اور جامع ہے۔

اس کے علاوہ ڈاکٹر مصطفیٰ احمد زرقانی نے المدخل الفقہی العام، ڈاکٹر عبدالکریم زیدان نے المدخل لدراسة الشريعة

الاسلامیہ اور اس نوعیت کی بعض دیگر کتابوں میں بھی فقہ اسلامی کے ارتقاء پر بہت اچھی بحث آگئی ہے — افسوس کہ اردو زبان میں

مستقل طور پر اس موضوع پر کوئی قابل ذکر کام نہیں ہوا ہے۔ مگر تا منظر احسن گیا، فی کافیت متا۔ جو مجلہ عثمانیہ میں شائع ہوا تھا، ”تدوین

فقہ“ کے عنوان سے شائع ہوا ہے اور شیخ حضری بک کی تاریخ کا ترجمہ ہندوستان میں مولانا عبد السلام ندوی (رفیق دارالمصنفین اعظم گڑھ)

اور پاکستان میں مولانا محمد تقی عثمانی حفظہ اللہ کے قلم سے ہو چکا ہے۔

خالد سیف اللہ رحمانی

پیش لفظ

الحمد لله رب العالمين والصلوة والسلام على رسوله الامين محمد وآله وصحبه اجمعين .

علم بالخصوص علم دین ایک ایسا بحر ناپیدا کنہ رہے کہ صدیاں گزر گئیں، بلکہ ہزاروں سال بیت گئے، اور لاکھوں غواص و تیراک اس کی پنہائی تاپنے اور اس کے اندر سے گہر تلاش کرنے میں برابر لگے رہے اور اب بھی لگے ہیں، مگر ہر اک بزبان قال یا بزبان حال یہ کہتے ہوئے دنیا سے رخصت ہوا کہ ”معلوم شد کہ بیچ معلوم نہ شد“ یعنی ”وما اوتینم من العلم الا قليلا“ کی تصدیق کے بغیر چارہ کار نظر نہیں آیا، اسی کے ساتھ کسی عارف کے مقولہ: ”کم ترک الاول للآخر“ کی صداقت پر بھی عملی شہادتیں ملتی رہیں۔

یہ بھی خدا کی قدرت و حکمت کی عجیب مثال ہے کہ نبی امی (فداہ ابی دای صلی اللہ علیہ وسلم) کی امت نے علم کی جیسی اور جتنی کم و کیف دونوں اعتبار سے خدمت کی، بلکہ بہت سے علوم کی موجد بنی، اس کی نظیر نہ سابق امتوں میں مل سکتی ہے اور نہ حال میں کسی ملک، جماعت یا گروہ کے اندر پائی جاتی ہے، دین خالد سے تعلق و نسبت کا ہی شاید یہ اثر ہے کہ دینی علوم کی ایسی ایسی شاخیں پھوٹیں اور برابر پھوٹ رہی ہیں، جن کی وجہ سے یہ درخت برابر پھلتا، پھوٹتا اور پھیلتا جا رہا ہے کہ اس کے نمودار ہونے سے پہلے یہ گمان بھی نہیں ہو سکتا تھا کہ یہ بھی اسی سدابہار درخت ”علم دین“ کی ایک شاخ ہوگی، لیکن بعد میں اندازہ ہوا کہ یہ شاخ بھی بڑی ہی شاداب اور بار آور ہے۔

اسی قبیل کی ایک شاخ ”علم فقہ“ کی اصطلاحات پر ضروری تشریح پر مشتمل فن کا وجود ہے، جسے اگرچہ غالباً مستقل نام دیا جانا ضروری نہیں سمجھا گیا، یعنی اس کے لئے کوئی خاص اصطلاح مقرر کرنا لازم نہیں سمجھا گیا، لیکن علماء کی اس پر بہترین صلاحیتیں اور ذہانتیں عرصہ دراز سے صرف ہو رہی ہیں اور یہ شاخ برابر پھل اور پھیل رہی ہے۔

عربی زبان جو دین اسلام کی گویا ”سرکاری زبان“ ہے، میں تو خاصی تعداد میں ایسی چھوٹی بڑی اور مختلف قدر و قیمت کی حامل کتابیں صدیوں سے وجود میں آرہی ہیں، جن میں اس موضوع پر سیر حاصل کلام کیا گیا ہے، مثلاً سید شریف جرجانی (م: ۸۱۶ھ) کی کتاب ”النوعیات“ شیخ محمد اعلیٰ تھانوی کی ”مکشاف اصطلاحات الفنون“ کا ایک حصہ، قاضی عبدالنبی احمد نگری کی ”دستور العلماء“ اور علامہ ابو حفص نسفی کی ”طلبة الطلبة فی الاصطلاحات الفقہیہ الحنفیہ“، لیکن اس بارے میں شہرت و وقعت اور مرجعیت کا جو مقام شیخ ناصر الدین ابوالکارم ابوالفتح الحنفی المطریزی (م: ۶۱۶ھ) کی کتاب ”المغرب“ کو حاصل ہوا وہ کسی اور کو نہ ہو سکا، اگرچہ یہ کتاب مختصر ہے، گویا ایک طرح کی ڈکشنری کی حیثیت رکھتی ہے، جس سے تفصیل کے طالب کی تشنگی نہیں بجھتی، تاہم ایک اہم ضرورت پوری کرنے والی کتاب ہے۔

عصر حاضر جسے "انسائیکلو پیڈیا کی عصر" کہنا شاید بے جا نہ ہوگا، میں برفن کی طرح فقہ پر بھی دائرۃ المعارف (انسائیکلو پیڈیا) کے طرز کا مفید کام ہوا ہے، جن میں موسوعۃ جمال عبدالناصر، جو مصر کے ممتاز علماء نے تیار کی اور وہیں شائع بھی ہوئی — ایک ممتاز مقام رکھتی ہے، لیکن ان سب سے جامع، حاوی اور نافع تر وہ موسوعہ ہوئی جو چند سال قبل عالم اسلام کے مشہور اور ممتاز ترین فاضل علمہ مصطفیٰ احمد الزرقاء کی زیر نگرانی کویت میں مرتب ہو رہی تھی، واقعہ یہ ہے کہ اگر وہ اسی طرز پر مکمل ہو جاتی، جس کا نمونہ کے طور پر شائع ہونے والی چند جلدوں سے اندازہ ہو رہا تھا تو وہ اپنی نوعیت کی منفرد، سب سے مکمل اور دوسری کتابوں سے بے نیاز کرتے والی موسوعہ ہوتی، خدا کرے اس تکمیل کی پھر کوئی صورت پیدا ہو، (۱) مگر یہ سارا کام اب تک "عربی" ہی میں تھا، اردو زبان "جو بھی طور پر اب دینی علوم کے ذخیرہ کے لحاظ سے عربی کے بعد سب سے زیادہ مالا مال ہے" کا دامن اب تک اس موضوع سے بظاہر غالی تھا، مقدمہ شکر ہے کہ ہمارے عزیز اور نوجوان فاضل، دوست مولانا خالد سیف اللہ رحمانی (فاضل دارالعلوم دیوبند) نے اس موضوع پر قلم اٹھایا، جو اس سے قبل بھی اپنی متعدد مفید اور قیمتی کتابوں سے اردو کو مالا مال کر چکے ہیں، — اور "قاموس الفقہ" کے نام سے یہ سلسلہ شروع کیا (جس کی ایک قسط شائع ہو کر منظر عام پر آ چکی ہے) اور سچ تو یہ ہے کہ اردو میں اپنے موضوع پر یہ پہلی ہی کتاب اس درجہ کی ہے کہ اگر آخر میں سامنے آتی تو بھی تعجب نہ ہوتا۔

اس کتاب میں جن امور کا لحاظ خاص طور سے رکھا گیا ہے، مختصر طور پر انھیں اس طرح بتایا جاسکتا ہے۔

○ ذکر شری کے طرز پر (یعنی حروف تہجی کی ترتیب پر) اس کے مضامین مرتب کئے گئے ہیں اور ہر لفظ

کے تحت اس کی تشریح کے ساتھ تمام متعلقہ ضروری فقہی احکام ذکر کئے گئے ہیں۔

○ ائمہ اربعہ کے مسالک (ان کے اصل ماخذ کے حوالہ سے) ذکر کئے گئے ہیں۔

○ اہم الفاظ و اصطلاحات پر گویا پورا مقالہ لکھا گیا ہے، جس میں اس موضوع کے تقریباً تمام گوشے زیر

بحث آ گئے ہیں اور قاری کے اطمینان کا پورا سامان اس طور پر فراہم کرنے کی کوشش کی گئی ہے، کہ وہ

دوسرے ماخذ سے بے نیاز ہو جائے۔

○ جہاں تفصیل کی زیادہ ضرورت نہیں سمجھی وہاں مختصر کلام کیا گیا ہے، لیکن نہ اتنا کم کہ مطلب کے فہم

میں قفل۔

○ اندازہ ہے کہ اوسط تقطیع کی پانچ سو کی پانچ جلدوں میں یہ کتاب مکمل ہو سکے گی۔

اس کا اعتراف ہے کہ راقم عدیم الفرستی کی وجہ سے پوری کتاب حرفا حرفا نہیں پڑھ سکا، لیکن جا بجا سے متعدد مقامات حرفا حرفا

دیکھنے کے بعد اس نتیجہ پر پہنچا کہ یہ کتاب مکمل ہونے کے بعد انشاء اللہ بڑی مفید اور اپنے موضوع پر منفرد ہوگی، جس میں مصنف کی وسعت

مطالعہ، وقتِ نظر، ذہانت، مسائلِ حاضرہ سے واقفیت اور ان کے حل کی مخلصانہ فکر اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اسلاف کے نقشِ قدم پر چلنے کا جذبہ نمایاں ہے، اگرچہ یہ کہنا بھی غلط بلکہ مدہشت ہوگا کہ کتاب کے تمام مندرجات بالکل لائقِ اتفاق ہیں، کیوں کہ نہ انسانی کوشش ایسی ہو سکتی ہے، نہ کسی انسانی کوشش کے بارے میں ایسا کہنا دیا تینا درست ہو سکتا ہے۔

کتاب میں جا بجا اور بکثرت ایسی علمی بحثیں ملتی ہیں، جنہیں پڑھنے کے بعد بے ساختہ مصنف کے لئے دل سے دُعا خیر نکلتی ہے اور ”اللہ کرے زورِ قلم اور زیادہ“ کی صدا، خاص طور پر پہلی جلد میں ”اباحت، اجماع، اجتہاد، اختصاء، اسراف، استحسان اور اسقاط“ کی بحثیں ایسی سیر حاصل، نیز اطراف و جوانب اور بحث کے تمام گوشوں پر اتنی حاوی ہیں کہ اُردو میں کیا عربی میں بھی یکجا ملنا مشکل ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دُعا ہے کہ فاضلِ عزیز کی مساعی کو قبول فرمائے اور کتاب کو پایہ تکمیل تک پہنچا کر اشاعت کے ذریعہ اسے نفع عام و تام کا ذریعہ بنائے۔ وما ذلک علیہ بعزیز۔

سید ابوالحسن علی ندوی

(سابق ناظم: ندوۃ العلماء، لکھنؤ و سابق صدر آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ)

قاموس الفقہ (جلد اول)

اللہ — اجیر

اللہ (جلّ جلالہ)

انسان نے اپنے خالق و مالک کو دیکھا نہیں ہے، لیکن اس کائنات سے بالاتر اور ماوراء ہستی کا یقین اس کی فطرت میں ودیعت ہے، اس کی زندگی میں جب کوئی خوش کن واقعہ پیش آتا ہے تو اس کی پیشانی میں سجدہ شکر مچلنے لگتا ہے، اور اس کا جی چاہتا ہے کہ وہ اس اُن دیکھی غیبی ہستی کا شکر ادا کرے، جب اس پر کوئی مصیبت یا آزمائش آتی ہے تو دکھ بھرے وقت میں بے ساختہ اس کا ہاتھ اسی نادیدہ ذات کے سامنے پھیل جاتا ہے، اور اس کی آنکھیں اپنے محزون و نارسائی کے اظہار کے لئے اشک بار ہو جاتی ہیں۔

یہی اُن دیکھی ذات ہے جس کو مذہب عالم نے خدا کہا ہے، خدا کی محبت، خدا کا خوف اور مصیبت کے وقت خدا کی پناہ حاصل کرنے کا جذبہ فطرت سلیمہ کا ایسا حصہ ہے کہ تاریخ کا کوئی دور اور کائنات کا کوئی خطہ خدا پرستی کے اس فطری جذبہ سے خالی نہیں رہا ہے، اسی جذبہ میں غلو اور مظاہر پرستی کی وجہ سے مشرکانہ عقیدہ و خیال کی پیدائش ہوتی رہی ہے، ایرانیوں نے ایک سے دو خدا بنائے تھے، یونانیوں اور اس سے متاثر عیسائیوں نے تیسرے خدا کا اضافہ کیا، اور ہندوستان پہنچتے تک خود ساختہ خداؤں کی تعداد تین سے تین کروڑ تک پہنچ گئی، اور آگ، پانی سے لے کر معمولی سے معمولی مخلوق بلکہ انسان کی خود ساختہ صورتیں بھی انسانوں کی مسجود و معبود ٹھہریں۔

خداؤں کی اس فوج کی تیاری یقیناً خلاف واقعہ بات ہے، لیکن اس سے یہ بات ضرور معلوم ہوتی ہے کہ خدا کو پانے اور اس کو راضی رکھنے کی خواہش انسانی فطرت کا حصہ ہے، اسی لئے ملحدین و منکرین کی تعداد ہمیشہ ”غیر“ کے برابر رہی ہے، مذہبی صحائف میں شرک، خدا کی نافرمانی اور خدا ناطری پر تنقیدیں کی گئی ہیں، اور

دلائل سے ان کا رد کیا گیا ہے، الحاد و انکار پر رد کے مضامین بہت کم ملتے ہیں، اور اس کی وجہ یہی ہو سکتی ہے کہ وہ ہریت کی تاریخ میں کوئی تسلسل نہیں پایا جاتا، خاص خاص ادوار میں کسی آوارہ فکر سے متاثر ہو کر کچھ لوگوں نے خدا کا انکار کر دیا، لیکن ان کی تعداد ہمیشہ معمولی رہی، پس! خدا کا اقرار، خدا کی محبت، خدا کی خوشنودی کی طلب، خدا کا خوف، خدا کے سامنے جوابدہی کا احساس، خدا کو پوجنے کی تڑپ اور خدا کی غیبی مدد سے لو لگانے کا جذبہ انسانی فطرت کا حصہ ہے، عجیب نہیں کہ اسی فطرت انسانی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے قرآن نے کہا ہو کہ انسانی روحوں نے خدا کے سامنے اس کی ربوبیت کا اقرار کیا تھا قال الست ہرکم قالوا: بلی۔ (الأعراف: ۱۷۱)

دنیا میں انسان اپنی اس نوائے فطرت پر کس طرح لبیک کہے؟ اور اپنے فراموشیدہ سبق کو کیوں یاد کرے؟ اس کے لئے خدا نے ایک طرف انبیاء اور ان کے ذریعہ آسمانی کتابیں بھیجیں اور دوسری طرف کائنات میں اپنے وجود اور توحید کی نشانیوں کو قدم قدم پر بکھیر دیا، ایک طرف کائنات میں نوع بہ نوع مخلوقات کی وجود اس کے خالق کی طرف متوجہ کرتا ہے، تو دوسری طرف نظام کائنات کا باہمی ارتباط اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ رب کائنات ایک ہی ہے نہ کہ متعدد، کہ اگر یہ نظام ایک سے زیادہ منتظمین کے ہاتھ ہوتا تو یقیناً بکھراؤ سے دوچار ہو جاتا، اور کائنات کا سارا نظم و نسق درہم برہم ہو کر رہ جاتا، ان شواہد فطرت کے باوجود خدا کا انکار دراصل فطرت سے بغاوت اور اس کا انکار ہے۔

کیا اسلام کا خدا صرف غضبناک اور قاہر و جابر ہے؟
اسلام اور قرآن کے بارے میں یہ بات کہی جاتی ہے کہ اس

نے ایک قاہر و جابر اور خوفناک خدا کا تصور پیش کیا ہے، جو ہر وقت جہنم کے خوف سے ڈراتا اور دھمکاتا رہتا ہے، اس کے برخلاف عیسائیت انسان کو ایسے خدا سے روشناس کراتی ہے جو انسان سے محبت کرنے والا، اس پر رحم کھانے والا اور اس کی کوتاہیوں سے درگزر کرنے والا ہے، لیکن حقیقت اس کے برخلاف ہے، اسلام خدا کو ایک رحمن و رحیم کی حیثیت سے پیش کرتا ہے، غور کیجئے کہ قرآن کی پہلی سورت ”سورۃ فاتحہ“ ہے، جس میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثناء کے بعد سب سے پہلے اس بات کا ذکر ہے کہ اللہ تمام عالم کا رب ہے، یہ ربوبیت ایسا وصف ہے جس میں ماں کی متا سے بھی زیادہ محبت پائی جاتی ہے، جس میں اللہ کی بے پناہ رحمت اور اتھاہ شفقت کا اظہار ہے۔

پھر قرآن وحدیث میں اللہ تعالیٰ کے جن اسماء حسنیٰ اور صفات مبارکہ کا ذکر ہے، ان کو دیکھئے، تو صفات غضب و چار سے زیادہ نہیں: جبار، قہار، متکبر، مذل، خافض، — اور خدا کی رحمت، اپنی مخلوق سے صحبت اور خطا کاروں سے عفو و درگزر کو ظاہر کرنے والی صفات ان سے بہت زیادہ ہیں، مثلاً چند صفات ملاحظہ ہوں:

الرحمن ، الرافع ، الکریم ، التواب ، الرزاق ،
الرحیم ، الباسط ، المجیب ، العفو ، الکافی ،
السلام ، المعز ، الواسع ، الرؤف ، القریب ،
المومن ، العدل ، الودود ، المقسط ، المعطي ،
المہین ، اللطیف ، الحسب ، المغنی ، المتان ،
الغفار ، الحلیم ، الوکیل ، النافع ، الحنان ،
الواب ، الغفور ، الوالی ، الصبور ، الکفیل ، الشکور ،
البر ، الرب ، النصیر ، ذو الفضل ، المولی ،

غیر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے خدا کی شفقت و محبت کا نقشہ کھینچتے ہوئے فرمایا کہ اس کی محبت ستر ماؤں سے بھی بڑھ کر ہے، اب ذرا غور کیجئے کہ ایک تو ماں خود ممتا کی پیکر اور بحکم محبت ہے، پھر ستر کا لفظ کثرت اور بہتات کو ظاہر کرتا ہے، گویا بے شمار ماؤں کے خیر کو جمع کیا جائے تو خدا کی اپنے بندوں سے محبت اس سے بھی فزوں تر ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر خود اللہ تعالیٰ کا ارشاد نقل کیا کہ جب بندہ مجھ سے ایک بالشت قریب ہوتا ہے تو میں ایک ہاتھ اس سے قریب ہو جاتا ہوں، اور بندہ جب میری طرف چل کر آتا ہے تو میں اس کی طرف دوڑ کر آتا ہوں، (۱) اس میں اللہ تعالیٰ کی کمال شفقت اور غایت محبت و التفات کی طرف اشارہ ہے۔

اللہ تعالیٰ کے غضب و رحمت میں کیا نسبت ہے؟ اس بات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حق تعالیٰ کے الفاظ میں ذکر فرمایا ہے، کہ میری رحمت میرے غضب پر غالب ہے، صفت رحمتی غصبی، (۲) کائنات کا سارا نظام خدا کی رحمت اور مغفرت کی زندہ شہادت ہے، اس کائنات میں خدا کے فرماں برداروں سے زیادہ نافرمان بستے ہیں، انسانوں کی اس بستی میں احکام خداوندی کی اطاعت کرنے والے کم ہیں، اور سرتاب و سرکش زیادہ ہیں، خدا کے لگائے ہوئے اس گلشن ہستی میں وہ لوگ بھی ہیں جو خدا کا انکار کرتے ہیں بلکہ اس کا استہزاء اور تمسخر کرتے ہیں، اور خدا پرستوں پر ظلم و جور روا رکھتے ہیں، اللہ اگر ان سے انتقام لے، تو نہ ان کو کھانے کے لئے ایک دانہ میسر آئے، اور نہ پانی کا کوئی قطرہ ان کے حلق کو تر کر سکے، پھر آخرت میں بھی جس عفو و درگزر کا ذکر آسمانی کتابوں میں عموماً آیا ہے اس سے ظاہر ہے کہ خدا کس قدر وسیع

(۱) صحیح مسلم: باب فی الحض علی التوبۃ والفرح بہا رقم الحدیث ۶۹۵۴

(۲) مسلم: باب فی سعة رحمة اللہ تعالیٰ وإنہا تغلب غضبہ، رقم الحدیث ۶۹۷۰

القلب اور فراخ دل ہے، وہ بہانہ انتقام کا نہیں بلکہ بہانہ مغفرت کا تلاشی ہے، اور اس انسان سے بڑھ کر کوئی حرام نصیب اور سیاہ بخت ہو سکتا ہے جو ایسے کریم آقا کو بھی راضی نہ کر سکے؟

اللہ تعالیٰ کی صفات رحمت و غضب پر ایک اور پہلو سے بھی غور کرنا چاہئے کہ مذہب بہر حال یہ چاہتا ہے کہ انسان خدا کی مرضیات کے مقابلہ اپنی خواہشات کو قربان کرے، اور نفس کی ہر خواہش پر انسان لبیک نہ کہنے لگے، کسی خلاف طبیعت امر کو انجام دینے یا کسی موافق طبیعت بات کو خواہش کے باوجود ترک کر دینے پر آمادہ کرنا مشکل بات ہے، اس کے لئے دو باتوں میں سے کم سے کم ایک کا ہونا ضرور ہے، یا تو حکم دینے والی ذات سے بے پناہ محبت ہو، ایسی محبت کہ اس کا حکم بجالانے میں طبع عصیاں شعار کو لطف آنے لگے، اور اس کی خلاف ورزی نفس پر بوجھ محسوس ہونے لگے، لیکن انسان پر چوں کہ بہیمیت اور شہوت پرستی کا غلبہ ہے، اور وہ بہت آسانی سے خواہشات نفسانی کا اسیر بن جاتا ہے، اس لئے ایسی سلیم طبیعتیں بہت کم ہوتی ہیں جن کو صرف محبت اور شوق حق و راستی پر قائم رکھے، اور صراط مستقیم سے منحرف نہ ہونے دے، انسان کو بھلائی پر قائم رکھنے اور برائی سے روکنے کا دوسرا محرک خوف اور جوابدہی کا احساس ہے، زیادہ تر نفوس کو یہی چیز ہے جو کجروی، ظلم و زیادتی اور لا قانونیت سے باز رکھتی ہے، اگر ایسا نہ ہوتا تو دنیا میں عدالتوں، مجرموں کے لئے قید خانوں اور جرائم پر سزاؤں کی ضرورت نہ ہوتی، لیکن سب جانتے ہیں کہ زیادہ تر لوگوں کو یہ قانون جرم و سزایں ہی ہے جو ظلم و زیادتی اور خلاف قانون کاموں سے باز رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ کی صفات غضب اور آخرت میں مواخذہ کا تصور انسان کو جرم سے باز رکھنے میں نہایت موثر ذریعہ ہے، جو خدا کے خوف کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتا، اس کی مثال عیسائی اقوام ہیں، عیسائیت کی جو موجودہ ترجمانی کی گئی ہے اس میں خدا اتنا بے حس

واقع ہوا ہے کہ بڑا سے بڑا جرم اور سخت سے سخت مظالم بھی اسے متحرک نہیں کرتا، اس کے نزدیک نتیجہ اور انجام کے اعتبار سے روشنی اور تاریکی، نیکی اور بدی اور ظلم اور رحم دونوں برابر ہیں، اس کا نتیجہ یہ ہے کہ عیسائیوں کے یہاں مذہب ایک کھلونا بن کر رہ گیا ہے، جس میں مجرم کے ہاتھ باندھنے اور قدم تھامنے کی کوئی صلاحیت نہیں ہے، بے حیائی اور بے عفتی کا ایسا طوقان ہے کہ شاید حیوان بھی اسے دیکھ کر شرمسار ہوتے ہوں گے، اس کے جہاں اور بہت سے عوامل ہیں، وہیں اس کا ایک اہم سبب خدا کے خوف اور آخرت کی جوابدہی سے احساس کا ختم ہو جانا بھی ہے، اس لئے امن و امان، معاشرہ کی صلاح و فلاح، جرائم کے سد باب، اور انسانی معاشرہ میں صالح اقدار کی برقراری کے لئے اللہ تعالیٰ کی صفات غضب کا استحضار بہت بڑی ضرورت ہے۔

ایسا نہیں ہے کہ صفت باری کے اس پہلو کو صرف قرآن مجید نے نمایاں کیا ہو، بلکہ تمام ہی مذاہب میں خدا کی شوکت و جلال، اس کے غضب و انتقام اور اس کی جباریت و قہاریت کا ذکر موجود ہے، اور خاص کر بائبل کے عہد عتیق میں تو کثرت سے ایسے مضامین آئے ہیں، کیوں کہ یہ نہ صرف مطابق واقعہ ہے بلکہ اس کا استحضار انسانی سماج کی اصلاح، خیر پر استقامت اور بدی سے اس کی حفاظت کے لئے ناگزیر ہے۔

اللہ کی تحقیق

اللہ تعالیٰ کے نام دو طرح کے ہیں، کچھ نام تو وہ ہیں جو خدا تعالیٰ کی بعض صفات، کمالات اور اختیارات کا اظہار کرتے ہیں، مثلاً رازق، خالق، کہ ان سے اللہ تعالیٰ کے روزی رساں اور خالق ہونے کی صفت معلوم ہوتی ہے، اور بعض نام ایسے ہیں، جو خدا کی ذات کو بتاتے ہیں، گو کہ اس سے بھی فی الجملہ اللہ تعالیٰ کی کوئی

کہ کوئی اور ہے جو اللہ کے نام سے موسوم ہو، اسی لئے اس مبارک نام کا نہ تشبیہ ہے اور نہ جمع۔ (۲)

فقہی نقطہ نظر سے یہاں دو باتیں قابل ذکر ہیں: اول یہ کہ اللہ تعالیٰ کو کن ناموں سے پکارا جاسکتا ہے اور کن سے نہیں؟ دوم یہ کہ اللہ تعالیٰ کے نام سے کسی بندے کو مخاطب کرنا یا ان کے نام رکھنا درست ہے یا نہیں؟

اسماءِ حسنیٰ

اللہ تعالیٰ کو کن ناموں سے پکارا جاسکتا ہے؟ اس سلسلے میں اصل قرآن مجید کا ارشاد ہے:

وَلِلّٰهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنٰی فَادْعُوْهُ بِهَا وَذَرُوْا الَّذِیْنَ یُلْحِدُوْنَ لِیَ اسْمَاءٍ ۚ سُبْحَرُوْنَ مَا کَانُوْا یَعْمَلُوْنَ. (اعراف: ۱۸۰)

اللہ تعالیٰ کے لئے اچھے نام ہیں، تم ان سے اللہ کو پکارو اور اللہ کے ناموں میں کجروی کرنے والوں کو چھوڑ دو، انھیں اپنے عمل کا بدلہ مل کر رہے گا۔

اس آیت میں دو باتیں بتائی گئی ہیں، اول یہ کہ اللہ تعالیٰ کے اچھے نام ہیں، انہی ناموں سے اللہ تعالیٰ کو پکارنا چاہئے۔

دوم یہ کہ اللہ کے ناموں میں کجروی اختیار کرنے سے احتراز کرنا چاہئے، اللہ تعالیٰ کے اچھے نام کیا ہیں، اور کتنے ہیں؟ تو بخاری اور مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے نانوں کے نام ہیں، بعض روایات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ناموں کو شمار بھی کرایا ہے۔

ترمذی، ابن ماجہ اور مستدرک حاکم میں ان نانوں کے اسماءِ حسنیٰ کا شمار کرایا گیا ہے، ترمذی میں یہ روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے

صفت معلوم ہو جاتی ہے، مثلاً اللہ، اکثر علماء و محققین اور ممتاز مفسرین کی رائے ہے کہ یہ باری تعالیٰ کا ذاتی نام (علم) ہے۔

عربی قاعدہ کے لحاظ سے لفظ ”اللہ“ جامد ہے، یعنی یہ مستقل لفظ ہے، کسی اور لفظ سے ماخوذ نہیں، یا یہ مشتق ہے؟ اس میں اختلاف ہے، امام رازیؒ کا رجحان اس کے جامد ہونے کی طرف ہے اور اس پر انھوں نے بعض دلائل بھی پیش کئے ہیں، بقول رازیؒ اکثر علماء اصول و فقہاء نیز فقہاء اور غلیل و سیبویہ ائمہ لغت کی یہی رائے ہے، (۱) لیکن عام طور پر مفسرین کا رجحان اس کے مشتق ہونے کی طرف معلوم ہوتا ہے، پھر اس میں بھی اختلاف ہے کہ اس لفظ کا مادہ اشتقاق کیا ہے؟ سیبویہ نے غلیل سے نقل کیا ہے کہ اس کی اصل ”الا“ ہے، اور سیبویہ ہی کے ایک قول کے مطابق اصل ”لا“ ہے، جس کے معنی بلند کے ہیں، گویا اللہ کے معنی بلند اور برتر ذات کے ہوئے، ضحاک سے منقول ہے کہ یہ ”الہ“ سے ماخوذ ہے، جس کے معنی ضرورت کے وقت کسی کی پناہ پکڑنے کے ہیں، اللہ کے معنی اس ذات کے ہوئے کہ جس کی طرف مصیبت کے وقت رجوع کیا جائے، ایک رائے یہ بھی ہے کہ اس کا مادہ اشتقاق ”ولہ“ ہے، جس کے معنی متخیر ہونے کے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات والا صفات اتنی اعلیٰ و ارفع ہے کہ عقل اس کی معرفت، ادراک اور احاطہ سے عاجز بلکہ اس کے لئے متخیر ہے، بعض حضرات نے کچھ اور باتیں بھی کہیں ہیں۔ (۲)

بہر حال اسماءِ باری تعالیٰ میں یہ سب سے عظیم الشان نام ہے، یہاں تک کہ بعض اہل علم نے اس کو ”اسمِ اعظم“ قرار دیا ہے، اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو اس نام سے موسوم نہیں کیا گیا، ارشاد باری ہے: هَلْ نَعْلَمُ لَهُ سَمِیًّا (مریم: ۶۳) کی ایک تفسیر یہی منقول ہے

(۱) مفاتیح الغیب ۲۱/۱

(۲) دیکھئے تفسیر قرطبی ۱۰۳/۱-۱۰۴

(۳) قرطبی ۱۰۲/۱

مروی ہے، اس روایت میں جن اسماء مبارکہ کا ذکر آیا ہے وہ اس طرح ہیں :	المعر	(عزت دینے والا)
اللہ	المذل	(ذلت دینے والا)
الرحمن	السمیع	(خوب سننے والا)
الرحیم	البصیر	(خوب دیکھنے والا)
الملك	الحکم	(فیصلہ کرنے والا)
القدوس	العدل	(انصاف کرنے والا)
السلام	اللطف	(مہربان)
	الخبیر	(بہت باخبر)
	الحلیم	(بہت بردبار)
	العظیم	(بہت بڑا)
المہیم	العفور	(بہت معاف کرنے والا)
العزیز	الشکور	(بہت قدرداں)
المتکبر	العلی	(بہت بلند)
الخالق	الکبیر	(بڑا)
الباری	الحفیظ	(پیدا کرنے والا)
المصور	المقیٹ	(پیدا کرنے والا، نکال کر کھڑا کرنے والا)
الغفار	الحسب	(صورت بخشنے والا)
القہار	الجلیل	(بہت معاف کرنے والا)
الوہاب	الکریم	(بہت عذاب دینے والا)
الرزاق	الرقیب	(بہت عطا فرمانے والا)
الفاح	المجیب	(بہت روزی دینے والا)
الطیم	الواسع	(بڑا فیصلہ کرنے والا)
الطاب	الحکیم	(خوب جاننے والا)
الہاسط	الودود	(روزی تک کرنے والا)
الخالص	الحسب	(روزی کشادہ کرنے والا)
المرامع	الباعث	(پست کرنے والا)
		(بند کرنے والا)
		(بہت بلند کرنے والا)
		(بہت دانا)
		(بہت محبت کرنے والا)
		(محبت کرنے والا، محبت کئے جانے کے لائق)
		(دوبارہ زندہ کرنے والا)

الشہید	(حاضر و ناظر)	المتعالی	(بلند و بالا)
الحق	(حق)	البر	(احسان کرنے والا)
الوکیل	(کارساز)	التواب	(خوب توبہ قبول کرنے والا)
القوی	(بہت طاقت والا)	المتقم	(بدلہ لینے والا)
المتین	(بہت مضبوط)	العفو	(معاف کرنے والا)
الولی	(دوست)	الرواف	(شفیق و مہربان)
الحمید	(قابل تعریف)	مالک، الملک	(ملک کا مالک)
المحصى	(قابو میں لانے والا)	ذوالجلال والاکرام	(بزرگی و عزت والا)
المبدی	(شروع کرنے والا، پیدا کرنے والا)	المقسط	(انصاف کرنے والا)
المعید	(لوٹانے والا)	الجامع	(سمجھوں کو جمع کرنے والا)
المحی	(زندہ کرنے والا)	الغی	(بے نیاز)
الممیت	(موت دینے والا)	المعی	(بے نیاز کرنے والا)
القیوم	(جس کی ذات سے کائنات قائم ہے)	المابع	(روکنے والا)
الواجد	(مجد و عزت والا)	الضار	(نقصان سے دوچار کرنے والا)
الواحد	(ایک)	النافع	(نفع پہنچانے والا)
الصمد	(بے نیاز)	الور	(روشنی)
القادر	(قدرت والا)	الہادی	(ہدایت دینے والا)
المقتدر	(اقتدار والا)	المدیع	(موجد)
المقدم	(آگے کرنے والا)	الباقی	(ہمیشہ باقی رہنے والا)
المؤخر	(پچھے کرنے والا)	الوارث	(سمجھوں کے بعد بھی باقی رہنے والا)
الاول	(سب سے پہلے)	الرشید	(ہدایت دینے والا)
الآخر	(سب کے بعد تک رہنے والا)	الصور (۱)	(برو بار)
الظاهر	(ظاہر)		ابن ماجہ میں بھی ننانوے نام بتائے گئے ہیں، جن میں سے
الباطن	(پوشیدہ، مخفی)		اکثر نام تو وہی ہیں جو ترمذی کی روایت میں مذکور ہوئے، کچھ نام
الوالی	(دوست، بھراں، سرپرست، آقا)		ترمذی سے مختلف ہیں اور وہ یہ ہیں :

ایک میں منقول ہیں، لیکن چند اسماء حسنیٰ اس میں دونوں کتابوں سے مختلف ہیں اور وہ یہ ہیں :

الرب	(پروردگار)	الحنان	(احسان جتانے والا)
الرزاق	(بہت روزی دینے والا)	الحنان	(شفقت کرنے والا)
الکافی	(دوسری چیزوں سے بے نیاز کرنے والا)	الکفیل	(کفالت کرنے والا)
القاهر	(عذاب دینے والا)	المحیط	(جو پورے عالم کا احاطہ کئے ہوئے ہے)
الصادق	(سچا)	الرفیع	(بلند)
الجميل	(خوبصورت)	الشاکر	(قدر رواں)
الفاطر	(پیدا کرنے والا)	الاکرم	(بڑا کریم)
البرهان	(پیدا کرنے والا)	القدير	(بہت قدرت والا)
الشدید	(سخت)	الخلاق	(بہت تخلیق کرنے والا)
القريب	(نزدیک)	الفاتح	(فیصلہ کرنے والا، حق و باطل کو الگ)
الوالی	(بچانے والا)		(الگ کرنے والا)
المنیر	(روشنی دینے والا)	العلام	(خوب جاننے والا)
المحافظ	(حفاظت کرنے والا)	المولی	(دوست، سرپرست)
القديم	(میش سے رہنے والا)	النصیر	(خوب مدد کرنے والا)
السامع	(سننے والا)	ذوالطول	(فراخی و کشادگی والا)
المعطی	(دینے والا)	ذوالمعارج	(بلند درجہ والا)
النام	(کھل)	ذوالمفضل	(فضل والا)
العالم	(جاننے والا)	المبین	(ظاہر کرنے والا)
الاحد	(اکیلا و یکتا)	الاله	(معبود)
الوثر	(طاق)	المدير	(مدیر کرنے والا)
		الفرد (۲)	(تنہا و یکتا)

ان روایات کو سامنے رکھنے سے صاف طور پر یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ ننانوے کی تعبیر سے اسماء حسنیٰ کی کثرت مقصود ہے،

اس کے علاوہ ابن ماجہ کی روایت میں البر کی بجائے "البار" کا لفظ آیا ہے، جو اسی کا ہم معنی ہے اور التین کے ساتھ "ذوالقوة التین" کی تعبیر آئی ہے (۱) — اسی کا ہم معنی ہے، کتب حدیث میں سے مستدرک حاکم میں بھی ننانوے اسماء حسنیٰ کا ذکر آیا ہے، ان میں اکثر اسماء تو وہی ہیں جو ترمذی اور ابن ماجہ یا ان میں سے

کہ خدا کے ایک ہزار نام ہیں، جب کہ ان کو احساس ہے کہ یہ تعداد بہت ہی کم ہے، (۴) چنانچہ بعض صوفیاء کا خیال ہے کہ اسماء الہی بے شمار ہیں اور واقعہ یہ ہے کہ قرآن و حدیث میں اس بات کا کوئی واضح اشارہ نہیں ہے کہ کتاب و سنت میں مذکور ناموں کے علاوہ کسی دوسرے نام سے ذات خداوندی کا ذکر نہیں کیا جاسکتا۔

مشہور مفسر علامہ شہاب الدین آلوسی کی رائے بھی یہی ہے کہ اسماء الہی میں تحدید نہیں ہے، قرآن و حدیث اور اجماع سے ثابت ہونے والے ناموں کے علاوہ دوسرے ایسے ناموں سے بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جاسکتا ہے، جو جناب باری تعالیٰ کے شایان شان ہوں، ہاں یہ ضرور ہے کہ اس میں کافی احتیاط اور تحقیق کی ضرورت ہے کہ (نحوذ باللہ) مبادا شان خداوندی میں کوئی کوتاہی نہ ہو جائے، راقم الحروف کی بھی یہی رائے ہے کہ گوا احتیاط اور بہتر یہی ہے کہ صرف ان ہی ناموں پر اکتفاء کیا جائے جو قرآن و حدیث میں مذکور ہیں یا جن پر اُمت کا اجماع ہے، لیکن دوسرے ایسے نام بھی لئے جاسکتے ہیں، جن میں اللہ تعالیٰ کی عظمت شان پوری طرح ملحوظ رکھی جائے، اس لئے کہ دلائل سے اسماء الہی کے توقیفی ہونے کا کوئی واضح ثبوت نہیں ملتا۔

جو لوگ اسماء الہی کو ”توقیفی“ مانتے ہیں وہ آیت مذکورہ کے دوسرے جزؤ ”یلحدون فی اسماءہ“ کی یہ تفسیر کرتے ہیں کہ ان ناموں سے اللہ تعالیٰ کو نہ پکارا جائے جن کا قرآن و حدیث میں ذکر نہیں، گو وہ معنی کے اعتبار سے صحیح ہوں، مثلاً ”شافی“ کہا جائے، ”طیب“ نہ کہا جائے، ”کریم“ کہا جائے، ”سخی“ نہ کہا جائے، ”تور“ کہا جائے، ”ایض“ نہ کہا جائے، ابوالقاسم قشیری اور علامہ آمدی نے اس کی تصریح کی ہے۔

تحدید مقصود نہیں، اس کے علاوہ متعدد ایسے الفاظ ہیں جن کے اسماء الہی ہونے پر اجماع ہو چکا ہے، جیسے صانع، موجود، واجب، قدیم اور صمد، متکلمین کثرت سے اللہ تعالیٰ کے لئے ان الفاظ کا استعمال کرتے آئے ہیں، حالاں کہ قرآن و حدیث میں ان کا کوئی ذکر نہیں۔ (۱)

کیا اسماء الہی توقیفی ہیں؟

اب سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء توقیفی ہیں یا نہیں؟ یعنی جو مخصوص نام ہیں اور کتاب و سنت میں منقول ہیں، صرف انہی ناموں سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جاسکتا ہے، یا دوسرے ناموں سے بھی؟ تو ایک گروہ کا خیال ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء توقیفی ہیں، جو نام قرآن و حدیث میں اللہ تعالیٰ کے لئے مذکور ہیں، ان کے سوا دوسرے ناموں سے آپ کا ذکر مناسب نہیں، اسی طرف مفسر رازی کا رجحان ہے، امام رازی نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نام تو توقیفی ہیں، لیکن صفات توقیفی نہیں ہیں، (۲) — چنانچہ ہم اللہ تعالیٰ کو ”شافی“ تو کہہ سکتے ہیں طیب نہیں کہہ سکتے، ”علیم“ کہہ سکتے ہیں ”فقیر“ نہیں کہہ سکتے، یہی رائے امام غزالی کی ہے، امام غزالی فرماتے ہیں کہ جب ہم میں سے کسی شخص کا لوگ اپنے طور پر نام رکھنے لگیں تو اسے سوء ادب سمجھا جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی شان میں بہ درجہ اولی سوء ادب سمجھا جائے گا، (۳) قاضی ابوبکر باقلانی، امام غزالی اور معتزلہ وغیرہ کی رائے ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نام توقیفی نہیں ہیں، پس یہ ضرور نہیں کہ قرآن و حدیث میں مذکور ناموں کے علاوہ دوسرے ناموں سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو موسوم نہ کیا جائے۔

امام الحرمین سے بھی یہی رائے نقل کی گئی ہے اور امام نووی اور امام طیبی کا بھی یہی مسلک ہے، علامہ ابن عربی سے منقول ہے

(۲) تفسیر کبیر: ۱/۱۹۷

(۳) رد المحتار ۹/۲۶۸

(۱) دیکھئے روح المعانی: ۹/۱۲۵-۹۴

(۲) حوالہ سابق

جو لوگ اسماء الہی کے "توقیفی" قرار دینے سے اتفاق نہیں رکھتے، وہ کہتے ہیں کہ اس آیت کا منشاء یہ ہے کہ تم لوگ ان ناموں سے اللہ تعالیٰ ہی کو پکارو، مشرکین کی طرح غیر اللہ کے لئے ان کا استعمال نہ کرو، یا یہ کہ مشرکین جو ان میں سے بعض ناموں کا استہزاء کرتے تھے، ان کی فکر نہ کرو، یہ اچھے نام ہیں، ان سے اللہ تعالیٰ کو مخاطب کرو، چنانچہ مروی ہے کہ کفار مکہ بطور استہزاء کہا کرتے تھے کہ رحمٰن کیا چیز ہے؟ ہم تو صرف "ایمانہ کے رحمٰن" کو جانتے ہیں، (مراد میلہ کذاب ہے، جس نے اپنا لقب "رحمان الیمانہ" رکھ چھوڑا تھا)، اگر آیت کی یہ تفسیر کی جائے جو زیادہ قرین قیاس ہے اور اپنے تاریخی پس منظر سے مطابقت رکھتی ہے تو اس آیت سے یہ بات ثابت نہیں کی جاسکے گی کہ اللہ تعالیٰ کے نام توقیفی ہیں اور دوسرے ناموں سے باری تعالیٰ شانہ کو مخاطب نہیں کیا جاسکتا۔ (۱)

نیز حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما اور قتادہ کی ایک روایت میں ہے کہ اس (الحاد فی الاسماء) سے کفار مکہ کا یہ طرز عمل مراد ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں ترمیم اور اس سے اخذ کر کے بعض بتوں کے نام رکھ دیتے تھے، مثلاً انھوں نے عزیز سے لفظ عزیزی، منان سے مناة اور اللہ سے لات کو اخذ کیا اور اس کے ذریعہ بتوں کے نام رکھ لئے، قرآن کریم نے کہا کہ یہ اسماء الہی میں الحاد ہے، کیوں کہ یہ اللہ تعالیٰ کے ناموں کو بگاڑتا ہے۔

اللہ تعالیٰ کے لئے دیگر مذاہب اور زبانوں میں استعمال ہونے والے الفاظ کا حکم

یہاں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کے لئے دیگر مذاہب یا زبانوں میں جو الفاظ استعمال کئے جاتے ہیں، ان کا کیا حکم ہے؟ مثلاً خدا، ایثور، بھگوان، گوڈ وغیرہ فارسی، ہندی اور انگریزی کے الفاظ۔

راقم الحروف کی رائے ہے کہ اولاً تو خود ان کی لغات میں ان الفاظ کی تحقیق کی جانی چاہئے کہ ان کا بنیادی اور اصل مفہوم کیا ہے؟ کیا واقعی یہ خدا کی ذات مطلق کو بتاتے ہیں، یا ان ناموں میں ان کے مذہبی تصورات کا شائبہ بھی پایا جاتا ہے، کیوں کہ اکثر مذہبی اصطلاحات میں ان کے بنیادی افکار کی کچھ نہ کچھ جھلک ضرور ہو جاتی ہے۔

جہاں تک فارسی لفظ "خدا" کی بات ہے تو اس کا مفہوم اسلامی تصور کے عین مطابق ہے، خدا کے لغوی معنی ہیں: "آپ سے آپ آنے والا" جس کو کسی دوسرے نے پیدا نہ کیا ہو، تقریباً اسی مفہوم کو علماء اسلام "واجب الوجود" کے لفظ سے عربی میں ادا کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی ذات کے لئے بکثرت اس لفظ کا استعمال کرتے ہیں، اس لئے ظاہر ہے کہ "خدا" کے لفظ سے اللہ تعالیٰ کو موسوم اور مخاطب کرنے میں کوئی مضائقہ نہیں۔

خدا کے بارے میں یہ تحریر پہلے ایڈیشن کی ہے، نظر ثانی کے وقت تفسیر رازی سے مراجعت کا موقع ملا تو بعینہ یہی بات مل گئی اور اس توافق پر بے ساختہ جذبہ شکر اُٹھ آیا، امام رازی رقمطراز ہیں:

وقولہم بالفارسیۃ "خدای" معناه انه واجب الوجود لذاته لان قولنا "خدای" کلمۃ مرکبۃ من لفظین فی الفارسیۃ إحداہما : خود ، ومعناه ذات الشئ ونفسہ وحقیقۃ والثانیۃ قولنا "آی" ومعناه جاء ، فقولنا "خدای" معناه انه بنفسہ جاء ، وهو إشارة إلی انه بنفسہ وذاتہ جاء إلی الوجود لا بعبرہ ، وعلى هذا الوجه فیصیر تفسیر قولہم "خدای" انه لذاتہ کان موجوداً . (۲)

انگریزی لفظ "گوڈ" (ind) کے سلسلے میں بھی ظن غالب یہی ہے کہ اس کا استعمال صحیح ہوگا، اس لئے کہ یہ زبان جن قوموں

کی آغوش میں پروان چڑھی ہے، یعنی عیسائی اور یہودی، ان کے اندر فی الجملہ توحید کا تصور موجود ہے، وہ اپنے شرک کو بھی شرک کہتا اور کہلا نا پسند نہیں کرتے۔

وہ گئے ہندی الفاظ، سو اس میں احتیاط برتنے کی ضرورت ہے، اس لئے کہ اس مذہب کے متبعین نے جس طرح رام جی اور کرشن جی کی تعلیمات کو شرک و بت پرستی سے آلودہ کیا ہے، کچھ عجیب نہیں کہ ان ناموں میں بھی اس کی کوئی جھلک موجود ہو، لیکن اگر تحقیق کے بعد ثابت ہو جائے کہ ان میں بھی اللہ تعالیٰ کا مرجعہ، اس کی ذات و صفات اور توحید کے منافی کوئی بات نہیں ہے تو اس کے ذریعہ بھی اللہ تعالیٰ کو موسوم کرنے میں کوئی مضائقہ نہیں۔

شیخ عبدالوہاب شمرانی نے بھی لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے تمام اسماء خواہ وہ کسی زبان میں۔ قابل احترام ہیں، چنانچہ فرماتے ہیں:

اللہ تعالیٰ کے اسماء جس زبان میں بھی ہوں قابل تعظیم ہیں، اس لئے کہ ان سب کا مصداق خداوند تعالیٰ ہی کی ذات ہے، کیوں کہ عرب بھی کبھی کبھی اللہ تعالیٰ کے نام کو غیر عربی زبانوں میں لیتے ہیں، مثلاً فارسی میں خدا، جہشی میں "داق" اور فرنگی میں "کریمطردو" تم ان ناموں کی تحقیق کرو تو معلوم ہوگا کہ خود ان لغات میں بھی یہ نام تعظیم و احترام ہی کے لئے استعمال ہوتا ہے۔ (۱)

اصل یہ ہے کہ عربی زبان کی فضیلت اور عظمت کے باوجود کوئی بھی زبان اپنی ذات میں غیر اسلامی نہیں، اصل قیمت اور اہمیت الفاظ کی نہیں معنی و مفہوم اور فکر و عقیدہ کی ہے! اسی لئے امام ابوحنیفہؒ کے نزدیک تو نماز کی حالت میں مجبوری اور عربی سے ناواقفیت کی صورت میں خود قرآن مجید کا بھی ترجمہ پڑھ دینا کافی

ہے، (۲) اگرچہ کہ اس پر فتویٰ نہیں ہے۔

خود قرآن مجید ناطق ہے کہ دنیا کی ہر زبان میں اللہ کا کلام نازل ہوا اور ہر زبان میں دعوت دینے والے رسل اور انبیاء بھیجے گئے، (ابراہیم ۴) اب ظاہر ہے کہ ان کتابوں میں اللہ تعالیٰ کا نام انھیں زبان میں لیا گیا ہوگا نہ یہ کہ اصل کتاب تو عبرانی اور سریانی اور کوئی اور زبان میں ہو اور لوگ سمجھتے ہوں اس کو، لیکن نام خداوندی لیا گیا ہو عربی زبان میں۔

بلکہ قرآن مجید نے تو ایک حد تک اس کی تصریح کی ہے کہ خدا کے اسماء حسنی کچھ عربی زبان ہی کے ساتھ مختص نہیں ہیں، وہ تو نہ صرف انسانوں کی مختلف زبانوں میں بلکہ مختلف مخلوقات کی زبانوں میں بھی ہیں، چنانچہ ارشاد ہے:

هُوَ اللَّهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى يُسَبِّحُ لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ. (الحشر ۳)
وہ اللہ ہی ہے جو تخلیق کا منصوبہ بنانے والا اور اس کو نافذ کرنے والا اور اس کے مطابق صورت گری کرنے والا ہے، اس کے لئے بہترین نام ہیں، ہر چیز جو آسمانوں اور زمین میں ہے، اس کی تسبیح کر رہی ہے۔

ظاہر ہے کہ آسمان اور زمین کے تمام انسانوں، انسان کے علاوہ دوسری عاقل مخلوقوں، ان کے علاوہ دیگر حیوانات اور پھر نباتات و جمادات سب کی زبان ایک عربی ہی تو نہ ہوگی اور آخر وہ اپنی اپنی زبان ہی میں اللہ کے اسماء حسنی کی تسبیح پڑھتی ہوں گی!

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ایام جاہلیت میں کفار مکہ لفظ "اللہ" ہی سے ذات والا شائے کو موسوم کیا کرتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دعائیں "یا اللہ، یا رحمن" کے الفاظ کہتے تو وہ اعتراض کرتے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی دو خداؤں کو پکارتے ہیں

اور خود بھی مشرک ہیں، (نعوذ باللہ) دوسری طرف یہودیوں کو یہ اصرار تھا کہ اللہ تعالیٰ کے لئے رحمٰن ہی کا لفظ بولا جائے، اس لئے وہ کہتے ہیں کہ کیا بات ہے کہ تورات میں تو رحمٰن کا لفظ کثرت سے استعمال ہوا ہے اور قرآن میں اس نام کا ذکر نسبتاً کم ہے، چنانچہ اسی کے جواب میں یہ آیت نازل ہوئی۔ (۱)

قُلْ ادْعُوا اللَّهَ أَوْ ادْعُوا الرَّحْمَنَ أَيُّمَا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ (الاسراء: ۱۱۰)

آپ ﷺ کہہ دیجئے! اللہ کہہ کر پکارو یا رحمٰن کہہ کر، سو جس نام سے بھی پکارو (پکار سکتے ہو)، اس کے بہت سے بہتر نام ہیں۔

قرآن مجید کی اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ کسی بھی نام سے جو اللہ تعالیٰ کی ذات کے لئے ناموزوں نہ ہو، خواہ وہ کسی بھی زبان کا ہو، اللہ تعالیٰ کو اس سے پکارا جاسکتا ہے، دوسری طرف مشرکین عرب اور یہود کا جواب بھی ہو گیا کہ ”اللہ“ اور ”رحمٰن“ ایک ہی ذات منبع الکمالات کے دو نام ہیں، صفات و اسماء کے تعدد سے ذات کا تعدد لازم نہیں کہ یہ چیز توحید کے منافی سمجھی جائے، عنوانات و تعبیرات کے تنوع سے معنوں نہیں بدلتا، ہاں یہ ضرور ہے کہ: ”ہر رحمٰن وقتے و ہر نکتہ رامکانے دارد“۔ (۲)

عبارة الحسنیٰ وحسنک واحد

و کُلُّ الی ذاک الجمال یشر

(اگرچہ ہماری تعبیرات مختلف ہیں، لیکن ان تمام سے مقصود تمہارے اسی ایک حسن کی تعریف ہے اور ان میں سے ہر تعبیر تمہارے جمال ہی کی طرف اشارہ کرتی ہے)۔

اسماء الہی سے بندوں کے نام

باری تعالیٰ کے اصل نام یعنی لفظ ”اللہ“ کے ذریعہ کسی اور کا

نام نہیں رکھا جاسکتا ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ کے ایسے صفاتی نام کہ جو صفات اللہ ہی کے لئے مخصوص ہوں اور کوئی انسان کسی درجہ میں بھی ان سے متصف نہیں ہو سکتا، ان سے بندوں کو موسوم کرنا درست نہیں، مثلاً: خالق، غفور، علام الغیوب وغیرہ، کہ تخلیق، مغفرت، علم غیب اللہ ہی کی صفات ہیں، ان کا کوئی حصہ انسان میں نہیں پایا جاتا۔

اللہ تعالیٰ کے بعض صفاتی نام ایسے ہیں جو خدا اور بندوں کے درمیان مشترک ہیں، یہ اور بات ہے کہ خدا اور بندوں کے درمیان اس وصف کی تعداد میں کوئی نسبت نہیں، مثلاً: بلی، کبیر، رحیم وغیرہ، کہ ”علی“ کے معنی بلند کے، ”کبیر“ کے معنی بڑے کے اور ”رحیم“ کے معنی مہربان کے ہیں، بلندی، بڑاپن اور مہربانی کسی نہ کسی درجہ میں انسانوں میں بھی پائی جاتی ہے، یہ اور بات ہے کہ خدا کی بلندی، کبریائی اور مہربانی سے بندوں کو کوئی نسبت نہیں، ایسے الفاظ کے ذریعہ انہوں کا نام بھی رکھا جاسکتا ہے۔

اکثر ایسا ہوتا ہے کہ لوگ عبدالرحمٰن کی بجائے رحمٰن اور عبدالغفار کی بجائے غفار بول دیا کرتے ہیں، اگر اس کو غفار اور رحمٰن کہتے ہوئے آدمی یہ عقیدہ رکھے کہ واقعی وہ رحمٰن اور غفار ہے تو یہ کفر ہوگا اور اگر اس عقیدہ کے بغیر جان بوجھ کر یوں ہی بولا کرے تو مکروہ ہے اور گناہ شدید ہے۔

اب سوال یہ ہے کہ اگر کسی کا نام عبدالکریم، عبدالعلی، عبدالرحیم وغیرہ ہو اور اس کی بجائے کریم، رحیم اور علی کے نام سے اس کو پکارا جائے تو کیا حکم ہوگا؟ جب کہ خود اس کا نام بھی کریم، رحیم وغیرہ رکھا جاسکتا تھا۔

تو باوجود تلاش کے فقہ کی متداول کتب میں اس عاجز کو اس سلسلہ میں کوئی تصریح نہیں مل سکی، لیکن اپنا رجحان یہ ہے کہ یہ

صورت بھی کراہت سے خالی نہیں، اس لئے کہ لفظ ”عبد“ کی نسبت کے ساتھ نام رکھنے کا مطلب یہ ہوا کہ رکھنے والے کے ذہن میں یہاں کریم اور رحیم سے خدا کی ذات مراد ہے، جب ہی تو اس نے عبد الکریم (کریم کا بندہ) نام رکھا ہے، پس جب یہ بات متعین ہوگئی کہ یہاں اصلاً کریم اور رحیم کے لفظ سے ذات خداوندی مراد ہے تو اب ظاہر ہے اس شخص کو اس نام سے موسوم کرنا درست نہ ہوگا، بخلاف اس صورت کے جب کہ ابتداء ہی میں کریم اور رحیم وغیرہ کے الفاظ سے کسی آدمی کو موسوم کیا جائے، کہ یہاں اس لفظ سے شروع ہی سے ذات خداوندی مقصود نہیں، بلکہ وہ خاص آدمی مراد ہے جس کا یہ نام رکھا گیا ہے۔

اللہ کا نام لینا کب مکروہ ہے؟

○ استیفاء کی حالت میں کسی بھی طرح اللہ کا نام لینا مکروہ ہے، چھینکنے میں الحمد للہ یا اس کے جواب میں یرحمک اللہ کہنا، اذان کا جواب دینا، سلام کا جواب دینا اور وہ تمام اذکار جس میں لفظ اللہ آتا ہو، اس حالت میں کہنا مکروہ ہے، اسی طرح خود استیفاء کی دعاء بیت الخلاء میں جانے سے پہلے پڑھ لینی چاہئے، کوئی ایسا کاغذ یا انگلی یا تعویذ وغیرہ بھی جس میں اللہ لکھا ہوا ہو نہیں لے جانا چاہئے، (۱) اگر دل ہی دل میں پڑھ لے تو کچھ مضائقہ نہیں۔

○ نماز کا مقصود اللہ کا ذکر ہے، اس لئے دوران نماز اگر اللہ تعالیٰ کا نام لے، یا اس کے ساتھ کوئی لفظ ملا کر بولے، جیسے: سبحان اللہ یا اللہ اکبر یا لا الہ الا اللہ، تو اگر مقصود کسی شخص کی بات کا جواب دینا ہو تو نماز فاسد ہو جائے گی اور اگر صرف اللہ کا ذکر ہی مقصود ہو تو جائز ہے۔ (۲)

○ حیض اور نفاس کی حالت میں لفظ اللہ بولنا، یا کوئی ایسی دعاء کرنا جس میں اللہ کا ذکر ہو، یہاں تک کہ اذان کا جواب دینا بھی درست ہے۔ (۳)

○ بیوی سے ہم بستری کے وقت بھی زبان سے لفظ اللہ کہنا مکروہ ہے۔ اس عمل سے پہلے سورۃ اخلاص اور بعض دعائیں منقول ہیں، اسے پڑھنا چاہئے، البتہ امام غزالی نے لکھا ہے کہ جب انزال قریب ہو، اس وقت بھی دل ہی دل میں یہ الفاظ کہے:

الحمد لله الذي خلق من الماء بشراً فجعله نسباً وصهراً (۴)

تمام تعریف اس خدا کے لئے ہے، جس نے پانی (منی) سے انسان کو پیدا کیا اور اسے نسبی اور سرالی خانوادے عطا کئے۔ زبان سے اس دعاء کو بھی ادا نہ کرے۔

اسماء الہی سے قسم

لفظ ”اللہ“ یا اللہ تعالیٰ کے کسی اور نام سے بھی قسم کھائی جاسکتی ہے اور اس سے قسم ہو جائے گی، اسی طرح اگر اللہ کی صفات سے قسم ہو جاتی ہے، لیکن اگر اللہ کا نام لے کر قسم نہ کھائی جائے، بلکہ کسی دوسرے آدمی وغیرہ کی قسم کھائی جائے تو قسم ہوتی ہی نہیں۔ (۵)

بعض تجویدی احکام

اللہ کی ابتداء میں آنے والے ہمزہ کو اگر کھینچ کر پڑھا جائے تو معنی میں فساد پیدا ہو جاتا ہے اور معنی یہ ہو جاتے ہیں کہ کیا اللہ ہے؟ اسی کو اصطلاح میں استفہام کہتے ہیں، ظاہر ہے کہ اس کی وجہ سے معنی میں غیر معمولی تبدیلی (تغیر فاحش) پیدا ہو جاتی ہے۔

(۲) الفتاویٰ الہندیہ ۵۲/۱

(۳) احیاء العلوم، باب آداب الجماع ۵۰/۲

(۱) الفتاویٰ الہندیہ ۲۶/۱

(۳) الفتاویٰ الہندیہ ۳۸/۱

(۵) الفتاویٰ الہندیہ ۵۱/۲

چنانچہ فقہاء نے لکھا ہے کہ اگر کسی شخص نے تکبیر تحریمہ میں "اللہ اکبر" کہا تو تحریمہ ہی درست نہیں ہوگا اور نماز ہی شروع نہیں ہوگی اور اگر درمیان نماز کہے تو قاسد ہو جائے گی، (۱) بلکہ بعض فقہاء نے تو اسے باعث کفر قرار دیا ہے، (۲) چنانچہ فتاویٰ عالمگیری میں ہے کہ اللہ اکبر کے شروع میں "لہ" کفر ہے، (۳) مگر ظاہر ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی ناکبھی اور جہالت میں اس طرح پڑھ جائے تو گناہ تو ضرور ہوگا لیکن اس کے کفر کا فتویٰ نہیں لگایا جائے گا۔ (۴)

ہمارے زمانہ میں عوام تو کجا خواص کا بھی معمول بن گیا ہے، کہ وہ اذان و نماز وغیرہ میں "اللہ" کی لام کو کھینچ کر پڑھتے ہیں، یہ تجوید و قرأت کی رد سے غلط ہے، البتہ اس کی وجہ سے معنی میں کوئی تبدیلی پیدا نہیں ہوتی، شارح مشکوٰۃ مد علی قاری نے اس کو "لحن خفی" قرار دیا ہے۔

وبعضها لحن خفی کثرک ادغام دال محمد فی
دارسول اللہ و مد الف اللہ والصلوة والفلاح . (۵)
بعض تجویدی غلطیاں لحن خفی ہیں، جیسے محمد ﷺ کی دال
کا رسول کی را میں ادغام نہ کرنا اور "اللہ، صلوة" اور
"فلاح کی الف کو کھینچنا۔

البتہ "اللہ" کے "ل" پر مد درست ہے، چنانچہ فتاویٰ عالمگیری

میں ہے :

مد لام اللہ صواب۔ (۶)

اللہ کی لام کو کھینچنا درست ہے۔

واضح رہے کہ تمام الفاظ جن میں اللہ بھی داخل ہے میں

قرأت اور ادائیگی کا جو حکم نماز میں ہے وہی نماز سے باہر عام حالات میں پڑھنے کا بھی ہے، یعنی جس طرح اللہ تعالیٰ کے شروع میں آنے والے ہمزہ کو نماز میں کھینچ کر پڑھنا درست نہیں، اسی طرح نماز کے باہر عام تلاوت کے دوران بھی درست نہیں ہے۔

اللہ تعالیٰ کے ذکر پر حمد یہ کلمہ

اللہ تعالیٰ کا ذکر پورے احترام و ادب کے ساتھ کرنا چاہئے، اس لئے کہ مستحب ہے کہ یوں نہ کہا جائے: اللہ نے کہا، بلکہ یوں کہا جائے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، (۷) — اسی طرح اگر کسی اور شخص کی زبان سے اللہ تعالیٰ کا ذکر مبارک سنے تو اس موقع پر بھی حمد و ثناء کا کوئی کلمہ جیسے سبحان اللہ وغیرہ کہا جائے، (۸) — اگر ایک مجلس میں کئی بار یا مختلف مجلسوں میں اللہ تعالیٰ کا پاک نام سنے تو ہر مجلس میں یا ہر بار کلمہ ثناء کہنا چاہئے، اگر نہ کہا تو یہ اس کے ذمہ ذین نہیں رہے گا، اس لئے کہ انسان جس وقت بھی اللہ تعالیٰ کی حمد کرے وہ وقت اللہ کی حمد کا ہے اور اس وقت کا بھی حق ہے کہ اس کی زبان حمد باری کے لئے استعمال ہو، کیوں کہ انسان ہر لمحہ اللہ تعالیٰ کی نعمت سے سرفراز ہوتا رہتا ہے، تو اس کا یہ عمل ادا ہی ہوگا نہ کہ قضاء۔ (۹)

○ ○ ○ ○

(۲) خلاصۃ الفتاویٰ ۸۳/۱

(۳) ویکفر لو تعددہ، کبیری: ۲۵۷

(۶) ہندیہ ۷۳/۱

(۸) فتاویٰ ہندیہ ۳۱۵/۵

(۱) کبیری: ۲۵۷

(۳) فتاویٰ عالمگیری ۵۶/۱

(۵) مرقاة المفاتیح ۳۱۸/۱

(۷) ہندیہ ۳۱۵/۵

(۹) دیکھئے رد المحتار ۲۲۹/۳

احمد (صلی اللہ علیہ وسلم)

احمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسماء گرامی میں سے ہے، آپ کا یہ نام خواب کی بنیاد پر والدہ نے رکھا ہے، حدیث میں بھی اس نام کا ذکر ہے، (۱) اور قرآن مجید میں بھی، — اس کے لغوی معنی ”بہت تعریف کرنے والا“ کے بھی ہیں اور ”بہت قابل تعریف“ کے بھی۔

آپ ﷺ کے نام ”احمد ﷺ“ کا ذکر کرتے ہوئے قرآن مجید میں فرمایا گیا :

وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَءِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَةِ وَبَشِيرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِنْ بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ . (المائدات: ۶)

وہ وقت یاد کئے جانے کے لائق ہے، جب عیسیٰ بن مریم علیہ السلام نے کہا: اے بنی اسرائیل! میں خدا کی تصدیق کرتا ہوں اور اپنے بعد آنے والے ایک رسول کی بشارت دیتا ہوں، جن کا نام احمد ﷺ ہوگا۔

احمد ﷺ کا نام رکھنا

حدیث میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک عبد اللہ، عبد الرحمن سب سے زیادہ پسندیدہ ہیں، (۲) فقہاء نے اسی فہرست میں ان تمام ناموں کو شمار کیا ہے، جن سے اللہ کی عبدیت اور بندگی کا اظہار ہوتا ہو، مثلاً عبد الکریم، عبد الرحیم وغیرہ۔ (۳)

علامہ شامی فرماتے ہیں کہ شاید یہ ان لوگوں کے لئے ہے، جو اپنے ناموں کے ساتھ لفظ ”عبد“ لگانا چاہتے ہوں، اور آپ نے

خصوصیت کے ساتھ اس کا ذکر اس لئے فرمایا ہے کہ اس زمانہ میں لوگ مشرکانہ نام عبد ثمس وغیرہ رکھا کرتے تھے، درنہ تو عین ممکن ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام محمد ﷺ اور احمد ﷺ کو دوسرے تمام ناموں پر فضیلت حاصل ہو، اور یہ بات کیسے سوچی جاسکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے نسبتاً کم افضل نام کو پسند کیا ہو! (۴) اگر یہ نام احمد ﷺ اور محمد ﷺ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ نہ ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام میں تبدیلی لائی جاسکتی تھی، جیسا کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض صحابہ رضی اللہ عنہم کے نام بدلے ہیں۔

اس طرح علامہ ابن عابدین شامی کے نزدیک سب سے افضل نام محمد ﷺ، پھر احمد ﷺ، پھر عبد اللہ اس کے بعد عبد الرحمن ہے اور اس کے بعد دوسرے نام ہیں، عام علماء کے نزدیک سب سے افضل عبد اللہ، اس کے بعد عبد الرحمن ہے اور ان دونوں کے بعد محمد ﷺ، پھر احمد ﷺ ہے، احمد کے لفظ سے بچوں کا نام رکھنا درست بھی ہے اور بہتر بھی۔

بعض روایتوں کی تحقیق

تاہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر رکھنے سے متعلق جو روایات بعض کتب حدیث میں نقل کی گئی ہیں، وہ حد درجہ ضعیف اور نامعتبر ہیں۔ مثلاً :

إِذَا سَمِعْتُمُ الْوَلَدَ مُحَمَّدَ الْعَظْمَاءِ وَوَقَرُوهُ

وَبَجَلُوهُ وَلَا تَذَلُّوهُ وَلَا تَحْقَرُوهُ .

(۱) رحمة للعالمین ۴۹، سيرة المصطفى ۲۲، تالیف مولانا محمد ادریس کاندھلوی، بحوالہ الحصائص الکبریٰ ۴۲۱

(۲) رد المحتار ۹/۵۹۷

(۳) ابوداؤد، حدیث نمبر ۲۹۵۰

(۴) رد المحتار ۹/۵۹۸

جب بچہ کا نام محمد رکھو تو اس کی توقیر اور تعظیم و احترام

کرو اور اس کی تحقیر و تذلیل نہ کرو۔

یہ حدیث محققین کے نزدیک موضوع اور بالکل ساقط الاعتبار

ہے۔ (۱)

یا حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت ”إذا سمعتم محمد فلا

تضربوه ولا تحرموه“ اہل علم کے نزدیک سند کے اعتبار سے یہ

بھی ضعیف ہے، (۲) اسی طرح وہ روایت کہ جس کو تین بچے ہوں

اور کسی کا نام محمد نہ رکھے، اس نے جہالت کا ثبوت دیا: من ولد له

للالہ فلم یسم احدہم محمدًا فقد جہل، غایت درجہ ضعیف،

بلکہ بعض اہل فن کے نزدیک موضوعات میں ہے، (۳) — اور

کیوں ضعیف نہ ہو کہ خود سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے تین

صاحبزادے ہوئے اور کسی کو ”محمد“ سے موسوم نہیں فرمایا، یہی حال

اس روایت کا ہے، جس میں کہا گیا کہ جو صاحب اولاد بنے اور وہ

اس کو ازراہ تبرک ”محمد“ سے موسوم کر دے تو وہ اور اس کا وہ بچہ

دونوں جنتی ہوں گے۔ (۴)

صلوٰۃ و سلام

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوری انسانیت کے محسن اعظم ہیں،

اسی لئے آپ پر صلوٰۃ و سلام بھیجنے کا حکم دیا گیا ہے، اللہ تعالیٰ نے

ارشاد فرمایا:

يا ايها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما .

(الأحزاب: ۵۵)

(۱) شوکلنی، الفوائد المجموعہ: ۲۹۰

(۲) مسلسلۃ الاحادیث الضعیفہ ۴/۳۳۵، حدیث نمبر: ۴۳۷

المصنوعہ ۱۰۶/۱، میں اس کو درجہ ”حسن“ تک پہنچانے کی سعی کی ہے اور ”کھول“ نامی راوی کی طرف سے دفاع کیا ہے، مگر بعض اہل مہر کا خیال ہے کہ سہمی کو غلط فہمی ہوئی ہے،

— ابن جوزی نے دراصل ”حامد بن حماد“ نامی راوی کی وجہ سے اس روایت پر کھم کیا ہے، جن کا ضعف قریب قریب متفق علیہ ہے، اسی لئے طاعنی قاری نے بھی ”تذکرۃ الموضوعات“

(۵) فضل الصلاۃ علی النبی لاسماعیل بن اسحاق، حدیث نمبر: ۲

(۷) حوالہ سابق، حدیث نمبر: ۳۳

۱۰۹، میں اس حدیث کو نامعتبر قرار دیا ہے۔

(۶) حوالہ سابق، حدیث نمبر: ۱۵۰

اے ایمان والو! نبی پر خوب صلاۃ و سلام بھیجو۔

خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ پر صلاۃ و سلام بھیجے

کے بڑے فضائل بیان فرمائے ہیں، آپ نے حدیث قدسی نقل

فرمائی کہ میری امت میں سے جو شخص مجھ پر صلاۃ بھیجے گا، اللہ تعالیٰ

اس پر دس بار صلاۃ بھیجیں گے اور جو مجھ پر سلام بھیجے گا، اللہ تعالیٰ اس

پر دس بار سلام بھیجیں گے، (۵) — حضرت انس بن مالک رضی اللہ

عہ عنہ مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منبر کی ایک ایک سیڑھی پر

چڑھتے جاتے اور آمین کہتے جاتے، صحابہ رضی اللہ عنہم نے آمین کہنے کی

وجہ دریافت کی تو ارشاد ہوا کہ میرے پاس حضرت جبرئیل رضی اللہ

عہ عنہ آئے، انھوں نے کہا: اس شخص کی ناک خاک آلود ہو جس کے

سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا جائے اور آپ صلی اللہ علیہ

وسلم پر درود نہ بھیجے، میں کہا آمین، آگے حضور نے والدین کو پانے

اور جنت سے محروم ہونے اور رمضان کو پانے اور مغفرت سے محروم

ہونے والوں کا ذکر فرمایا، (۶) — حضرت حسین رضی اللہ عنہ سے

روایت ہے کہ آپ نے فرمایا، وہ شخص بخیل ہے، جس کے سامنے

میرا ذکر ہو اور مجھ پر درود نہ بھیجے۔ (۷)

صلوٰۃ و سلام پر کتابیں

غرض کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ و سلام کے بڑے

فضائل منقول ہیں اور علماء نے اس موضوع پر بہت سی کتابیں

تالیف کی ہیں، چند کے نام اس طرح ہیں:

(۲) جمع القوائد، حدیث نمبر ۸۱۳۸، حوالہ مسند بزار

(۳) ابن جوزی نے تو اس کو موضوعات میں شمار کیا ہے، لیکن سہمی نے ”اللائلی

المصنوعہ“ ۱۰۶/۱، میں اس کو درجہ ”حسن“ تک پہنچانے کی سعی کی ہے اور ”کھول“ نامی راوی کی طرف سے دفاع کیا ہے، مگر بعض اہل مہر کا خیال ہے کہ سہمی کو غلط فہمی ہوئی ہے،

— ابن جوزی نے دراصل ”حامد بن حماد“ نامی راوی کی وجہ سے اس روایت پر کھم کیا ہے، جن کا ضعف قریب قریب متفق علیہ ہے، اسی لئے طاعنی قاری نے بھی ”تذکرۃ الموضوعات“

(۵) فضل الصلاۃ علی النبی لاسماعیل بن اسحاق، حدیث نمبر: ۲

(۷) حوالہ سابق، حدیث نمبر: ۳۳

☆ الاعلام بفضل الصلاة على النبي عليه
الصلاة والسلام . (ابو عبد اللہ منیری مالکی)
☆ جلاء الافهام . (ابن قیم حنبلی)

☆ الفجر المنير في الصلاة على البشير
النذير . (ابو حفص عمرو بن علی قاکہانی مالکی)

☆ فضل التسليم على النبي الكريم
(ابو القاسم احمد مالکی تونس)

☆ انوار الانوار المختصة بفضل الصلاة على
النبي المختار . (حافظ ابو عباس احمد اندلسی)

☆ دفع الغم في الصلاة على نبي الرحمة
(شہاب بن ابی مجلہ حنفی)

☆ الصلاة والبشر في الصلاة على سيد البشر
(علامہ محمد الدین فیروز آبادی)

ان کے علاوہ اور بھی متعدد کتابیں ہیں، جن کا علامہ سخاوی نے اپنی معروف اور بصیرت افروز تالیف ”القول البدیع فی الصلاة على الحبيب الشفيع“ میں ذکر کیا ہے، (۱)۔ اسی سلسلہ کی ایک اہم کتاب امام اسماعیل بن اسحاق قاضی (۱۹۹ھ-۲۸۲ھ) کی ”فضل الصلاة على النبي“ ہے، جو عبد الحق ترکمانی کی تحقیق کے ساتھ ماضی قریب میں سعودی عرب سے شائع ہوئی ہے۔

صلوٰۃ و سلام سے متعلق مسائل

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ و سلام سے چند مسائل متعلق ہیں :

☆ نماز کے اندر صلاۃ و سلام۔

☆ نماز سے باہر صلاۃ و سلام۔

☆ جب آپ کا ذکر مبارک آئے، اس وقت صلاۃ و سلام۔

☆ جب آپ کا اسم مبارک لکھا جائے، اس وقت صلاۃ و سلام۔
☆ رسول ﷺ کے علاوہ دوسرے لوگوں پر صلاۃ و سلام۔
☆ صلاۃ و سلام کے مواقع۔

اسم مبارک آنے پر صلوٰۃ و سلام

جہاں تک نماز میں صلاۃ و سلام کی بات ہے تو یہ مسئلہ احکام نماز سے متعلق ہے، لفظ صلاۃ کے تحت اس کا ذکر آئے گا، — جہاں تک نماز سے باہر آپ پر صلاۃ و سلام کی بات ہے، تو ابن جریر طبری نے اسے مستحب قرار دیا ہے، لیکن جمہور کی رائے یہ ہے کہ فی الجملہ درود پڑھنا واجب ہے، امام ابو حنیفہ، امام مالک، سفیان ثوری، امام اوزاعی، حنفیہ میں بصاص رازی، حافظ ابن عبد البر، اور علامہ ابن حزم ظاہری رحمہم اللہ وغیرہ کی رائے یہ ہے کہ نماز کے باہر یا نماز کے اندر زندگی میں کم سے کم ایک دفعہ بشرط قدرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا اسی طرح واجب ہے جیسے کلمہ طیبہ کا پڑھنا واجب ہے، قاضی عیاض نے اس کو جمہور امت کا قول قرار دیا ہے، وہو قول جمہور الانمة اور مفسر قرطبی نے لکھا ہے لا خلاف فی وجوبها فی العمر مرة۔ (۲)

اگر ایک مجلس میں بار بار ذکر آئے؟

یہ بات بھی قریب قریب متفق علیہ ہے کہ جب آپ کا نام لے، یا کسی اور سے آپ کا ذکر آئے، تو آپ پر درود بھیجنا واجب ہے، لیکن کیا اگر ایک ہی مجلس میں بار بار ذکر مبارک آئے، تو ہر بار درود بھیجنا واجب ہوگا، یا مجلس میں ایک بار درود بھیجنا کافی ہوگا؟ جیسا کہ ایک ہی آیت سجدہ کو اگر مجلس میں بار بار پڑھا جائے تو ایک ہی بار سجدہ واجب ہوتا ہے؟ امام طحاوی کے نزدیک ہر بار درود واجب ہے اور امام کرخی کے نزدیک ایک بار کہنا کافی ہے اور ہر بار کہنا مستحب،

فقہاء حنفیہ میں سے بعض نے طحاوی اور بعض نے کرخی کے قول کو صحیح قرار دیا ہے، (۱) — دوسرے فقہاء سے بھی دونوں طرح کی رائیں منقول ہیں، فقہاء شوافع میں علامہ طیبی، ابو حامد اسراخنی، مالکیہ میں ابن عربی، ان کے علاوہ ابن عساکر، ابوبکر طرطوشی، ابواسحاق اسراخنی، علامہ زعفرانی وغیرہ کا رجحان بھی اسی قول کی طرف ہے، ان حضرات نے اس حدیث کو پیش نظر رکھا ہے، جس میں یہ بات فرمائی گئی ہے کہ جس شخص کے پاس میرا ذکر ہو اور وہ مجھ پر درود نہ بھیجے وہ بخیل ہے، یہاں تک کہ ابن بشکوال نے محمد بن فرج فقیہ کے بارے میں نقل کیا ہے کہ وہ حضرت حسان کا شعر پڑھتے جس میں آپ کا ذکر مبارک ہے، تو آپ کے نام پر "صلی اللہ علیہ وسلم" بھی پڑھتے، لوگوں نے کہا کہ اس سے شعر کا وزن ٹوٹ جاتا ہے تو فرمایا کہ میں حضور پر صلاۃ کو نہیں چھوڑ سکتا، ابن بشکوال کہتے ہیں کہ مجھ کو ان کا یہ عمل ان کے حسن نیت کی وجہ سے بہت بھاتا تھا۔ (۲)

اس کے برخلاف امام اوزاعی کا نقطہ نظر وہ ہے جو امام کرخی کا ہے اور مشہور محدث امام ترمذی نے بھی بعض اہل علم کا یہی نقطہ نظر نقل کیا ہے، (۳) — واقعہ ہے کہ امام طحاوی کی رائے دلیل اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شانِ عظمت سے قریب تر ہے اور امام کرخی کی رائے میں سہولت ہے، غالباً علامہ شامی کا رجحان اسی طرف ہے کہ اگر ایک ہی مجلس میں کئی بار سبب وجوب پایا جائے، تو اس میں مداخل ہو جایا کرتا ہے، (۴) — پھر امام طحاوی کے قول کے سلسلہ میں یہ بات ملحوظ رکھنی چاہئے کہ صلاۃ کا تکرار بطور کفایہ واجب ہے، یعنی مجلس کے ہر آدمی کے لئے تکرار واجب نہیں؛ بلکہ اگر مجلس میں ایک شخص بھی درود پڑھ تو باقی لوگوں کے ذمہ سے

ساقط ہو جائے گا۔ (۵)

البتہ اسماء مبارکہ محمد اور احمد وغیرہ پر درود اس وقت پڑھا جائے گا، جب کہ اس سے آپ کی ذات والاصفات مراد ہو، اگر یہ کسی دوسرے شخص کا نام ہو تو اسے بولنے یا لکھنے کے وقت درود شریف نہیں پڑھا جائے گا، کیوں کہ درود آپ ہی کی ذات کے لئے مخصوص ہے، (۶) — اگر آپ کا اسم گرامی آئے اور اس وقت درود نہ پڑھے تو یہ اس کے ذمہ دین رہتا ہے اور بعد میں اس کو ادا کرنا واجب ہے، کیوں کہ یہ بندوں کے حقوق میں سے ہیں اور بندہ کا حق ادائیگی کے بغیر ساقط نہیں ہوتا جیسا کہ چھینک کے جواب کا حکم ہے۔ (۷)

اگر تحریر میں اسم مبارک آئے؟

جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی بولنے کے وقت درود شریف بھیجنا ضروری ہے، اسی طرح آپ کا نام لکھنے کے وقت بھی آپ پر درود و سلام لکھنا چاہئے، اگر اس وقت صرف زبان سے درود پڑھا جائے تو وہ اسی وقت تک محدود رہے گا اور اگر درود شریف لکھ دیا جائے تو جب تک وہ تحریر رہے گی گویا اس کی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں صلاۃ و سلام کا اہتمام ہوتا رہے گا، اس لئے اس موقع پر درود لکھنے کی بہت فضیلت ہے، (۸) — مشہور صاحب علم علامہ ابن صلاح نے اس کی بڑی تاکید کی ہے اور یہ بھی لکھا ہے کہ جتنی بار ذکر آئے درود لکھا جائے اور اس کا اہتمام نہ کرنا بڑی محرومی ہے، اس سلسلہ میں سلف صالحین کے بہت سے خواب بھی منقول ہیں، ابن صلاح نے خاص طور پر دو باتوں پر توجہ دلائی ہے، ازراہ ست انگاری لوگ جس کے مرتکب ہوتے ہیں، ایک یہ

(۲) ملخص از: القول البدیع ۳۳-۳۴

(۳) دیکھئے: رد المحتار ۳/۲۲۷

(۶) القول البدیع ۳۳

(۸) القول البدیع ۳۵۳

(۱) دیکھئے: رد المحتار و رد المحتار ۳/۲۲۶

(۳) حوالہ سابق: ۳۶

(۵) حوالہ سابق

(۷) رد المحتار و رد المحتار ۳/۲۲۸

اہم امور کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے
اسم گرامی کے تذکرے سننے یا لکھتے وقت۔ (۲)

جب درود بھیجنا خلاف ادب ہے؟

کچھ مواقع وہ ہیں جن میں حضور پر صلاۃ و سلام بھیجنا خلاف
ادب ہونے کی وجہ سے مکروہ ہے، علامہ حسینی نے اس سلسلہ میں
تعداد اخیرہ کے علاوہ نماز میں کسی اور موقع پر درود پڑھنے کا ذکر کیا
ہے، لیکن علامہ شامی نے سات مواقع کا ذکر کیا ہے، جماع، قضاء
حاجت، خرید و فروخت میں سامان کی تشہیر، ٹھوکر کھانا، تعجب، چھینک
اور جانور کو ذبح کرنے کے وقت، (۳) — ان میں سے ذبح کے
وقت درود شریف پڑھنے کو اس لئے منع کیا گیا ہے کہ ذبیحہ پر تھا اللہ
عی کا نام لینا واجب ہے، اگر اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
پر درود شریف بھیجا جائے تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ آپ کے نام کو
شریک کرنے کا وہم پیدا ہوتا ہے، اس حقیر کا خیال ہے کہ جن مواقع
پر صلاۃ و سلام کی کراہت ہے وہاں آپ کا اسم گرامی لینا بھی مکروہ
ہوگا، کیوں کہ یہ بھی خلاف ادب ہے۔

درود سے متعلق مسائل

☆ اگر قرآن مجید کی تلاوت کے درمیان رسول اللہ صلی
اللہ علیہ وسلم کا ذکر آگیا، تو رک کر درود شریف نہ پڑھے، بلکہ قرآن
مجید کو اس کی ترتیب کے مطابق پڑھتا جائے، ہاں جب قراءت
سے فارغ ہو جائے تو درود شریف پڑھ لے، یہ افضل طریقہ ہے، گو
جائز یہ بھی ہے کہ اسی وقت رک کر درود پڑھ لے۔ (۴)

☆ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام صراحتاً نہ آئے،
لیکن آپ کی طرف لوٹنے والی، ضمیر لائی جائے، اور ایسی ہی

کہ پورا صلی اللہ علیہ وسلم لکھنے کے بجائے صرف صلعم یا کوئی اور
مخفف لفظ لکھ دیا جائے دوسرے یہ کہ صرف صلاۃ لکھا جائے سلام کو
چھوڑ دیا جائے، مثلاً صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دے، اور ان دونوں
باتوں سے حدیث کے اساتذہ طلبہ کو اجتناب کا مشورہ دیا ہے۔ (۱)

درود و سلام کے مواقع

کن مواقع میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف
بھیجنا چاہئے، علامہ سخاوی نے اس سلسلہ میں اپنی بصیرت افروز
تالیف ”القول البدیع“ میں ایک مستقل باب اسی پر قائم کیا ہے،
اور احادیث و آثار کی روشنی میں بڑی تفصیل سے اس پر گفتگو کی ہے،
اس وقت ان تمام کو ذکر کرنا طویل کلام کا باعث ہوگا، علامہ شامی نے
بھی اختصار کے ساتھ ان مواقع کا ذکر کیا ہے، یہاں ان کے تذکرہ
پر اکتفاء کیا جاتا ہے :

جمعہ کے دن، جمعہ کی شب، ہفتہ، اتوار اور جمعرات
کے دن، صبح اور شام کے وقت، مسجد میں داخل ہوتے
وقت اور مسجد سے نکلنے وقت، صفا و مروہ پر، جمعہ اور
دوسرے خطبوں میں، مؤذن کی اذان کا جواب دینے
کے بعد، اقامت کے وقت، دعاء کے شروع، درمیان
اور اخیر میں، دعاء بقوت کے بعد، تلبیہ سے فارغ
ہونے کے وقت، ایک ساتھ جمع ہونے کے وقت،
جمع ہونے کے بعد علاحدہ ہوتے وقت، وضو کے بعد،
کان بجتے وقت، حدیث پڑھنے کے شروع میں اور ختم
پر، استغناء اور فتویٰ لکھتے وقت، مصنف، مدرس،
طالب علم، خطیب، نکاح کا پیغام دینے والا، نکاح
کرنے والا، دوسرے کا نکاح انجام دینے والا، تمام

(۲) رد المحتار ۲/۲۳۸-۲۳۹

(۴) فتاویٰ ہندیہ ۵/۳۶۶

(۱) القول البدیع: ۳۵۳

(۳) در مختار و رد المحتار ۳/۲۳۶

ضمیروں میں ”آپ“ کا لفظ ہے، جو اردو زبان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے استعمال کیا جاتا ہے، تو کیا ایسی ضمیر کے استعمال کے وقت بھی درود شریف پڑھا جائے؟ — مجھے اس سلسلہ میں کوئی صراحت نہیں ملی، تاہم اس حقیر کا خیال ہے کہ چون کہ اس سے بھی مقصود آپ ہی کی ذات مبارک ہے، اس لئے اس موقع پر بھی درود شریف پڑھا اور لکھا جانا چاہئے۔

☆ جن اوقات میں نماز پڑھنے سے منع کیا گیا ہے، ان میں درود پڑھنا قرآن مجید پڑھنے سے افضل ہے اور بقیہ اوقات میں قرآن مجید پڑھنا افضل ہے۔ (۱)

☆ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی اور پر صلاۃ بھیجنا مکروہ ہے، البتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ بھیجی جائے اور ضمن میں دوسروں پر، جیسے یوں کہا جائے: اللہم صل علی محمد و علی آلہ و اصحابہ، تو درست ہے۔ (۲)

رسول اللہ ﷺ کی شان میں گستاخی

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کے ساتھ ساتھ آپ کی توقیر و تعظیم اور اکرام و احترام بھی واجب ہے اور اس میں ذرا بھی تساہل کی گنجائش نہیں، اسی لئے اس میں کوئی اختلاف نہیں کہ شان والاتار میں گستاخی موجب کفر ہے، اور ایسا شخص واجب القتل ہے، اس پر ائمہ اربعہ متفق ہیں، البتہ اس میں اختلاف ہے کہ اگر وہ شخص تائب ہو جائے تو دنیا کے حکم کے اعتبار سے اس کی توبہ قبول ہوگی یا نہیں؟ اس سلسلہ میں شیخ طاہر بن احمد بخاری نے علامہ سرخسی کا قول اس طرح نقل کیا ہے:

جس شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہا،

تو ہین کی، کسی دینی یا شخصی معاملے میں عیب لگایا یا

آپ کے ذاتی اوصاف میں سے کسی پر نکتہ چینی کی تو وہ شخص مسلمان ہو یا غیر مسلم، یہودی و عیسائی ہو یا مشرک، اسلامی مملکت کی پناہ میں ہو یا کسی دشمن اسلام مملکت کا پابند اور یہ سب و شتم بالا راوہ ہو یا غفلت و بھول کی وجہ سے یا حراہا، بہر صورت وہ ہمیشہ کے لئے کافر قرار پائے گا اور اس کی توبہ تک ناقابل قبول ہوگی، نہ عند اللہ قبول ہوگی، اور نہ عند الناس، شریعت مطہرہ میں اس کا یہ حکم فقہاء متاخرین کے نزدیک اجماعی ہے اور فقہاء متقدمین بھی اسے کلیتہاً واجب القتل سمجھتے ہیں۔ (۳)

لیکن علامہ شامی کا خیال ہے کہ فقہاء حنفیہ کی طرف شاتم رسول کی توبہ قبول نہ ہونے کی نسبت درست نہیں ہے، شامی نے اصول افتاء پر اپنی مشہور کتاب ”شرح عقود رسم الحنفی“ میں بھی اور ”رد المحتار“ میں بھی اس پر تفصیل سے بحث کی ہے، جس کا حاصل یہ ہے کہ حنفیہ کے نزدیک اور شوافع کے قول مشہور کے مطابق ایسے شخص کی توبہ قبول کی جائے گی اور اس پر سزائے قتل نافذ نہیں ہوگی، جب کہ مالکیہ اور حنابلہ کے نزدیک ایسے شخص کی توبہ قبول نہیں ہوگی اور وہ بہر حال قتل کیا جائے گا، اس اختلاف کی بنیاد یہ ہے کہ حنفیہ اور شوافع کے نزدیک شتم رسول وجہ ارتداد ہے اور مرتد کی توبہ قبول کی جاتی ہے اور مالکیہ اور حنابلہ کے نزدیک یہ سزا بطور حد شرعی کے ہے اور حد شرعی جب ثابت ہو چکی ہو تو، توبہ کی وجہ سے معاف نہیں ہوتی اور حکم دنیوی جاری ہو کر رہتا ہے۔ (۴)

آبق (بھاگا ہوا غلام)

”آباق“ کے لغوی معنی بھاگنے کے ہیں، فقہ کی اصطلاح میں ایسے غلام کو کہتے ہیں، جو بالارادہ اپنے مالک کے قبضہ سے بھاگ نکلے، جو آدمی اس غلام کو پکڑ لینے پر قادر ہو جائے، مستحب ہے کہ وہ اسے پکڑ لے اور تحقیق کے بعد اس کے مالک تک پہنچا دے اور اس سلسلہ میں ہونے والے اخراجات اس کے مالک سے وصول کر لے۔ (۱)

آثار

اصطلاح میں صحابہ کے اقوال و افعال کو کہتے ہیں۔

صحابہ رضی اللہ عنہم نے جس طرح اسلام کی تبلیغ و اشاعت اور دین حق کی میانت و حفاظت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھرپور نصرت و حمایت کی اور آپ کی رفاقت کا حق ادا فرمایا، نیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت با فیض سے گہری بصیرت، دین کا ہم صحیح اور عمیق علم حاصل کیا اور اس اعتبار سے بھی ان کا درجہ و مقام یقیناً بعد میں آنے والی امت سے بدرجہا بلند و بالا ہے، اسی وجہ سے یہ سوال پیدا ہوا کہ صحابہ رضی اللہ عنہم کے فتاویٰ کی قانونی حیثیت کیا ہے؟

اس سلسلہ میں فقہاء کے جو مذاہب نقل کئے گئے ہیں، ان کی تفصیل اس طرح ہے :

شوافع کا نقطہ نظر

(۱) کہا جاتا ہے کہ امام شافعی کے قول جدید کے مطابق صحابی حجت نہیں، الشافعی فی الجدید انہ لا يجوز مطلقاً، (۲) — لیکن حقیقت یہ ہے کہ امام شافعی کی طرف اس کی نسبت

درست نہیں معلوم ہوتی، علامہ ابن قیم نے بھی امام شافعی کی طرف اس نسبت کو نادرست قرار دیا ہے، (۳) — راقم الحروف نے اپنے مقالہ ”فقہ شافعی اور اس کی خصوصیات و اولیات“ (مطبوعہ: بحث و نظر) میں اس پر گفتگو کی ہے، یہاں اس گفتگو کا نقل کر دینا مناسب معلوم ہوتا ہے۔

مصادر شریعت میں ایک آثار صحابہ بھی ہے، صحابہ کے ایسے فتاویٰ جو قیاس کے قبیل کے نہ ہوں، غالب گمان یہ ہے کہ وہ کسی سنت ہی پر مبنی ہوں گے، اس لئے فقہاء کے درمیان آثار صحابہ کے حجت ہونے اور نہ ہونے کے سلسلہ میں اختلاف پیدا ہو گیا، امام شافعی کے بارے میں یہ بات مشہور ہے کہ وہ ابتداءً آثار صحابہ کو حجت مانتے تھے؛ لیکن بعد میں آپ کی رائے بدل گئی تھی اور آپ اس کو حجت تسلیم نہ کرتے تھے، امام نووی نے امام شافعی کے نقطہ نظر کو وضاحت کے ساتھ پیش کیا ہے، فرماتے ہیں :

إذا قال الصحابي قولاً ولم يخالفه غيره ولم ينتشر فليس هو اجماعاً وهل هو حجة ؟ فيه قولان للشافعي ، الصحيح الجديد انه ليس بحجة والقديم انه حجة فان قلنا هو حجة قدم على القياس أما إذا اختلف الصحابة فان قلنا بالجديد لم يجوز تقليد واحد من الفريقين بل يطلب الدليل وان قلنا بالقديم فهما دليلان تعارضا فيرجح احدهما على الآخر بكثرة العدد . (۴)

جب صحابی کی کوئی رائے ہو، دوسرے صحابہ سے اختلاف متحمل نہ ہو اور صحابی کا وہ قول مشہور نہ ہو اور، تو یہ اجماع نہیں کہ وہ حجت بھی ہے؟ اس سلسلہ

(۲) نهاية السؤل للأصفهانی: ۳۶۷

(۳) شرح مہذب ۱/۱۲۵

(۱) الہدایۃ ۵/۶۱۸

(۲) دیکھئے اعلام الموقعین: ۱۲۰/۳-۱۲۱

میں امام شافعیؒ سے دورائیں منقول ہیں، صحیح اور جدید قول یہ ہے کہ حجت بھی نہیں، قول قدیم کے مطابق حجت ہے، پس اگر ہم صحابہ کے ایسے اقوال کو حجت مان لیں تو وہ قیاس پر..... مقدم ہوگا..... اگر صحابہ کے درمیان اختلاف رائے ہو تو قول جدید کے مطابق کسی کی تقلید جائز نہ ہوگی، بلکہ دلیل پر فیصلہ کیا جائے گا اور قول قدیم کے مطابق دونوں اقوال متعارض دلیل سمجھے جائیں گے اور ایک کو دوسرے پر اس بنیاد پر ترجیح دی جائے گی کہ صحابہ کی زیادہ تعداد کس رائے کی حامی ہے؟

اس عاجز کا خیال ہے کہ یہ بات جو امام نوویؒ نے کہی یہ اور عام طور پر جو علماء اصول کے درمیان معروف ہے، محل نظر ہے اور خود حضرت الامام کی تحریروں سے اس کی تصدیق نہیں ہوتی ہے، امام شافعیؒ الرسالہ میں تحریر فرماتے ہیں :

قلت إلى التابع قول واحد إذا لم يجد كتاباً ولا سنة ولا إجماعاً ولا شيئاً في معنا هذا يحكم له بحكمه أو وجد معه قياس وقل ما يوجد من قول الواحد منهم لا يخالفه غيره من هذا . (۱)

میں کہتا ہوں کہ ایک صحابی کے قول کی بھی اتباع کی جائے گی، بشرطیکہ کتاب اللہ، سنت رسول، اجماع اور اس کے ہم درجہ حکم کا ماخذ یا قیاس نہ پایا جائے، لیکن ایسا کم ہوتا ہے کہ کسی صحابی سے ایسی رائے منقول ہو کہ دوسرے صحابی نے اس سے اختلاف نہ کیا ہو۔

امام شافعیؒ کی کتاب الامم جس کو ان کے قول جدید کا نمائندہ

سمجھا جاتا ہے، اس میں ایسے بہت سے ایسے احکام موجود ہیں جن میں امام شافعیؒ نے محض آثار صحابہ سے استدلال کیا ہے، مثلاً حضرت الامام کے نزدیک 'یمین لغو' کا مصداق وہ قسمیہ کلمات ہیں جو بے ساختہ زبان پر آجائیں اور اس کے لئے دلیل محض حضرت عائشہؓ کا فتویٰ ہے :

اما الذي نذهب اليه فهو ما قالت عائشة . (۲)

بڑھاپے کی وجہ سے جو شخص روزہ نہ رکھ سکے، امام شافعیؒ اس پر فدیہ کو واجب قرار دیتے ہیں اور اس پر حضرت انسؓ کے عمل سے استدلال کرتے ہیں۔ (۳)

اس لئے امام شافعیؒ کی طرف آثار صحابہ کو حجت نہ ماننے کی نسبت صحیح نظر نہیں آتی، اصل یہ ہے کہ امام شافعیؒ کسی حدیث نبوی کی موجودگی میں آثار صحابہ کو درخور اعتناء نہیں سمجھتے :

إن كان يروى عن رسول الله حديث يخالفه لم التفت إلى ما خالفه وحديث رسول الله أولى أنه يؤخذ به . (۴)

دوسری طرف صورت حال یہ تھی کہ امام شافعیؒ کو جن دو جماعتیں فقہاء حنفیہ اور مالکیہ سے سابقہ پیش آیا، وہ دونوں ہی بعض حالات میں آثار صحابہ کو خبر واحد پر ترجیح دے دیا کرتے تھے، امام شافعیؒ کو اس طریقہ ترجیح سے سخت اختلاف ہے اور انھوں نے اپنے مزاج کے مطابق اس پر شدید نقد کیا ہے، مثلاً حدیث میں ہے کہ پانچ وسق سے کم مقدار غلہ میں عشر واجب نہیں ہے، احناف اس پر عامل نہیں اور علاوہ کتاب و سنت کے عموم کے بعض صحابہ کے آثار سے بھی اس پر استدلال کرتے ہیں، امام شافعیؒ نے اس پر نقد کیا ہے، (۵)۔۔۔۔۔ حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ ملی کا جو ٹھانا پاک

(۲) الام: ۴/۴۳۲

(۳) الام: ۴/۱۹۱، باب اختلاف مالك والشافعي

(۱) الرسالہ: ۸۴

(۲) الام: ۴/۳۳۵

(۵) الام: ۴/۹۵-۹۴

نہیں ہے، حنفیہ حضرت ابن عمر کے اثر سے استدلال کرتے ہیں کہ بلی کے جوٹھے سے وضو مکروہ ہے، امام صاحبؒ نے اس کو حدیث کی مخالفت قرار دیا ہے، (۱)۔ اسی طرح کی تنقیدیں آپ نے مالکیہ پر بھی کی ہیں، بلکہ مالکیہ کے یہاں چوں کہ آثار صحابہ سے استدلال زیادہ ہے، اس لئے ان پر آپ کی تنقید کالب ولبجہ بھی ذرا تیکھا ہے، فرماتے ہیں :

عن ابن عمر انه كان اذا اغتسل من الجنابة نضح في عينيه الماء قال مالك ليس عليه العمل قال الشافعي هذا مما تركتم على ابن عمر ولم ترووا عن احد خلافه فاذا وسعكم الترك على ابن عمر لغير قول مثله لم يجز لكم ان تقولوا قوله حجة على مثله . (۲)

ابن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جب غسل جنابت فرماتے تو آنکھوں میں بھی پانی بہاتے، امام مالکؒ کہتے ہیں کہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کی اس رائے پر عمل نہیں ہے، امام شافعیؒ کہتے ہیں کہ یہ اس بات کی مثال ہے کہ تم لوگ ابن عمر رضی اللہ عنہ کی رائے چھوڑتے ہو حالاں کہ کسی صحابی سے اس کی مخالفت رائے نقل نہیں کرتے تو جب تم ابن عمر رضی اللہ عنہ کی رائے کسی صحابی کے اختلاف کے بغیر ترک کر سکتے ہو تو پھر دوسرے صحابی پر ان کی رائے کو کیوں کر حجت قرار دے سکتے ہو؟

اس لئے عاجز کا خیال ہے کہ آثار صحابہ امام شافعیؒ کے نزدیک بھی حجت ہے، البتہ یہ کسی بھی صورت خبر واحد پر ترجیح

اور اولیت کے حقدار نہیں۔ واللہ اعلم

(۲) دوسری رائے یہ ہے کہ اگر صحابی کی یہ رائے اس کے عہد میں مشہور ہوگئی ہو، تب وہ حجت ہوگی ورنہ نہیں، امام غزالیؒ، علامہ آمدیؒ اور امام رازیؒ وغیرہ نے امام شافعیؒ کا یہ قول نقل کیا ہے۔ (۳)

حنابلہ کی رائے

(۳) فقہاء حنابلہ سے اس سلسلہ میں مختلف اقوال منقول ہیں، قول رائج یہ ہے کہ صحابی کا قول حجت ہے اور اس کی تقلید واجب ہے، چنانچہ علامہ نجم الدین طونی حنبلی فرماتے ہیں :

الشافعي : قول صحابي لم يظهر له مخالف حجة يقدم على القياس و يخص به العام ، وهو قول مالك و بعض الحنفية خلافا لابي الخطاب و جديد الشافعي و عامة المتكلمين . (۴)

طونی کی صراحت سے معلوم ہوا کہ یہی حضرات مالکیہ کی بھی رائے ہے، چنانچہ اکبر اہل علم نے مالکیہ سے نقل کیا ہے کہ صحابہ کے اقوال قیاس پر مقدم ہیں، یہی رائے ابو بکر جصاص رازیؒ اور ابو سعید بردیؒ وغیرہ کی ہے، (۵)۔ رازیؒ نے بواسطہ کرخنی نقل کیا ہے کہ میں امام ابو یوسفؒ کو بعض مسائل کے بارے میں دیکھتا ہوں کہ کہتے ہیں: قیاس تو یہ ہے لیکن میں نے اس کو قول صحابی کی وجہ سے چھوڑ دیا ہے، القیاس کذا الا انی ترکته للآخر و ذالک الاثر قول واحد من الصحابة۔ (۶)

حنفیہ کا نقطہ نظر

(۴) حنفیہ کی رائے میں کچھ تفصیل ہے :

(۲) الام ۴/۲۷۷

(۱) الام ۴/۱۹۲

(۳) نہایۃ السؤل ۳۶۷

(۴) شرح مختصر الروضة ۳/۱۸۵، نیز دیکھئے الواضح فی اصول الفقہ لابن عقیل حنبلی ۲/۳۸

(۵) اصول السرخسی ۲/۱۰۵

(۵) الاحکام للآمدی ۳/۲۰۱

(الف) جن مسائل میں قیاس واجتہاد کی گنجائش نہیں، ان میں صحابی کا قول بالاتفاق حجت ہے، کیوں کہ جب اس مسئلہ میں اجتہاد کی گنجائش نہیں ہے، تو ضرور ہے کہ صحابی نے یہ رائے کسی نص کی بنیاد پر قائم کی ہوگی، چنانچہ امام سرخسی فرماتے ہیں :

ولا خلاف بین اصحابنا المتقدمين والمتأخرين

ان قول الواحد من الصحابة حجة فيما لا

مدخل للقياس في معرفة الحكم فيه . (۱)

امام سرخسی نے اس کی بہت سی مثالیں نقل کی ہیں، جیسے مہر کی کم سے کم مقدار دس درہم کا ہونا حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قول ہے جسے ہم نے لیا ہے، حیض کی کم سے کم مدت تین دن اور زیادہ سے زیادہ دس دن ہوگی، اس میں حضرت انس رضی اللہ عنہ کا قول لیا گیا ہے، نفاس کی زیادہ سے زیادہ مدت چالیس دن ہوگی، اس میں حنفیہ نے عثمان بن ابی العاص رضی اللہ عنہ کے قول کو لیا ہے، اپنی فروخت کی ہوئی چیز کو قیمت کی ادائیگی سے پہلے ہی خریدار سے کم قیمت پر خرید کر لینا جائز نہیں، یہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا قول ہے اور حنفیہ نے اسے اختیار کیا ہے، کہ کوئی شخص اپنی اولاد کو ذبح کرنے کی نذر مان لے تو اس کی جگہ اس کو بکرا ذبح کرنا چاہئے، یہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کا قول ہے، جس پر احناف کا عمل ہے، (۲) متعدد مسائل ہیں کہ احناف نے ان میں قیاس کے مقابلہ صحابی کے فتویٰ کو قابل ترجیح سمجھا ہے۔

(ب) جو مسائل قیاسی واجتہادی ہوں، تو اس میں صحابی کے قول کی کیا حیثیت ہوگی؟ اس سلسلہ میں اختلاف ہے، امام کرخی کی رائے ہے کہ ان مسائل میں صحابی کا قول حجت نہیں، کیوں کہ ممکن ہے کہ صحابی نے یہ بات اپنے اجتہاد سے کہی ہو، اور ابوسعید بردی کے نزدیک ایسے مسائل میں بھی صحابی کا قول حجت ہے، اور وہ

قیاس سے مقدم ہوگا (۳)۔ عام طور پر حنفیہ کا عمل ابوسعید بردی کے قول پر ہے، سرخسی نے اس کی بہت سی مثالیں نقل کی ہیں، قیاس کا تقاضا یہ تھا کہ کلی کرنا اور ناک میں پانی ڈالنا غسل جنابت اور وضو دونوں میں سنت ہو، لیکن احناف نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے قول کی بنیاد پر ان کو غسل میں واجب اور وضو میں سنت قرار دیا، قیاس کا تقاضا ہے کہ خون زخم کے اوپر نکل آئے اور نہ بہہ جائے تو بھی وہ ناقض وضو ہو، لیکن عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے قول کی وجہ سے قیاس کو چھوڑتے ہوئے اس کو ناقض وضو قرار نہیں دیا گیا، مرض وفات میں وارث کے لئے دین کا اقرار کیا جائے تو قیاس کا تقاضا ہے کہ جائز ہو، لیکن عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے قول کی بنا پر اس اقرار کو غیر معتبر قرار دیا گیا، اس طرح خرید و فروخت کا معاملہ طے پائے کہ اگر خریدار نے تین دنوں تک قیمت ادا نہیں کی، تو معاملہ ختم ہو جائے گا، تو قیاس کا تقاضا ہے کہ یہ صورت جائز نہ ہو، لیکن امام ابو حنیفہ اور امام ابو یوسف کہتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے قول کی بنا پر ہم نے اس معاملہ کو درست قرار دیا۔ (۴)

حقیقت یہ ہے کہ خود امام ابو حنیفہ سے ان کے طریقہ اجتہاد کی جو تفصیل منقول ہے، اس سے بھی یہی معلوم ہوتا ہے کہ امام صاحب کتاب و سنت کے بعد صحابہ کے فتاویٰ کو مطلقاً حجت مانتے تھے، اور ایک مستقل دلیل شرعی کی حیثیت سے اس کو پیش نظر رکھتے تھے، امام صاحب فرماتے ہیں :

میں اولاً کتاب اللہ کی طرف رجوع کرتا ہوں، اس میں نہ طے تو حدیث کی طرف، دونوں میں نہ طے تو صحابہ کے اقوال سے اخذ کرتا ہوں، ان میں سے جن کی رائے چاہتا ہوں، قبول کرتا ہوں اور جسے چاہتا

(۲) حوالہ سابق

(۳) اصول السرخسی ۳/۱۰۶

(۱) اصول السرخسی ۱۱۰/۴

(۲) اصول السرخسی ۳/۱۰۵، نیز دیکھئے اصول البزدوی ۲۳۳

ہوں چھوڑ دیتا ہوں اور ان کے اقوال سے کسی دوسرے کی طرف رجوع نہیں کرتا، پھر جب معاملہ ابراہیم نخعی، شعبی، ابن سیرین، حسن، عطاء اور سعید بن مسیب تک پہنچتا ہے، تو وہ بھی اجتہاد کرتے تھے اور میں بھی اجتہاد کرتا ہوں۔ (۱)

آثار صحابہ سے حدیث کی تخصیص

اسی سے ایک دوسرا مسئلہ یہ متعلق ہے کہ اگر کوئی حدیث عام ہو، تو کیا صحابی کے قول و فعل سے اس میں تخصیص ہو سکتی ہے، یعنی بعض افراد کا اس حکم سے استثناء کیا جاسکتا ہے؟ — اس سلسلہ میں دو نقاط نظر ہیں، ایک نقطہ نظر یہ ہے کہ چوں کہ قول صحابی بھی حجت و دلیل ہے، اس لئے اس کی وجہ سے حدیث کے عمومی حکم میں تخصیص کی جاسکتی ہے، دوسری رائے اس کے برخلاف ہے، (۲) — دوسرا قول امام شافعی وغیرہ کا ہے اور پہلا احناف اور حنابلہ کا، (۳) — امام مالک کے طریقہ اجتہاد سے بھی یہی معلوم ہوتا ہے کہ وہ قول صحابی کی بناء پر حدیث کے عمومی مفہوم میں تخصیص کو درست سمجھتے تھے، یہ ایک بنیادی اور اہم مسئلہ ہے اور اس سے واقف نہ ہونے کی وجہ سے بہت سے کم علم لوگوں کو ائمہ مجتہدین کے بارے میں غلط فہمی ہوتی ہے اور صحابہ نے براہ راست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دین کو حاصل کیا ہے اور وہ ورع و تقویٰ اور خشیتِ الہی میں پوری اُمت پر فائق ہیں، اس لئے اگر کسی حکم شرعی سے واقف نہ ہونے کے باوجود ان کا فتویٰ یا عمل بظاہر اس کے خلاف جاتا ہو، تو ضرور ہے کہ انہوں نے حضور ﷺ سے سیکھ کر اور آگہی حاصل کر کے ہی یہ عمل کیا ہوگا، تو وہ بدگمانی پیدا نہ ہو، جس میں آج کل مسلمانوں

کا ایک کم علم گروہ مبتلا ہے۔

مثلاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب نماز کھڑی ہو جائے، تو اس فرض کے سوا کوئی اور نماز نہ پڑھی جائے، لیکن حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت ابوالدرداء، حضرت عبداللہ بن مسعود اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہم وغیرہ کے بارے میں صحیح حدیثیں موجود ہیں، کہ انہوں نے مسجد کے دروازہ پر، یا مسجد کے کسی گوشے میں، یا صحنوں سے ہٹ کر نماز ادا فرمائی، پھر جماعت میں شریک ہوئے، (۴) — چنانچہ حنفیہ اور بعض دوسرے فقہاء نے ان صحابہ کے آثار کی بنیاد پر یہ رائے قائم فرمائی کہ اگر جماعت کے بالکلیہ فوت ہو جانے کا اندیشہ نہ ہو، تو جماعت کی جگہ سے ہٹ کر سنت فجر ادا کر لینا بہتر ہے، اسی طرح حدیث میں جمعہ کی فرضیت کا حکم عام ہے، لیکن حضرت علی رضی اللہ عنہ کا فتویٰ موجود ہے کہ جمعہ وعیدین شہر سے متعلق عبادتیں ہیں، چنانچہ حنفیہ نے اسی بنیاد پر نماز جمعہ کے لئے شہر کی شرط لگائی ہے، یہ حدیث کے مقابلہ رائے پر عمل کرنا نہیں ہے، بلکہ قول صحابی — جو خود بھی حدیث کے درجہ میں ہے — کی بنیاد پر حدیث کے ایک عمومی حکم میں تخصیص ہے اور یہ اس حسن ظن کی بنیاد پر ہے کہ یہ جماعت صحابہ براہ راست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت یافتہ ہے، اس لئے ان کے اقوال و افعال منشاء نبوی کے ہی ترجمان ہیں۔

(صحابہ کے "اجماع" کے سلسلہ میں دیکھئے: اجماع)

آفتی

مکہ معظمہ سے تھوڑے تھوڑے فاصلہ پر پانچ مقامات ہیں

(۲) الواضح فی اصول الفقہ ۲/۲۵۸

(۱) تاریخ بغداد ۱۳/۳۶۸

(۳) الاحکام فی اصول الاحکام للآمدی ۳/۲۵۸

(۴) دیکھئے: آثار السنن، باب من قال یصلی سنة العجر عند اشتغال الامام بالفريضة خارج المسجد الح

جہاں پہنچ کر زائر حرم کو احرام باندھنا ہوتا ہے، احرام باندھنے بغیر ان مقامات سے آگے بڑھنا جائز نہیں، امام ابو حنیفہؒ کے یہاں یہ حکم ان تمام لوگوں کے لئے ہے جو کسی بھی مقصد کے تحت مکہ معظمہ کو جانا چاہتے ہوں، (۱) ان مقامات کو میقات کہتے ہیں اور ان کے باہر جو لوگ ہوں ان کو 'آفاقی' کہتے ہیں۔

مواقیت

ان میں ایک "ذوالخلیفہ" نامی جگہ ہے، جو مدینہ اور اس طرف سے آنے والے لوگوں کی میقات ہے، اہل شام کے لئے "جحفہ" نامی گاؤں اور اہل نجد و یمن والوں کے لئے "قرن المنازل" نامی پہاڑ، اہل عراق کے لئے "ذات عرق" نامی گاؤں اور اہل تہامہ کے لئے "کوہ یلملم" میقات ہے، چوں کہ ہندو پاک اور انڈونیشیا کے حجاج بھی یلملم ہی کے سامنے سے گزرتے ہیں، اس لئے ان کے لئے بھی یہی میقات ہے۔ (۲)

یہاں یہ تو ظاہر ہے کہ جو لوگ خاص میقات سے نہ گزرتے ہوں، ان کو اس جگہ سے احرام باندھنا چاہئے جو میقات کے مقابل میں پڑتا ہو، یعنی حاجی جب وہاں پر پہنچے تو ٹھیک اس کے دائیں یا بائیں میقات پڑے، میقات سے آگے حدود حرم میں بلا احرام کے بڑھنا درست نہیں ہے، البتہ اگر حدود حرم سے باہر ہی دوسری سمت میں بلا احرام کے سفر کرے تو کچھ مضائقہ نہیں۔ (۳)

ہندوستانی حجاج کے لئے میقات

ہندوستان کے موجودہ حجاج کے ساتھ صورت حال یہ ہے کہ

سمندری سفر میں ان کا رخ یلملم کے بعد حرم کے بجائے جدہ کی طرف ہوتا ہے، جو حدود حرم میں داخل نہیں ہے، لہذا اس فقہی اصول کا تقاضہ یہ ٹھہرا کہ یلملم کے بعد بھی وہ بلا احرام گزر سکتے ہیں، آگے پھر جہاں وہ میقات کے مقابل اور برابری میں آجائیں وہاں سے احرام باندھ لیں، سمندر کی حدود سے گزر کر جب وہ جدہ پہنچیں گے تو پھر وہ یلملم کے مقابلے میں آجائیں گے، فقہاء نے اس کی تصریح کی ہے، (۴) اور مکہ سے جدہ اور یلملم کی مسافت یکساں قرار دی ہے، (۵) تاہم اس پر علماء کا اتفاق نہیں ہے اور مشہور صاحب علم حضرت مولانا محمد یوسف بنوریؒ بھی اس رائے سے اختلاف رکھتے ہیں، یلملم سے احرام باندھ کر گزرنے کو ضروری قرار دیتے ہیں اور اگر ایسا نہ کرے تو کہتے ہیں کہ ذمہ واجب ہوگا، (۵) اس لئے احتیاط کا تقاضہ یہ ہے کہ یلملم ہی سے احرام باندھا جائے، جیسا کہ آج کل معمول بھی ہے۔ (۶)

ہوائی جہاز کا احرام

ہوائی جہاز سے سفر کی صورت میں احرام کہاں سے باندھا جائے؟ اس کو بھی اسی پر قیاس کرنا چاہئے کہ بہتر طریقہ یہ ہے کہ احرام آغاز سفر ہی سے باندھ لے، لیکن یہ بات بھی جائز ہوگی کہ دوران سفر اس آخری مقام سے احرام ضرور باندھ لیا جائے جو کسی میقات کے مقابل میں آتا ہو اور اس کے بعد کوئی ایسی جگہ نہ ہو جو میقات کے مقابل آنے والی ہو، مثلاً ہندوستانی حاجی اگر سمندری راستے سے ہوائی جہاز کا سفر کرے اور جدہ میں اترنے کی نوبت

(۱) الہدایہ ۴/۲۳۵ (۲) ذوالخلیفہ، جحفہ، قرن المنازل اور یلملم کا ذکر حضرت ابن عباسؓ کی روایت میں ہے، جس

کو بخاری ۱/۲۰۹، مسند ۵/۳۷۳، سنن ابی داؤد ۲۳۳۱، اور نسائی ۵۱۲ نے روایت کیا ہے۔

(۳) شہاب الدین قسطلانی، ارشاد الساری ۵۲، ابن حجر مکی، تحفۃ المحتاج ۴/۴۱

(۴) البیواقیۃ فی احکام المواقیت ۲۴

(۵) حوالہ سابق

(۶) مسئلہ کی تفصیل و تحقیق نے سے مولانا مفتی محمد شفیع صاحب کارساز، "المواقیت فی احکام المواقیت" ملاحظہ ہو جو جوہر العقہ میں شریک طبع ہے۔

ہیں۔

آل

عرب اہل لغت کے نزدیک آل اصل میں اہل تھا، (۱) اس کا اطلاق اولاد اور سلسلہ اولاد پر ہوتا ہے، اس طرح بیٹوں اور پوتوں دونوں ہی پر یہ لفظ بولا جاسکتا ہے، البتہ عرب اس لفظ کو خصوصیت کے ساتھ شرفاء کی اولاد کے لئے استعمال کرتے ہیں، (۲) اور شرفاء سے مراد وہ لوگ ہیں جن کو اپنے سماج اور معاشرہ میں ممتاز حیثیت اور مقام حاصل ہو، چاہے وہ کافر ہی کیوں نہ ہوں، چنانچہ قرآن نے انبیاء کرام کی اولاد کے لئے بھی آل کا لفظ ذکر کیا ہے، (بوسف ۶) اور فرعون کے خاندان کے لئے بھی۔ (اعمال ۵۳)

وقف کا ایک مسئلہ

یہ لفظ اپنے مصداق کے اعتبار سے بہت وسیع ہے، اس میں پورا خاندان اور پوری سلسلہ نسب داخل ہے، چنانچہ اگر کوئی شخص اپنا کوئی مال یہ کہہ کر وقف کرے کہ اسے میری "آل" پر صرف کیا جائے تو یہ اس کے خاندان کے اس مورث اعلیٰ کی تمام اولاد پر صرف ہوگا، جس نے اسلام کو پایا ہے، چاہے خود اس نے اسلام قبول نہ کیا ہو، یا جس سے اس خاندان میں اسلام کی ابتداء ہوئی مثلاً اگر کوئی "ملوی خاندان" کا فرد اس طرح وقف کرے تو حضرت ابوطالب کی تمام اولاد حضرت جعفر، حضرت عقیل اور حضرت علیؓ کی تاحال اولاد پر ہی وقف کی رقم خرچ ہوگی اور اگر حضرت عمرؓ کی نسل کا کوئی شخص اس طرح وقف کرے تو ان تمام لوگوں پر یہ رقم خرچ کی جائے گی، جو ان کی نسل سے ہو، اس لئے کہ حضرت عمرؓ ہی سے اس خاندان میں اسلام کا آغاز ہوا، ان کے والد نے اسلام کا زمانہ ہی نہیں پایا تھا۔ (۳)

آئے تو وہیں احرام باندھ لے، یہ اس صورت میں ہے جب کہ سفر ایسی راہ سے ہو رہا ہو، جو میقات کے دائیں بائیں پڑ رہا ہو، اگر ٹھیک میقات ہی کے اوپر فضا سے گز رہا ہو اور میقات کے بعد سفر حرم کی سمت ہو رہا ہو تو پھر وہیں سے احرام باندھنا ضروری ہوگا۔

آفت

بلا ارادہ از خود کوئی ایسا حادثہ پیش آجائے، جس کی وجہ سے کوئی چیز ضائع ہو جائے، یا اس کو نقصان ہو جائے اس کو "آفت" کہتے ہیں، مختلف امور و معاملات میں "آفت" کی وجہ سے احکام متاثر ہوتے ہیں، ان میں چند اہم مسائل اس طرح ہیں

(الف) مال زکوٰۃ مکمل یا اس کا کچھ حصہ یا زائد از نصاب حصہ ضائع ہو جائے۔

(ب) خریدار یا بیچنے والا خرید و فروخت کا معاملہ طے کرنے کے بعد غور و فکر کے لئے تین دنوں کی مہلت لے اور اس مدت میں "میع" یعنی جو چیز بیچی جا رہی ہے، ضائع ہو جائے۔

(ج) مال رہن آفت کا شکار ہو جائے۔

(د) کاریگر اور وقتی مزدور جیسے دھوبی، درزی وغیرہ کو جو چیز دی جائے، وہ ضائع ہو جائے۔

(ز) جس کے پاس کوئی چیز امانت رکھی جائے، وہ اس کی غفلت و بے امانی کی وجہ سے یا اس کے بغیر ہی ضائع ہو جائے۔

(ح) مفسوبہ اشیاء غاصب کے پاس سے، یا مسروق سامان چور کے پاس سے ہلاک ہو جائے، یہ اور اس طرح کے بعض اور معاملات بھی ہیں، جن میں آفت اور ہلاکت سے متعلق احکام فقہاء نے ذکر کئے ہیں، یہ احکام خود ان الفاظ (بیع، اجارہ، اجیر، رہن، وویعت، غصب، سرقت، زکوٰۃ) کے ذیل میں دیکھے جاسکتے

آل محمد ﷺ

آل محمد ﷺ یا اہل بیت کا مصداق کون لوگ ہیں؟ اس میں علماء کی رائیں مختلف ہیں :

پہلی رائے

حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ، عکرمہ، عروہ، مقاتل اور بعض دیگر حضرات کی رائے منقول ہے کہ "آل نبی" میں صرف اہمات المؤمنین رضی اللہ عنہم داخل ہیں ان کی دلیل یہ آیت ہے :

إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ

وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا (احزاب: ۳۳)

اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ آپ سے اور آپ کے اہل بیت سے گندگی کو دور کریں اور پاک بنادیں۔

اس آیت کے سیاق و سباق اور اگلے پچھلے ہر دو مضمون سے معلوم ہوتا ہے کہ اس میں مخاطب ازواج مطہرات کے سلسلہ میں ہے، البتہ آیت میں مذکر کے صیغے اس لئے استعمال کئے گئے ہیں کہ بسا اوقات عربی زبان میں مؤنث کی بجائے مذکر کا صیغہ تغلیباً استعمال کر لیا جاتا ہے، اس کا قرینہ یہ ہے کہ قرآن میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بیوی (السفصہ ۲۹) اور حضرات ابراہیم علیہ السلام کی بیوی (ہود: ۷۳) کے لئے بھی اہل کا لفظ استعمال کیا گیا ہے اور ان دونوں مقامات پر مخاطب کے لئے مذکر کا صیغہ لایا گیا ہے، عکرمہ کو تو آیت کی اس تفسیر پر اس قدر اصرار تھا کہ وہ بازار میں بجانگ دہل اس کا اعلان کرتے تھے اور اختلاف رکھنے والوں کو مباہلہ کی دعوت دیتے تھے۔

دوسری رائے

دوسری رائے یہ ہے کہ "آل نبی" صرف حضرت علی، حضرت فاطمہ اور حضرات حسین رضی اللہ عنہم ہیں۔

چنانچہ مسلم (۲/۲۷۸، ۲/۲۸۳)، ترمذی (۲/۲۱۹) اور متعدد دیگر کتب میں حضرت عائشہ اور حضرت ام سلمہ سے مضمون کے معمولی فرق کے ساتھ یہ روایت منقول ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چادر اوڑھی اور ان چاروں حضرات کے سر پر ڈالا اور فرمایا کہ خداوند! یہ میرے اہل بیت ہیں، تو ان سے گناہوں کو دور فرما اور ان کو پاک کر، — امام ترمذی کی روایت میں اس قدر اضافہ بھی ہے کہ حضرت ام سلمہ نے اس چادر میں داخل ہونے کی خواہش کی یا بعض احادیث کے مطابق کوشش کی تو حضور ﷺ نے چادر کھینچی یا ان کی خواہش خوش اسلوبی کے ساتھ رد فرمادی، (۱) — یہ رائے اہل تشیع کی ہے۔

امام نوویؒ کا بھی اسی طرف رجحان معلوم ہوتا ہے (۲) اور حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ سے بھی یہی منقول ہے کہ اہل بیت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد اطہار ہیں اور اہل کا لفظ اپنے اصل مفہوم کے لحاظ سے بھی اس کی تائید میں ہے (۳) اور غالباً یہی نقطہ نظر ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ کا تھا۔ (۴)

تیسری رائے

تیسری رائے یہ ہے کہ آل نبی رضی اللہ عنہم سے بنو ہاشم اور بنو عبدالمطلب مراد ہیں، امام نوویؒ اور امام شافعیؒ کی یہی رائے ہے، قرطبی کا بھی خیال ہے کہ جن لوگوں کے لئے زکوٰۃ لینا حرام ہے، وہی اہل بیت ہیں۔ (۵)

(۲) نووی، شرح صحیح مسلم ۲/۲۸۰، ۲

(۳) روح المعانی ۲۳، ۱۷

(۱) دیکھئے مسلم ۲/۲۷۸، ۲/۲۸۳، ترمذی ۲/۲۱۹

(۳) مسلم، باب فضل علی ۲، ۲۸۰

(۵) روح المعانی ۲۳، ۱۷

اب جہاں تک ازواج مطہرات کی بات ہے تو ابن عبدالبر نے اس بات پر اجماع نقل کیا ہے کہ زکوٰۃ ان پر حرام نہیں ہے اور حافظ ابن حجرؒ نے بھی اس رائے کو کمزور قرار دیا ہے کہ ازواج مطہرات پر زکوٰۃ حرام ہے، اس مسلک کے مطابق بھی گویا ازواج مطہرات اہل بیت اور آل نبیؐ میں داخل نہیں ہیں، امام مالک اور امام ابوحنیفہؒ کے یہاں صرف بنو ہاشم پر زکوٰۃ حرام ہے، اگر اہل بیت کے سلسلہ میں اس اصول کو تسلیم کر لیا جائے جو قرطبی کی رائے ہے اور جس کی تائید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان الفاظ: ان الصدقة لا یسقی لال محمد النماھی او ماخ (۱) سے بھی ہوتی ہے تو گویا ازواج مطہرات حنفیہ کے یہاں بھی اہل بیت میں داخل نہیں ہوں گی، چنانچہ حضرت زید بن ارقمؓ سے بھی مروی ہے کہ ان سے ازواج مطہرات کے اہل بیت ہونے کے بارے میں سوال کیا گیا تو انھوں نے فرمایا کہ "اہل بیت" وہ ہیں جن کے لئے زکوٰۃ لینا حرام ہو۔

بعض محققین کا مسلک

بعض محققین کی رائے یہ ہے کہ آل نبیؐ اور اہل بیت کے الفاظ مختلف موقعوں پر مختلف معنوں کے لئے استعمال ہوئے ہیں، کبھی اس سے ازواج مطہرات مراد ہوتی ہیں، مثلاً آیت مذکورہ میں جن حضرات نے اس آیت کا مصداق صرف ازواج مطہرات کو بتایا ہے اور جن حضرات نے حدیث کی روشنی میں صرف حضرت علیؓ، حضرت فاطمہؓ اور حضرات حسنینؓ کو مراد لیا ہے غالباً وہ دونوں ہی افراط و تفریط میں مبتلا ہیں، حدیث بتاتی ہے کہ گو کہ اس کا سیاق و سباق اہمات المؤمنین سے متعلق ہے، مگر یہ فکر ان چاروں حضرات کو شامل ہے اور حدیث سے اس بات پر استدلال کہ یہی چاروں

حضرات آل نبیؐ میں داخل ہیں، محل نظر ہے۔

ممکن ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان حضرات کو اپنی چادر کے نیچے اس لئے جمع کیا ہو کہ آیت کے سیاق و سباق سے لوگ یہ نہ سمجھ لیں کہ صرف اہمات المؤمنین ہی اس میں داخل ہیں، رہ گئیں اہمات المؤمنین تو ان کو آیت کی کھلی شہادت کے بعد اس طرح جمع کرنے کی چنداں حاجت نہیں تھی اور شاید اسی لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام سلمہؓ کے اس سوال پر کہ کیا میں آپ کے اہل میں داخل نہیں ہوں؟ فرمایا: انت علی مکانک (تو تو اپنی جگہ پر ہے ہی) اور اس کی تائید اس سے بھی ہوتی ہے کہ ایک روایت کے مطابق حضرت ام سلمہؓ کے اس سوال پر حضور ﷺ نے اثبات میں جواب دیا اور ان کو چادر کے احاطہ میں داخل کر لیا، حافظ ابن حجرؒ اور بعض محققین نے اسی لئے یہ رائے ظاہر کی ہے کہ شاید یہ آیت دو موقعوں پر نازل ہوئی ہے، ایک دفعہ حضرت ام سلمہؓ کو شریک نہیں کیا گیا، دوسری بار ان کی شرکت بھی عمل میں آئی۔

کبھی اس سے تمام بنو ہاشم مراد لئے گئے اور ازواج مطہرات اس حکم میں شامل نہیں ہیں، مثلاً تحریم زکوٰۃ والی روایت، اور اس کی تائید اس سے بھی ہوتی ہے کہ جب زید بن ارقمؓ سے ازواج مطہرات کے اہل بیت ہونے کی بابت سوال کیا گیا تو انھوں نے فرمایا

نساء من اہل بیتہ ولكن اہل بیتہ من حرم

الصدقة بعده (۲)

یعنی ازواج مطہرات بھی آپ کے اہل بیت ہی میں ہیں، مگر یہاں (زیر بحث مسئلہ میں) وہ اہل بیت مراد ہیں جن پر صدقہ لینا حرام ہے۔

(۱) صحیح مسلم ۵/۱-۳۳۳ صدقات آل محمد ﷺ کے لئے منسوب ہیں کہ وہ مکمل نہیں ہیں۔

(۲) صحیح مسلم، عن حصین بن سیرہ، باب فصل علی ۲/۲۹۱

کر جاتا ہے۔ واللہ هو المستعان وهو يهدي الى الحق
(تفصیل کے لئے ملاحظہ ہو: روح المعانی: ۲۲/۱۲-۲۰)

آلہ

آلہ وہ سامان ہے، جس کو کسی چیز کے بنانے میں استعمال کیا جائے، اس کی جمع آلات ہے، فقہاء کے یہاں یہ لفظ اسی معنی میں استعمال ہوا ہے، فقہاء کے یہاں مختلف افعال سے متعلق آلات کا ضمناً ذکر آیا ہے، جن میں سے چند اہم امور یہ ہیں :

- (الف) تطہیر یعنی پاک کرنے کے آلات و ذرائع۔
- (ب) جہاد کے اسلحہ اور آلات۔
- (ج) حدود جاری کرنے کے لئے استعمال ہونے والے آلات۔
- (د) ذبح کے آلات۔
- (ه) صنعت و حرفت کے آلات سے متعلق زکوٰۃ کے احکام۔
- (و) رویت ہلال کے آلات و ذرائع۔
- (ز) شکار کے آلات۔
- (ح) قتل کے آلات۔
- (ط) آلہ قصاص۔

(ی) لہو و لعب کے آلات کا حکم۔

یہ تمام احکام ان ہی الفاظ (تطہیر، جہاد، حدود، ذبح، زکوٰۃ، ہلال، صید، قتل، قصاص، اور لہو و لعب) کے ذیل میں ذکر کئے جائیں گے، یہاں صرف آلہ مکبر الصوت (لاؤڈ اسپیکر) کے مسئلہ پر گفتگو کی جاتی ہے۔

آلہ مکبر الصوت

دنیا کی جدید ایجادات میں ایک آلہ مکبر الصوت ہے جو

یہ تو آل محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کا حقیقی مصداق ہے، ورنہ مجازاً اس لفظ کا استعمال اولاد اطہار اور ازواج مطہرات کے علاوہ دوسرے صالحین اور اہل تقویٰ کے لئے بھی خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، جیسے طبرانی نے ایک ضعیف روایت میں ہے کہ ہر خدا ترس شخص میری آل میں ہے، اکمل نقی الی، اس طرح آپ ﷺ نے واثلہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا: انت من اہلی اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے بارے میں ارشاد ہوا: سلمان منا من اہل البیت۔ (۱)

آل نبی کے معصوم ہونے کا عقیدہ

جہاں تک آل نبی ﷺ کے معصوم ہونے کا تعلق ہے، جیسا کہ حضرات شیعہ کا خیال ہے تو یہ کلیتہً غلط ہے اور اس سے مراد یہ چاروں حضرات ہوں یا ازواج مطہرات، کوئی بھی معصوم نہیں ہیں، خود حضرت علی رضی اللہ عنہ کے الفاظ اور باب تشیع کے بنیادی ماخذ ”نہج البلاغہ“ کی تصریحات سے اس کی نفی ہوتی ہے، چنانچہ اسی کتاب میں ایک جگہ مذکور ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنے ساتھیوں سے فرمایا

لا تکفروا عن مقالة بحق او مشورة بعدل فاني
لست بسوق ان اخطى ولا امن من ذالك فلي
لعلي . (۲)

مجھے کوئی حق بات کہنے یا انصاف کے مطابق کامشورہ دینے سے نہ روکو، اس لئے کہ میں بھی اپنے کام میں غلطیوں سے بالاتر اور مامون نہیں ہوں۔

افسوس کہ جب عقیدت میں ”غلو“ کا جذبہ کارفرما ہوتا ہے اور آدمی کی طبیعت اپنے محبوب کو معبود بنانے پر آمادہ ہوتی ہے تو وہ اپنے بزرگوں اور سلف کی ایسی واضح تصریحات کو بھی نظر انداز

نہیں کہ امام کی آواز مقتدیوں تک پہنچ ہی جائے اور اس کے بغیر اقتداء درست ہی نہ ہو۔

پھر اسی طرح اس آلہ کو آلات لبو میں بھی شمار نہیں کیا جاسکتا کہ اپنی اصل ساخت اور بناوٹ کے اعتبار سے وہ اس کے سوا اور کچھ نہیں کرتا کہ نسبتاً پست آواز کو بلند بنادیتا ہے اور جو لوگ براہ راست اس کی آواز کو نہیں سن سکتے تھے، ان کے لئے قابل سماعت کر دیتا ہے، صرف یہ بات کہ گانے بجانے اور لبو و لعب کے لئے بھی اس کا استعمال ہوتا ہے، اس کو اک لبو قرار دینے کے لئے کافی نہیں، آج کی دنیا میں اسلوجات اکثر ظلم و ظلمانیان کے لئے استعمال ہوتے ہیں، ظاہر ہے شخص اس بنیاد پر مسلمانوں کو یہ نہیں کہا جاسکتا کہ تم ان سے اجتناب کرو۔

بعض اہل علم نے اس سلسلہ میں یہ نکتہ اٹھایا ہے کہ لاؤڈ اسپیکر کی آواز بعینہ امام ہی کی آواز ہے تو اقتداء درست ہوگی اور اگر اصل آواز کی بجائے اس کے تموج سے پیدا ہونے والی دوسری آواز ہے تو اس کا استعمال جائز نہیں ہوگا، اس لئے کہ ایسی صورت میں مقتدی جب لاؤڈ اسپیکر کی آواز پر نقل و حرکت کریں گے تو غیر امام کی آواز پر نقل و حرکت ہوگی اور یہ درست نہیں ہے۔

ابتداءً حضرت تھانوی تک یہ بات پہنچی تھی کہ لاؤڈ اسپیکر کی آواز امام کی بعینہ آواز نہیں ہے، چنانچہ آپ نے اس کے جائز نہ ہونے کا فتویٰ دیا، پھر جب ان کے ”مجاز رشید“ مفتی محمد شفیع صاحب نے پاکستان پہنچ کر اس مسئلہ کی تحقیق کی تو اس نتیجہ پر پہنچے کہ وہ بعینہ امام ہی کی آواز بلند کر دیتا ہے، اس لئے مفتی صاحب نے اس کے جواز کا فتویٰ دیا اور اب اسی پر قریب قریب سبھوں کا اتفاق ہے۔

اس سے قطع نظر فقہ کا مشہور قاعدہ ہے کہ کسی کام کے لئے اگر ایسی چیز کو ذریعہ بنایا جائے جو بجائے خود احکام الہی کی مکلف اور

انسانی آواز کو وسعت اور پھیلاؤ عطا کرتی ہے، کچھ عرصہ پہلے تک علماء اور ارباب افتاء کا اس پر اتفاق نہ تھا کہ لاؤڈ اسپیکر کے ذریعہ نماز پڑھی جاسکتی ہے، لیکن اب تمام ہی قابل ذکر علماء اس کے جواز کے قائل ہیں۔

جدید اکتشافات کے سلسلہ میں بنیادی طور پر یہ بات ذہن میں رکھنی چاہئے کہ اسلام اس کی حوصلہ شکنی نہیں کرتا بلکہ حوصلہ افزائی کرتا ہے اور اگر اس کے اثرات و نتائج ایسے ہوں جو شریعت کے مزاج سے ہم آہنگی رکھتے ہوں تو نہ صرف یہ کہ اس کو جائز رکھتا ہے، بلکہ اس سے استفادہ کرنے کو پسند بھی کرتا ہے۔

آلہ مکبر الصوت بھی انہی میں سے ایک ہے، اس کے ذریعوں کی باتوں اور فصیح و موعظت کا دوسروں تک اور دور کے حاضرین تک پہنچانا آسان ہو جاتا ہے، لاؤڈ اسپیکر نہ ہو تو امام کی نقل و حرکت دور کھڑے ہوئے مقتدیوں تک پہنچانے کے لئے درمیان میں مکبر کی حاجت ہوگی، لاؤڈ اسپیکر ہو تو وہ اس ضرورت کو زیادہ بہتر طریقہ پر انجام دے سکے گا۔

یہ خیال درست نہیں کہ نماز میں مقتدیوں کو سنانا اور ان تک آواز کا پہنچانا مطلوب ہی نہیں ہے، اس لئے کہ اگر سنانا مقصود نہ ہو تو بعض نمازوں میں قرأت کا جہر ہی ہونا ایک بے معنی صم قرار پائے گا؟ اور پھر آخر قرآن مجید کے اس صم کی بابت کیا کہا جائے گا کہ :
إِذَا فَرَغَ الْقُرْآنَ فَلْيَسْمِعُوا لَهُ وَانصِتُوا .

(الاعراف ۱۵۸)

یعنی جب قرآن کی تلاوت ہو تو کان لگا کر سنو اور خاموش رہو۔

ہاں! یہ اور بات ہے کہ چوں کہ قدیم زمانہ میں ایسا کوئی آلہ معرض ایجاد میں نہیں آیا تھا اور اب بھی ہر جگہ اس کی دستیابی دشوار ہے، اس لئے شریعت نے یہ رخصت اور سہولت دی کہ ضروری

پابند ہو تو اس فعل کی نسبت اسی کی طرف ہوگی اور اگر ایسی چیز کو ذریعہ بنایا جائے جو ذی روح نہ ہونے یا ذی عقل نہ ہونے کی وجہ سے احکام شریعت کی مکلف نہ ہو، تو فعل کی نسبت اس آدمی کی طرف ہوگی جس نے اس کو ذریعہ بنایا ہے، اس کو اصطلاح میں "مشیت" کہتے ہیں۔

— اس اصول کی روشنی میں لاؤڈ اسپیکر چوں کہ ایک بے جان شے ہے؛ اس لئے اگر بالفرض وہ آواز بعینہ امام کی نہ ہو تو بھی چوں کہ امام ہی کی آواز کی وجہ سے یہ دوسری آواز بھی پیدا ہوئی ہے، اور دونوں کے درمیان کسی باختیار متسبب کا واسطہ نہیں، اس لئے اس کی نسبت بھی امام ہی کی طرف کی جائے گی اور اس پر کی جانے والی نقل و حرکت گویا امام ہی کی آواز پر نقل و حرکت ہوگی، یہ وضاحت حنفیہ کے مسلک پر ہے، دوسرے فقہاء کے نزدیک اگر درنگ نماز کے لئے خارج صلاۃ شخص کی صلاح قبول کی جائے تو اس سے نماز فاسد نہیں ہوگی۔

لاؤڈ اسپیکر چوں کہ قرأت قرآن اور تکبیرات انتقال کی آواز مقتدیوں تک پہنچانے میں معاون اور مفید ہے؛ اس لئے مسلمانوں کے جم غفیر اور بڑی جماعت کے وقت اس کا استعمال مستحسن اور بہتر ہوگا، لوگ کم ہوں تو احتراز بہتر ہے کہ اس کی حاجت ہی نہیں اور نماز میں آواز بہ قدر حاجت ہی رکھنے کا حکم ہے، چنانچہ فقہاء نے ضرورت سے زیادہ آواز بلند کرنے کو منع فرمایا ہے۔ (۱)

پھر نماز میں تو محض قرأت کافی ہے، لیکن اذان کا تو مقصد ہی اعلان اور اعلام ہے، فقہاء متاخرین نے اذان کی آواز دور تک پہنچانے کے لئے اذان خانوں کی تعمیر اور اونچی جگہ یا ان کے گنبدوں سے اذان دینے کی اجازت دی ہے تاکہ آواز دور تک پہنچ

سکے بلکہ استقبال قبلہ جو ضروری ہے، اس مقصد کے لئے اس میں بھی رعایت دی گئی ہے، چنانچہ میناروں میں مؤذن حی علی الصلوٰۃ اور حی علی الفلاح کے الفاظ اپنی جگہ سے ہٹ کر دائیں اور بائیں روشندان کے پاس چہرہ لے جا کر بول سکتا ہے، (۲) اس لئے ظاہر ہے کہ اذان کے لئے لاؤڈ اسپیکر کا استعمال بہتر ہوگا کہ کسی سنت کو ترک کئے بغیر اس کے ذریعہ زیادہ بہتر طریقہ پر نماز کا اعلان ہو سکے گا۔

اسی طرح خطبہ اور مواعظ میں بھی اس کا استعمال بہتر ہوگا بشرطیکہ آواز ضرورت سے زیادہ اور دوسروں کے لئے باعث تکلیف نہ ہو، مقصد لوگوں تک اپنی بات پہنچانا ہے جس میں یہ جہد آلہ مفید ہے اور اسی پر ہمارے زمانہ میں علماء و صلحاء کا عمل ہے۔

سر کے ایسے زخم کو کہتے ہیں جو دماغ تک پہنچ جائے، کوئی شخص اگر کسی کو اس طرح مارے کہ نوبت اس زخم تک آجائے تو یہ بالارادہ ہو یا غلطی سے، قصاص یعنی "زخم کا بدلہ زخم" سے لینے کی اجازت نہ ہوگی؛ اس لئے کہ دماغ اپنی جسمانی اہمیت اور محل وقوع کی حیثیت سے اتنا نازک حصہ ہے کہ اس پر "ضرب" موت کا باعث بن سکتا ہے اور ایسی تمام صورتوں میں زخم کا بدلہ زخم سے لینے کی اجازت نہیں ہے، جہاں زخم سے موت کا اندیشہ ہو۔ (۳)

(تفصیل کے لئے دیکھئے: "شجاج")

ہمزہ پر مد کے ساتھ بھی ہے اور بغیر مد کے بھی، روایات اور قراء کے اقوال میں دونوں کا درست ہونا نقل کیا گیا ہے، علامہ

آمین کون کہے؟

امام مالکؒ کے مشہور قول کے مطابق امام آمین نہ کہے گا، بلکہ صرف مقتدی آمین کہیں گے، (۳) دوسرے فقہاء کے نزدیک امام و مقتدی دونوں آمین کہیں گے، امام ابوحنیفہؒ کے نزدیک آمین آہستہ کہی جائے گی، یہی رائے مالکیہ کی بھی ہے، (۵) — امام احمدؒ کا خیال ہے کہ آمین زور سے کہی جائے (۶) — امام شافعیؒ کا قول جدید امام ابوحنیفہؒ کے مطابق ہے اور قدیم رائے امام احمدؒ کی رائے کے موافق ہے، جس پر فقہ شافعی میں فتویٰ ہے، (۷) امام مالکؒ سے بھی دونوں طرح کے اقوال منقول ہیں، البتہ عمل زور سے آمین کہنے پر ہے۔ (۸)

یہ بات کہ آمین صرف امام کہیں یا مقتدی بھی، اس میں حنفیہ وغیرہ کی رائے زیادہ قوی معلوم ہوتی ہے، اس لئے کہ حضرت ابوہریرہؓ کی صریح روایت موجود ہے، کہ جب امام آمین کہے تو تم لوگ بھی آمین کہو: اذا امن الامام فامنوا (۹) — اور جب امام اور مقتدی آمین کہیں گے تو تجہانہ زادا کرنے والا بدرجہ اولیٰ آمین کہے گا۔

زور سے کہے یا آہستہ؟

جہاں تک آمین کے زور سے اور آہستہ کہنے کی بات ہے تو اس سلسلہ میں دونوں نقطہ نظر کے لئے حدیثیں اور صحیحہ کے آثار موجود ہیں، لیکن دشواری یہ ہے کہ جو روایتیں اس باب میں صریح اور واضح ہیں وہ عام طور پر ضعف و کلام اور تعارض سے خالی نہیں ہیں،

واحدی نے قراء میں ہمزہ اور کسائی سے ”امالہ“ کی صورت بھی نقل کی ہے، یہی اس سلسلہ میں معروف و مقبول اقوال ہیں، تین اور اقوال بھی آمین کے سلسلہ میں منقول ہیں، بقول حافظ ابن حجرؒ یہ شاذ لغتیں ہیں، (۱) — عربی قواعد کی اصطلاح کے مطابق یہ اسماء افعال میں سے ہیں، اس کے مختلف معنی نقل کئے گئے ہیں، اکثر اہل علم کے نزدیک یہ ”اللہم استجب“ (اے اللہ! اس دُعا کو قبول فرما) کے معنی میں ہے۔ (۲)

معنی سے ظاہر ہے کہ یہ کلمہ دُعا کے بعد کہے جانے کا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بھی دُعا کے بعد آمین کہنے کو پسند فرمایا ہے، چنانچہ حضرت ابو زہیر نمیریؒ سے مروی ہے کہ ایک شب ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلے، ہم دو گوں کا گزر ایک شخص پر ہوا، جو بہت الحاح کے ساتھ دُعا کرنے میں مشغول تھا، آپ کھڑے ہو کر سننے لگے، پھر فرمایا کہ اگر اس نے دُعا پر مہر لگائی، تو اس نے اپنی دُعا کی قبولیت کو واجب کر لیا، ایک صاحب نے کہا کس چیز سے مہر لگائی جائے گی؟ آپ ﷺ نے فرمایا: آمین کے ذریعہ، (۳) — اس سے معلوم ہوا کہ خواہ کوئی بھی دُعا ہو، اس کو آمین پر ختم کرنا مستحب ہے۔

سورۃ فاتحہ کا آخری فقرہ چوں کہ نہایت ہی اہم دُعا پر مشتمل ہے، اس لئے اس سورہ کی تلاوت کے اختتام پر خواہ نماز سے باہر کیوں نہ ہو، آمین کہنا مستحب ہے اور نماز کے اندر بھی آمین کہنا مسنون ہے، اس پر فی الجملہ تمام فقہاء کا اتفاق ہے، لیکن آمین کون کہے؟ اور کس طرح کہے؟ اس سلسلہ میں اہل علم کی مختلف رائیں ہیں۔

(۱) فتح الباری ۳/۳۰۶ (۲) فتح الباری ۳/۳۰۶

(۳) ابوداؤد، حدیث نمبر ۹۳۸ (۴) شرح البرقانی علی الموطا ۱/۱۸۰

(۵) الشرح الصغیر ۱/۳۷۷ (۶) المعنی ۱۱/۲۹۰

(۷) المہذب مع شرح ۳/۳۶۸ (۸) المعبران الکبریٰ للشعرانی ۱/۱۶۸، رحمة الامة ۳۲، وحز المسالك ۱/۲۵

(۹) محاری، حدیث نمبر ۷۸۰، باب حبر الامام بالتأمین

اور جو روایتیں صحیح و قوی ہیں ان میں آمین کے زور یا آہستہ کہنے کی صراحت نہیں ہے، بلکہ نصوص کے اشارہ اور بین السطور سے فقہاء نے رائیں اخذ کی ہیں۔

حقیقت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بلند آواز میں آمین کہنا بھی ثابت ہے اور آہستہ بھی، اور یہ دونوں ہی صورتیں فی الجملہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں اور طریقوں میں سے ہیں، البتہ ”آمین“ چونکہ دعا ہے اور خود قرآن مجید نے دعا کا ادب بتایا ہے کہ آہستہ ہو ”و ادعوا ربکم تضرعا وخفیة“ (الاعراف: ۵۴) اس لئے آہستہ کہنا افضل ہونا چاہئے۔

آنیہ

آنیہ کے معنی برتن کے ہیں اور اس کی جمع اوانی ہے، اس کا اطلاق ہر قسم کے برتن پر ہوتا ہے۔

سونے چاندی اور دوسرے دھاتوں کے برتن

سونے اور چاندی کے برتن کھانے پینے، تیل لگانے اور خوشبو میں استعمال کرنا جائز نہیں ہے، (۱) اس پر ائمہ اربعہ اور فقہاء کا اتفاق ہے، صرف امام شافعی کا قول قدیم حرمت کی بجائے کراہت کا ہے، مگر یہ قول خود شوافع کے یہاں معتبر نہیں، واؤد ظاہری کہتے ہیں کہ پینے کی ممانعت ہے، کھانے کی نہیں، مگر یہ نص کے خلاف ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بڑی شدت سے منع فرمایا ہے، آپ ﷺ نے فرمایا کہ جو شخص سونے اور چاندی کے برتن سے کچھ پیتا ہے، وہ اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ ڈالتا ہے۔ (۲)

(۱) الہدایہ: ۳/۳۳۶

(۲) اس روایت کو امام بخاری و امام مسلم نے حضرت ام سلمہ سے نقل کیا ہے، مسلم کی روایت میں پینے کے علاوہ کھانے کا بھی ذکر ہے، بخاری: حدیث نمبر ۵۶۳۲، مسلم: حدیث نمبر ۵۲۸۶

(۳) الفتاویٰ الہندیہ ۳۳۳/۵، الباب العاشر فی استعمال الذهب و الفضة (۴) الہدایہ ۳۳۳

(۶) مفتی المحتاج: ۱/۲۹

(۸) الفتاویٰ الہندیہ ۳۳۳/۵

(۵) الفتاویٰ الہندیہ ۳۳۳/۵

(۷) الانصاف: ۶۳/۱، باب الآنیہ

فقہاء نے اس کی وضاحت کرتے ہوئے لکھا ہے کہ اس سے ایسے برتن مراد ہیں کہ جن سے چیزیں نکالنے کے لئے ہاتھ ڈالنے کی نوبت نہ آئے، بلکہ براہ راست اس سے مشروب کو پینا یا کھانا پڑے اگر ایسا برتن ہو کہ جس سے براہ راست منہ کو لگانے کی نوبت نہ آئے بلکہ اس میں ہاتھ ڈال کر نکالا جائے تو جائز ہے، (۳) اسی طرح سونے اور چاندی کے علاوہ دوسری دھاتوں کے برتن، جس پر سونے اور چاندی کی قلعی کر دی گئی ہو، استعمال کئے جاسکتے ہیں، شیشہ، بلور، اور عقیق کے برتن کے استعمال میں کوئی مضائقہ نہیں، (۴) یہی حکم اس زمانہ میں چینی، تام چینی، اسٹیل اور فائبر وغیرہ کے برتن کا ہوگا۔

سونے اور چاندی کے جھجے سے کھانا، اس کے طشت میں وضو کرنا، اس کی سلائی کو سرمہ کے لئے استعمال کرنا یہ سب ہی ناجائز ہیں اور یہ حکم مردوں، عورتوں، بچوں، سبھوں کے لئے ہے، (۵) یہی رائے امام شافعی کی بھی ہے، ہاں سلائی کے لئے ضرورتاً اجازت دیتے ہیں، (۶) البتہ امام شافعی کے ایک قول کے مطابق ان اشیاء کا استعمال صرف مکروہ تنزیہی ہے، (۷) اگر محض زیب و زینت کے لئے ایسی چیزیں گھر میں رکھی جائیں تو امام محمدؒ نے اجازت دی ہے، (۸) لیکن احتیاط کا تقاضا ہے کہ اس سے بھی بچا جائے۔

برتن کی نجاست اور پاکی

برتن میں اگر نجاست گر جائے تو ناپاک ہو جاتا ہے، چنانچہ

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی اپنی نیند سے بیدار ہو تو چاہئے کہ برتن میں ہاتھ ڈالنے سے پہلے ہاتھ دھو لے، کیوں کہ نہیں معلوم کہ اس کے ہاتھ نے کہاں رات گزاری ہے، (۱) یعنی ممکن ہے کہ سوتے وقت ہاتھ ایسی جگہ پہنچ گیا ہو، جہاں پسینے کی وجہ سے کچھ نجاست جو رہ گئی ہو تر ہو جائے اور ہاتھ ناپاک ہو جائے، اس سے معلوم ہوا کہ ناپاک ہاتھ پانی میں ڈالنے کی وجہ سے برتن ناپاک ہو جاتا ہے۔

اگر برتن ناپاک ہو جائے تو دھونے کے بعد دوسری جائیداد اشیا کی طرح یہ بھی پاک ہو جائے گا، ایک بار دھو دینا کافی ہے، تکرار ضروری نہیں، بشرطیکہ نجاست کے اثرات زائل ہو گئے ہوں۔ (۲) البتہ بعض احکام اس سے مستثنیٰ ہیں اور ان میں ایک مرتبہ دھونا کافی نہیں، چنانچہ امام ابو حنیفہؒ کے نزدیک حضرت ابو ہریرہؓ کی روایت اور ان کے فتویٰ کے مطابق کتے کا جوٹھا تین بار دھویا جائے گا، (۳) بہتر ہے کہ سات بار دھویا جائے اور اس کے اثرات اور سمیت کے ازالہ کے لئے مٹی یا کسی اور چیز کا بھی استعمال کیا جائے، امام مالکؒ کے نزدیک کتے کا جوٹھا پاک ہے، لیکن حکم شریعت کی تعمیل میں سات دفعہ دھویا جائے گا، (۴) امام شافعیؒ کے نزدیک پاکی کے لئے سات بار دھونا ضروری ہے۔ (۵)

(تفصیل کے لئے دیکھئے: کلب، سور، ہرہ)

نیا کوزہ اور مٹی کا برتن جس میں پانی اور سیال چیزوں کو جذب کرنے کی صلاحیت موجود ہوتی ہے، اس میں اگر شراب رکھ دی جائے، تو اس کو بھی تین بار دھونا ضروری ہے، اسی طرح قدیم

شراب میں استعمال ہونے والا مٹکہ بھی تین بار دھویا جائے گا، اور جب تک شراب کی بو کا ازالہ نہ ہو جائے پاک نہ ہوگا۔ (۶)

ناپاک مٹی سے برتن اور ہانڈی وغیرہ بنائی جائے اور پھر اسے پکا دیا جائے تو اب اس کا شمار پاک برتنوں میں ہوگا، اس لئے کہ جلنے اور پک جانے کے بعد اس ناپاک مٹی کی حقیقت بدل گئی اور اب وہ اپنی پہلی حالت پر باقی نہ رہی۔ (۷)

بعض برتنوں کی ممانعت اور دوبارہ اجازت

بعض برتنوں سے جو شراب کے لئے استعمال ہوا کرتے تھے، آپ ﷺ نے ابتداء میں منع فرما دیا تھا، احادیث میں ایسے چار برتنوں کا ذکر ملتا ہے، حنتم (سبز ٹھیلہ) دباء (کدو کے تونے) تھیر (درخت کی جڑوں کو کھوکھلا کیا ہوا برتن) اور مرفٹ (ایک خاص قسم کا روغن ملا ہوا برتن)، (۸) مگر شاید منشاء رسالت یہ تھا کہ ابھی جو لوگ شراب کے خوگر ہیں اندیشہ ہے کہ ان برتنوں کے استعمال کی وجہ سے وہ شراب پینے میں مبتلا ہو جائیں، چنانچہ بعد میں حضور ﷺ نے ممنوع برتنوں کے استعمال کی اجازت دے دی بشرطیکہ نشہ آور نہ ہوں۔ (۹)

مخلوط پاک اور ناپاک برتن

اگر چند ایسے برتن مل جائیں جن میں سے بعض پاک ہوں اور بعض ناپاک، تو اگر ناپاک برتن نسبتاً کم ہوں تو تحری اور غور و خوض کا حکم ہے، جس طرف طبیعت کا رجحان ہو کہ یہ پاک ہوگا اس کو وضو وغیرہ کے لئے استعمال کیا جائے اور اگر برتن کی غالب تعداد

(۲) نووی علی مسلم ۱۳۷/۱

(۱) بخاری ۲ عن اسی ہریرہ، حدیث نمبر ۱۶۲

(۳) دار قلمی مرقوعاً عن الاعرج عن اسی ہریرہ، حدیث نمبر ۹۰ و موقوفاً علی اسی ہریرہ، حدیث نمبر ۱۹۳

(۴) الانصاح ۱۳/۲

(۵) رحمة الامة ۸، باب النجاسة

(۷) الفتاویٰ الہندیہ ۳۴/۱

(۶) الفتاویٰ الہندیہ ۳۴/۱

(۹) مسلم، حدیث نمبر: ۵۲۰۸

(۸) بخاری، حدیث نمبر: ۵۳، مسلم، حدیث نمبر: ۵۱۷۰

نا پاک ہو تو پھر غور غوض کی گنجائش نہیں، تیمم پر اکتفا کرے۔ (۱)

اور اگر ایسی اضطراری شکل پیدا ہو جائے کہ اس کے علاوہ پانی ہو ہی نہیں تو وضو میں تو اس کا استعمال بہر حال درست نہیں، البتہ پینے کے لئے قلب کے رجحان پر عمل کر سکتا ہے اور جس کے بارے میں یہ خیال ہو کہ یہ پاک ہوگا، اسے پی سکتا ہے، البتہ نماز کے لئے تیمم کرے گا اور فقہاء نے اس بات کو زیادہ محتاط قرار دیا ہے کہ پانی بہا دے پھر تیمم کر لے، اس لئے کہ جب پانی باقی ہی نہ رہا تو تیمم کے جواز میں کوئی شبہ نہیں۔ (۲)

رفقاء سفر کے ساتھ برتنوں کا اختلاط

اگر چند آدمی سفر میں ساتھ ہوں اور ان سب کے پاس پانی کے اپنے اپنے برتن ہوں، پھر وہ باہم اس طرح مل جائیں کہ تمیز دشوار ہو جائے اور دوسرے ساتھی موجود نہ ہوں تو ان حالات میں بھی تحری کرے گا اور جس کی طرف رجحان ہو جائے کہ یہ میرا برتن ہے اسی کو استعمال کرے۔ (۳)

غیر مسلموں کے برتن کے احکام

کفار و مشرکین اور اہل کتاب کے برتن کے سلسلہ میں چند اصولی باتیں ذہن میں رکھنی چاہئیں :

(۱) برتن کی پاکی اور ناپاکی کا تعلق اس بات سے ہے کہ خود اس برتن میں کیا چیز رکھی گئی ہے، اگر اس میں کوئی ناپاک چیز رکھی گئی ہے تو ظاہر ہے کہ برتن ناپاک ہوگا اور اگر کوئی پاک چیز رکھی گئی ہو تو برتن ناپاک نہ ہوگا۔

(۲) جہاں تک جوٹھے کی بات ہے، تو مسلمانوں کی طرح کافروں اور تمام انسانوں کے جوٹھے پاک ہیں اور اس میں کفر و

اسلام کا کوئی فرق نہیں، اس لئے ظاہر ہے کہ کسی برتن میں محض ان کا کھالینا اس بات کے لئے کافی نہیں کہ اسے ناپاک قرار دیا جائے، البتہ یہ ضرور ہے کہ کسی حرام اور ناپاک چیز کے فوری استعمال کے بعد جس چیز کو وہ کھائے یا پیے وہ ناپاک ہو جائے گی، جیسا کہ فقہاء لکھتے ہیں کہ اگر ملی کے منہ میں خون لگا ہو اور وہ اسی حالت میں کسی چیز میں منہ ڈال دے تو وہ بھی ناپاک ہو جائے گی۔ اسی طرح اگر شراب، مردار کا گوشت یا اسی قسم کی چیز کھائے پیے تو وہ برتن ناپاک ہو جائے گا اور پاک کئے بغیر اس کا استعمال درست نہ ہوگا۔

(۳) غلہ اور پودوں مثلاً ترکاریوں میں مسلم اور غیر مسلم کی کوئی تفریق نہیں، جو کچھ فرق ہے وہ صرف ذبیحہ کے سلسلہ میں ہے کہ اسلام میں وہی گوشت پاک ہے جو مسلمان یا اہل کتاب (یہود و نصاریٰ) اللہ کے نام پر ذبح کریں، ان کے علاوہ دوسروں کا ذبیحہ اور مردار جانور حرام اور ناپاک ہیں۔

ان اصولوں کی روشنی میں یہ بات باسانی سمجھی جاسکتی ہے کہ عام حالات میں غیر مسلموں کے برتن کا استعمال بھی درست ہوگا اور اس میں ضرورت سے زیادہ تجسس اور تکلف شریعت میں مطلوب نہیں، چنانچہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک یہودیہ کی دعوت کھانا ثابت ہے، البتہ جن برتنوں میں مذکورہ اصولوں کے مطابق ناپاک چیزوں کا استعمال کیا جانا معلوم ہو یا اس کا ظن غالب ہو تو دھوئے اور پاک کئے بغیر اس کا استعمال درست نہیں۔

سپلائنگ کمپنی کے برتنوں کا حکم

اس زمانہ میں سپلائنگ کمپنی جو کرایہ پر وقتی استعمال کے لئے برتن فراہم کرتی ہے، ان کا بھی یہی حکم ہے اور احتیاط کا تقاضا ہے

کہ چوں کہ یہ برتن بلا امتیاز مسلمانوں اور غیر مسلموں کو سپلائی کئے جاتے ہیں اور اس میں حرام چیزوں کے کھانے کا بھی کافی امکان ہے، پھر شرعی نقطہ نظر سے برتنوں کو جس طرح دھویا اور صاف کیا جانا چاہئے اس کا بھی اہتمام نہیں ہے، اس لئے ان کو دھوئے بغیر استعمال نہ کیا جائے۔

یہ لفظ اپنی اصل کے اعتبار سے درود تکلیف یا خوف و ڈر کے اظہار کے لئے آیا کرتا ہے، (۱) نماز کی حالت میں اگر قرآن مجید میں جنت و دوزخ کے ذکر یا اپنے گناہ کی کثرت کو یاد کر کے بے ساختہ زبان پر آہ یا اوہ کا لفظ آجائے تو نماز پر کوئی اثر نہیں پڑے گا، قصداً زبان پر اس قسم کے الفاظ لانا خواہ وہ خوف خدا ہی سے کیوں نہ ہو، نامناسب ہے، اور اگر کسی جسمانی تکلیف اور درود کی وجہ سے آہ نکل گئی ہو تو اس سے نماز فاسد ہو جائے گی۔ (۲)

ایجاب نکاح کے وقت آہ

اگر ناکتہ بالذکر کی کے سامنے اس کے والد یا دادا نے کسی شخص سے نکاح کی پیش کش کی اور لڑکی کی زبان پر آہ کا لفظ آگیا تو اس میں عرف اور دیگر قرائن کو پیش نظر رکھ کر فیصلہ کیا جائے گا کہ یہ نکاح سے ناپسندیدگی کی بناء پر ہے اور اس کی طرف سے انکار ہے یا نکاح کے بعد اپنے والدین اور اہل قرابت سے جدائی کے احساس اور نکاح پر رضامندی کے سبب ہے؟ — اس کی نظیر فقہ کا وہ جز یہ ہے کہ اگر اپنے باپ یا دادا سے نکاح کی خبر سننے کے بعد وہ اس طرح روئے کہ جس سے ناراضگی کا اظہار ہوتا ہے تو نکاح مسترد ہو جائے گا اور چیخ و پکار کے بغیر روئے تو یہ رضامندی کی

دلیل ہوگی اور سمجھا جائے گا کہ اس کا سبب میکہ سے جدائی ہے۔ (۳)

آہ (بوڑھی عورت)

لغوی معنی ہیں ”مایوس ہو جانے والی“، فقہ کی اصطلاح میں اس عورت کو کہتے ہیں جس کو درازی عمر اور بڑھاپے کے باعث حیض کا خون آنا بند ہو گیا ہو؛ اس لئے کہ اس کی وجہ سے وہ والدہ و تناسل سے ناامید اور مایوس ہو جاتی ہے اور اس کے بعد وہ ماں نہیں بن سکتی۔

آہ عورتوں کی عدت

ایسی عورت کو اگر طلاق کی عدت گزارنی پڑے تو مہینوں کے لحاظ سے گزارنی ہوگی، یعنی ”تین حیض“ کی بجائے ایسی عورتوں کی عدت تین ماہ ہوگی۔ (الطلاق: ۲۸)

اگر قمری مہینہ کے آغاز یعنی پہلی تاریخ سے عدت شروع ہوتی تو مسلسل تین ماہ عدت گزارے، خواہ یہ مہینے ۲۹ کے ہوں یا ۳۰ کے اور مہینہ کی درمیانی تاریخوں سے عدت گزارنے کی نوبت آئی ہو تو مکمل ۹۰ دن عدت کے شمار ہوں گے، (۴) شوہر کی وفات کی عدت دوسری عورتوں کی طرح اس کے لئے بھی ۳ ماہ / ۱۰ دن ہے۔ (البقرہ: ۲۳۳)

قرآن مجید کے ایسے کلمے کو کہتے ہیں جو ایک مکمل جملہ ہو اور باہم مربوط ہو، یہ طویل بھی ہو سکتی ہے اور مختصر بھی، قرآن کی سب سے طویل آیت ہے بقرہ: ۲۸۲ اور سب سے چھوٹی اور مختصر رخص: ۶۳۔

(۲) الفتاویٰ الہندیہ: ۱۰۰/۱

(۳) الفتاویٰ الہندیہ: ۵۲۶/۱

(۱) المنجد: ۲۳، دارالمشرق لبنان، ایڈیشن ۲۰۰۰

(۲) مستفاد از: عالمگیری: ۱۱/۲، الہدایہ: ۲۴/۲

قرأت قرآن کا اطلاق

کیا صرف ایک آیت پر بھی قرآن پڑھنے کا اطلاق ہوگا؟ اس سلسلہ میں اس پر تو سب کا اتفاق ہے کہ اگر کوئی آیت بحیثیت آیت قرآنی کے نہ پڑھی جائے تو اس کا حکم قرآن کا نہ ہوگا، مثلاً اگر موت کی خبر سن کر کوئی شخص **والله وانا اليه راجعون**، نماز کی حالت میں پڑھے تو گو کہ یہ قرآن ہی کا ایک حصہ ہے مگر اس سے نماز فاسد ہو جائے گی، اس لئے کہ یہاں تلاوت قرآن مجید کی نیت سے یہ کلمات نہیں کہے گئے ہیں، اسی طرح جنابت یا حیض کی حالت میں بطور تعزیت کے یہ جملہ ادا کرنا درست ہوگا، حالاں کہ ان حالات میں قرآن مجید کا پڑھنا روا نہیں ہے۔

اور اگر ایک ہی آیت کی تلاوت بحیثیت قرآن مجید کی جائے تو مشائخ احناف کے نزدیک کبھی وہ قرآن کے حکم میں داخل ہوتا ہے اور کبھی نہیں، چنانچہ اگر نماز میں کوئی شخص صرف ایک مختصر آیت کی تلاوت کرے تو اس سے قراءت قرآن کا فریضہ ادا نہ ہوگا، اور اس کے برعکس جنابت یا حیض و نفاس کی حالت میں ایک آیت کی تلاوت بھی حرام ہے بلکہ بعض حضرات تو ایک آیت سے کم کی تلاوت کو بھی حرام قرار دیتے ہیں، البتہ امام طحاوی اور ابن ساعدی روایت کے مطابق امام ابو حنیفہؒ کے نزدیک اس حد تک اجازت ہے، جو حکم تلاوت کا ہے وہی کتابت اور اس کو ہاتھ لگانے کا ہے۔ (۱)

آیات مکی و مدنی

قرآن مجید چوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یکبارگی نازل نہیں ہوا، بلکہ مختلف اوقات میں اور مختلف مقامات پر مختلف آیتیں نازل ہوتی رہیں، اس لئے مقامات اور اوقات کے اعتبار

سے ان کو مختلف نام دیئے جاتے ہیں، ان ہی میں سے ایک مکی اور مدنی ہے، مکی اور مدنی آیت کا اطلاق کن پر ہوگا؟ اس سلسلہ میں علماء اصول سے تین رائیں منقول ہیں :

(۱) جو آیات ہجرت سے پہلے نازل ہوئیں، وہ مکی ہیں اور جو ہجرت کے بعد نازل ہوئیں، وہ مدنی ہیں — اس تشریح کے مطابق ہجرت کے بعد فتح مکہ اور حجۃ الوداع وغیرہ کے موقع سے خود مکہ مکرمہ یا اس کے مضافات میں جو آیتیں نازل ہوئیں، ان کا شمار بھی مدنی آیات میں ہوگا۔

(۲) دوسری رائے یہ ہے کہ جو آیتیں مکہ معظمہ اور اس کے مضافات منی وغیرہ میں نازل ہوئیں وہ مکی ہیں اور جو مدینہ منورہ میں نازل ہوئیں وہ مدنی ہیں، مدنی آیات میں ان کا شمار بھی ہوگا جو مدینہ کے قرب و جوار بدر و احد وغیرہ میں نازل ہوئیں — اس تشریح کے مطابق کچھ آیات ایسی بھی قرار پائیں گی جو نہ مکی ہوں اور نہ مدنی، چنانچہ طبرانی کی روایت کے مطابق آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ قرآن تین مقامات پر نازل کیا گیا ہے، مکہ، مدینہ اور شام، شام سے مراد بیت المقدس اور حافظ ابن کثیر کی تشریح کے مطابق جبوک ہے۔

(۳) تیسری رائے یہ ہے کہ جن آیات میں المل مکہ کو مخاطب کیا گیا ہو وہ مکی ہیں اور جن میں المل مدینہ کو مخاطب کیا گیا ہو وہ مدنی ہیں، اس رائے کی تائید حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے ایک قول سے بھی ہوتی ہے۔ (۲)

ان میں پہلا قول مشہور اور زیادہ تر علماء تفسیر کا پسندیدہ ہے۔

مکی اور مدنی آیات و سورتوں کی بعض علامات علماء نے مکی اور مدنی آیات کے سلسلہ میں کچھ علامتیں بھی

(۱) الفتاویٰ الہندیہ: ۹۹/۱، حاشیہ، ۳۹/۱

(۲) البرہان فی علوم القرآن ۱/۱۸۸، اور حافظ جلال الدین السیوطی، الانتقال فی علوم القرآن ۲۲/۱-۲۳

ذکر کی ہیں، ان علامتوں کی حیثیت کسی قاعدہ کلیہ کی نہیں بلکہ تقریباً ان سبھوں میں کچھ نہ کچھ استثناء موجود ہیں، وہ علامتیں درج ذیل ہیں :

(۱) جن سورتوں میں یا ایہا الذین آمنوا کے الفاظ ہوں وہ مدنی ہوگی اور جن سورتوں میں یا ایہا الناس سے خطاب ہو وہ مکی ہیں، یہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے بھی مروی ہے، لیکن کبھی کبھی اس کے خلاف بھی ہو جاتا ہے، چنانچہ سورہ نساء مدنی ہے مگر اس میں یا ایہا الناس کے الفاظ موجود ہیں اور سورہ حج مکی ہے لیکن اس میں یا ایہا الذین آمنوا سے خطاب ہے۔

(۲) جن سورتوں یا آیات میں یا ہنی آدم کے لفظ سے مخاطب کیا جائے وہ بھی مکی ہوں گی، یہ میمون بن مہران سے منقول ہے۔

(۳) عروہ سے مروی ہے کہ قرآن کی جن آیات اور سورتوں میں گزشتہ امتوں اور قوموں کا ذکر ہے، وہ مکی ہیں اور جن میں فقہی احکام، فرائض و سنن کا تذکرہ ہو وہ مدنی ہیں۔

(۴) جمعہ فرماتے ہیں کہ وہ تمام سورتیں جن میں لفظ "کلا" آیا ہے یا اس کی ابتدا میں حروف تہجی ہیں (سوائے سورہ آل عمران کے)، یا جس میں (سورہ بقرہ کے علاوہ) حضرت آدم علیہ السلام ابلیس کا واقعہ مذکور ہے وہ مکی ہیں اور جن میں شرعی حدود کا ذکر ہے وہ مدنی ہیں۔

(۵) وہ تمام سورتیں جن میں منافقین کا ذکر ہے وہ مکی ہیں، البتہ اس سے سورہ عنکبوت مستثنیٰ ہے۔

(۶) کامل ہڈی فرماتے ہیں کہ وہ تمام سورتیں جن میں سجدہ ہو، مکی ہیں۔ (۱)

ان کے علاوہ مکی اور مدنی آیات کے طرز بیان اور اسلوب میں بھی نمایاں فرق ہے، مکی آیات عموماً مختصر چھوٹی اور مسجع ہوتی ہیں اور یہ اہل مکہ کے ادبی مزاج کے عین مطابق بھی تھا، جب کہ مدنی آیات ان کے مقابلہ میں طویل اور نسبتاً کم مسجع اور سادہ ادب کا شاہکار ہیں، ان کا اندازہ لگانے کے لئے پارہ ۳۰ جس کی سورتیں عموماً مکی ہیں اور سورہ بقرہ جو مدنی ہیں، ان کے درمیان تقابل کیا جاسکتا ہے، انشاء اللہ ادنیٰ تا مل سے یہ بات واضح ہو جائیگی۔

اس بات کی وضاحت مناسب ہے کہ مکی و مدنی کی اصطلاحات اور اس سلسلہ میں علامات وغیرہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول نہیں ہیں اور نہ حضور ﷺ کو بحیثیت نبی ان امور کے اظہار کی ضرورت ہی تھی، یہ اصطلاحات بعد کو علماء تفسیر نے مقرر کی ہیں اور مختلف قرآن کی روشنی میں یہ چند علامات لکھی ہیں، تاہم عہد صحابہ ہی میں مکی، مدنی سورتوں اور آیات کی اصطلاح چل پڑی تھی۔ (۲)

اوقات و حالات کے لحاظ سے آیات قرآن کی قسمیں مقامات کے علاوہ اوقات اور کیفیات کے لحاظ سے بھی قرآنی آیات کے لئے اصطلاحات مقرر کی گئی ہیں، مثلاً :

سفری: وہ آیات جو سفر کی حالت میں نازل ہوئیں۔

حضری: وہ آیات جو قیام کی حالت میں نازل ہوئیں۔

نہاری: دن کے وقت نازل ہونے والی آیات۔

لیلیٰ: شب میں نازل ہونے والی آیات۔

صیفی: سخت گرمی میں نازل شدہ آیتیں۔

شتائی: جاڑے میں نازل شدہ آیتیں۔

فراشی: وہ آیات جو بستر پر لیٹے ہوئے بیداری کی حالت میں آپ ﷺ پر اتریں۔

(۱) ان تمام مقامات کا ذکر، مدنی و مکی کے ساتھ البرہان، ۱۳۸۶ھ اور "القانون" ۳۷-۵۰ میں کیا ہے۔

(۲) البرہان، ۱۹۲/۱

نومی: جو آیات نیند کی حالت میں نازل ہوئیں، مثلاً بعض مفسرین کے قول کے مطابق سورہ کوثر علامہ مدنیؒ نے لکھا ہے کہ گوانبیاء کے خواب بھی بدرجہ وحی ہیں لیکن حقیقت یہ ہے کہ جو مصحف قرآنی ہمارے پاس موجود ہے، وہ تمام کا تمام بحالت بیداری نازل ہوا ہے۔ (۱)

ارضی: جو آیات قرآنی آپ ﷺ پر زمین میں نازل ہوئیں۔
سمائی: جو آیات آسمان پر معراج کے موقع پر اتریں۔
جلال الدین سیوطی نے ”الاتقان“ میں ان ساری آیات کے متعلق مفصل گفتگو کی ہے اور اپنی تلاش و تحقیق کے مطابق ان آیات کو شمار بھی کرایا ہے۔ یہاں اس کا ذکر طوالت سے خالی نہیں، اس لئے حوالہ پر اکتفاء کیا جاتا ہے۔

سب سے پہلی آیت

قرآن مجید کی سب سے پہلی آیت کونسی ہے؟ اس سلسلہ میں رائیں ہیں:

(۱) اَلرَّاهِاسْم رَبِّکَ سَعِلْم الْاِنْسَانِ مَا لَمْ یَعْلَمْ تَک، بخاری اور مسلم کی متعدد احادیث میں اس کا ذکر ملتا ہے (۲) اور عموماً علماء نے اسی کو ترجیح دیا ہے۔

(۲) دوسری رائے یہ ہے کہ سورہ مدثر سب سے پہلے نازل ہوئی، چنانچہ امام بخاریؒ اور امام مسلمؒ ہر دو نے سلمہ بن عبد الرحمنؒ سے روایت کی ہے کہ انھوں نے حضرت جابر بن عبد اللہؓ سے قرآن کی پہلی آیت کی بابت دریافت کیا، انھوں نے فرمایا: یا ایہا المدثر..... (۳)

(۳) تیسری رائے یہ ہے کہ سب سے پہلے سورہ فاتحہ نازل ہوئی ہے، چنانچہ اس قول کی نسبت حضرت عبد اللہ بن عباسؓ اور امام مجاہدؒ کی طرف بھی کی گئی ہے۔ (۴)

(۴) چوتھی رائے یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلے نازل ہوئی، اس کی تائید اس روایت سے بھی ہوتی ہے جو ابن جریرؒ نے حضرت عبد اللہ بن عباسؓ سے نقل کی ہے کہ سب سے پہلے حضور ﷺ کو حکم دیا گیا کہ آپ ﷺ تعوذ پڑھئے پھر کہئے: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔

جیسا کہ بتایا گیا اکثر علماء کے نزدیک اسی رائے کو ترجیح ہے کہ سب سے پہلے سورہ علق کی ابتدائی آیت نازل ہوئی ہیں، ان مختلف احادیث کے درمیان موافقت اور ہم آہنگی پیدا کرنے کی صورت یہ ہے کہ سب سے پہلے سورہ علق کی ابتدائی آیات نازل ہوئیں پھر وحی کا سلسلہ شروع ہوا تو مدثر کی کچھ آیتیں نازل ہوئیں اور سورہ فاتحہ پہلی سورت ہے جو بیک وقت پوری سورت نازل ہوئی اور صحن ممکن ہے کہ اسی موقع سے دو سورتوں کے درمیان امتیاز کے لئے بسم اللہ الرحمن الرحیم نازل ہوا ہو۔ (۵)

سب سے آخری آیت

سب سے آخری آیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کونسی نازل ہوئی؟ اس سلسلہ میں بھی صحابہ اور علماء کی مختلف رائیں منقول ہیں:

(۱) براء بن عازبؓ سے مروی ہے کہ سورہ نساء کی آیت نمبر: ۷۶ آخری آیت ہے۔

(۲) سیدنا حضرت عمرؓ سے مروی ہے کہ سورہ بقرہ کی

(۲) دیکھئے: بخاری ۳/۴۳۹

(۳) تفسیر قرطبی ۸۲:۱

(۱) الاتقان: ۱/۸۵

(۳) بخاری ۳/۴۳۳

(۵) ملخص از: الاتقان والبرہان مع زیادات

آیت نمبر: ۲۷۸، جس میں سو کے احکام مذکور ہیں، سب سے آخری آیت ہے۔

(۳) عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ آخری آیت بقرہ ۲۸۱ ہے، جو رسول اللہ ﷺ کی موت سے ۸۱ دن پہلے نازل ہوئی ہے۔

(۴) حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ آخری آیات سورہ توبہ کی آخری آیات ہیں۔

(۵) امام مسلم نے حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے نقل کیا ہے کہ آخری سورت سورہ نصر پارہ ۳۰ ہے۔

(۶) حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ سب سے آخری آیت سورہ کہف کی آیت نمبر: ۱۱۰ ہے۔

(۷) حضرت أم سلمہ سے مروی ہے کہ آخری آیت سورہ آل عمران کی آیت نمبر: ۱۹۵ ہے۔

(۸) حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ سورہ توبہ کی آیت نمبر ۵۰ سب سے آخری آیت ہے۔

(۹) امام الحرمین سے منقول ہے کہ سورہ انعام کی آیات نمبر: ۱۳۵ کو آخری آیت سمجھتے تھے۔

(۱۰) ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ حضرت عبد اللہ بن عباس سورہ نساء کی آیت نمبر: ۹۳ کو آخری آیت سمجھتے تھے۔ (۱)

یہ اختلاف کوئی حقیقی اختلاف نہیں ہے، بلکہ یہ اکثر صحابہ کے اپنے اپنے اندازے اور قیاسات ہیں، جن تک جو آیت سب سے آخر میں پہنچی انھوں نے اسی کو آخری آیت سمجھ لیا۔ اور اس اختلاف کی گنجائش اس لئے پیدا ہوئی کہ خود آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تصریح نہیں فرمائی کہ آخری آیت کوئی ہے اور نہ اس سے امت کا کوئی فائدہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فریضہ منہجی کا

کوئی علاقہ تھا، اکثر علماء کی رائے ہے کہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر: ۳ جو ۱۰۱ھ میں حجۃ الوداع کے موقع پر عرفہ میں نازل ہوئی:

اليوم اكملت لكم دينكم و اتممت عليکم

نعمتي و رضيت لكم الاسلام دينا .

آخری آیت ہے جو آپ پر نازل ہوئی۔ روایات کے علاوہ خود اس آیت کے مفہوم سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے۔

آیۃ الکرسی

سورۃ البقرہ آیت: ۵۵ کو حدیث میں آیۃ الکرسی قرار دیا گیا ہے، ایک روایت کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کو پورے قرآن مجید میں سب سے افضل قرار دیتے ہیں، سنن نسائی کی ایک روایت میں ہے کہ آپ ﷺ نے فرمایا: جو شخص ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھا کرے تو اس کو جنت داخل ہونے کے لئے بجز موت کے کوئی مانع نہیں ہے۔ (۲)

آیات سجدہ

قرآن مجید کی چند آیات ہیں جو آیات سجدہ کہلاتی ہیں، ایسی آیات چودہ ہیں، اس تعداد پر ائمہ اربعہ کا اتفاق ہے، البتہ آیات سجدہ اور حروف سجدہ کے تعین میں اختلاف ہے، امام ابو حنیفہ کے مسلک کے مطابق وہ چودہ مقامات درج ذیل ہیں:

الاعراف: ۲۰۶، الرعد: ۱۵، النحل: ۵۰، بنی

اسرائیل: ۱۰۹، مریم: ۵۸، الحج: ۸، الفرقان: ۶۰،

النمل: ۲۶، آل عمران: ۱۵، ص: ۲۳، طہ السجدہ:

۲۸، والنجم: ۶۲، اذالسماء انشقت: ۱۹۔

امام مالک کے نزدیک گیارہ آیات سجدہ ہیں "ص، نجم، علق،

(۲) تفصیل کے لئے دیکھئے: تفسیر ابن کثیر: ۱/۲۹۱

(۱) اذالسماء انشقت: ۱/۸۱-۸۲

انشقاق“ میں اور ”ج“ میں دوسرا سجدہ نہیں۔ (۱)

امام شافعی اور امام احمد کے نزدیک سورہ ص والی آیت آیت سجدہ نہیں ہے، بلکہ وہ سورہ الحج ہی کی ایک اور آیت میں سجدہ تلاوت کے قائل ہیں، البتہ امام احمد کے ایک قول پر پندرہ آیات ہیں، جن میں ص اور حج دونوں ہی ہیں، (۲) اگر ان آیات میں کسی کے اکثر حصہ اور وہ خاص لفظ جس پر سجدہ کا حکم ہے، کی تلاوت کر لی جائے تو سجدہ تلاوت امام ابو حنیفہ کے یہاں سننے اور تلاوت کرنے والے پر واجب اور امام شافعی، امام مالک اور امام احمد کے نزدیک مستنون ہے۔

(مزید دیکھئے: ”سجدہ“)

(۲) دیکھئے مغنی المحتاج ۲/۲۸۴، المغنی لـ بن قدامع تحقیق ترکی ۲/۳۵۳

(۱) مواہب الجلیل ۲/۳۶۱

آب (باپ)

آب کے معنی باپ کے ہیں، شریعت کی نگاہ میں انسانی رشتوں اور رابطوں میں ماں کے بعد سے زیادہ اہمیت باپ کو حاصل ہے، اس لئے کہ عالم اسباب میں ماں باپ ہی ہیں جن کے ذریعہ انسان وجود میں آتا ہے اور یہی اللہ تعالیٰ کی شان ربوبیت اور خلافت کے اظہار کا ذریعہ ہیں۔

اسلام سے پہلے اکثر مذاہب میں بعد میں آنے والوں کی تحریف کی وجہ سے یہ تصور قائم ہو گیا تھا کہ زوجین کے باہمی جنسی روابط ناپاک یا کم از کم ناپسندیدہ ہیں، اسلام نے اس رہبانی انداز فکر کی بنیادیں اکھاڑی اور اس تعلق کو ایک مقدس، پاکیزہ، فطری اور انبیاء و اولیاء کا طریقہ قرار دیا، اس طرح والدین کے بارے میں اولاد کا جو نامناسب اور ایک حد تک نفرت انگیز ذہن بن سکتا تھا اسلام نے اس کو غایت درجہ احترام اور کمال تقدس سے بدل دیا۔

باپ کو جنت کا دروازہ قرار دیا گیا، (۱) آپ ﷺ نے اس شخص کو محروم قرار دیا جو والدین یا ان میں سے ایک کو بڑھاپے میں پائے اور پھر ان کی خدمت و خوشنودی کے ذریعہ جنت میں داخل نہ ہو سکے، (۲) باپ کو بالواسطہ برا بھلا کہنے کو بھی گناہ کبیرہ قرار دیا گیا یعنی یہ کہ اس کے کسی اور کے باپ کو گالی دینے کی وجہ سے وہ دوسرا شخص اس کے باپ کو گالی دے بیٹھے، (۳) اور باپ کے دوستوں کے ساتھ حسن سلوک کو بھی بہت بڑا کار خیر (ابرار) قرار دیا گیا۔ (۴)

فقہ کی اصطلاح میں "آب" دو قسم کے ہیں :

نسبی باپ

نسبی باپ جس کے صلب سے پیدائش ہوئی ہو، نسبی باپ

سے نکاح حرام ہے اور یہ حرمت ہمیشہ کے لئے ہے، وہ قرابت کے لحاظ سے محرم ہے اور عورت کا اپنے باپ کے سامنے چہرہ، ہاتھ، بال، گردن، بازو، موٹھا اور پاؤں کھولنا درست ہے، (۵) اگر اولاد نابالغ ہو تو نکاح کے معاملے میں بھی اور مال میں بھی وہ اس کا "ولی" ہے اور ان معاملات میں وہی ان کی نمائندگی کرتا ہے۔

(تفصیل کے لئے دیکھئے: "ولایت")

حق پرورش

اسی طرح نابالغی کی عمر میں ماں کی شرکت کے ساتھ وہی بچوں کی نگہداشت کا بھی ذمہ دار اور حقدار ہے، البتہ زن و شو میں علاحدگی کی نوبت آجائے اور اس کی اولاد کی ماں یعنی اس کی سابقہ بیوی نے کسی ایسے شخص سے نکاح نہ کر لیا ہو جو بچوں کے لئے غیر محرم ہو تو وہ عورت نابالغ اولاد ذکور کی ۸ سال تک اور لڑکیوں کی بالغ ہونے تک پرورش کی مستحق ہوگی۔ (۶)

(ملاحظہ ہو: "حضانت")

باپ کا نفقہ

اس رشتہ کی بناء پر اس کا نفقہ اپنی اولاد کے ذمہ واجب ہے؛ بشرطیکہ وہ کمانے سے معذور نہ ہو، لیکن عملاً بے روزگار اور تنگ دست ہو اور اپنی کفالت خود کرنے سے قاصر ہو، نیز اولاد کو یہ حق بھی نہ ہوگا کہ وہ باپ سے کمانے اور خود ملکیتی ہونے کا مطالبہ کرے، اگر ایک شخص کے چند بچے ہوں اور سبھی معاشی اعتبار سے خوش حال ہوں تو نفقہ سبھوں پر مساوی تقسیم ہوگا اور اگر اس کی اولاد میں لڑکے بھی ہوں اور لڑکیاں بھی جو بذات خود مال رکھتی ہوں تو نفقہ ذکور و

(۲) مسلم، حدیث نمبر ۶۵۱۰

(۳) ترمذی، عن عبد اللہ بن عمرؓ، ۱۹۰۳

(۶) الفتاویٰ الہندیہ: ۵۴۲/۱، مکتبہ رشیدیہ

(۱) ترمذی عن ابی الدرداءؓ، حدیث نمبر: ۱۹۰۳

(۳) ترمذی، عن عبد اللہ بن عمرؓ، حدیث نمبر: ۱۹۰۳

(۵) خلاصۃ الفتاویٰ ۴۴/۳، مطبعہ نوریہ، کتب خانہ

اناث پر برابر تقسیم ہوگا اور کی بیشی نہ ہوگی، (۱) واضح ہو کہ یہ حکم اس وقت ہے جب لڑکیاں خود مالک جائداد ہوں، شوہر کی مملوکہ جائداد کی وہ مالک نہیں سمجھی جائے گی، باپ کے نفقہ کے علاوہ اگر وہ خادم کا ضرورت مند ہو اور اولاد اس کے خادم کا نفقہ بھی ادا کرنے کے موقف میں ہوں تو اولاد کو باپ کے علاوہ اس کے خادم کا نفقہ ادا کرنے پر بھی مجبور کیا جائے گا۔ (۲)

باپ کے وارث ہونے کی صورتیں

باپ کو اپنی اولاد کی متروکہ جائداد میں شریعت حق وراثت بھی دیتی ہے، اس کی تین صورتیں ہیں :

(۱) مرنے والا اپنے باپ کے ساتھ فریضہ اولاد کو چھوڑا ہو تو باپ کو چھٹا حصہ ملے گا۔

(۲) دوسری صورت یہ ہے کہ مرنے والا باپ کے ساتھ مؤنت اولاد کو چھوڑا ہو تو باپ چھٹے حصے کے مستحق ہونے کے ساتھ عصبہ بھی ہوگا۔

(۳) تیسری صورت یہ ہے کہ مرنے والا کوئی اولاد نہ چھوڑا ہو تو باپ دوسرے ذوی الفروض سے بچا ہوا پورا مال اور تنہا ہونے کی صورت میں کل متروکہ کا حق دار ہوگا۔ (۴)

کفر کے باوجود باپ کا حق

باپ کا نفقہ اس کے باوجود باقی رہتا ہے کہ وہ کافر ہو، (۵)

البتہ کافر باپ مسلمان بیٹے کا، یا مسلمان باپ کافر بیٹے کا وارث نہیں بن سکتا، اس لئے کہ اختلاف دین ان امور میں ہے، جسے شریعت نے وراثت کے لئے مانع قرار دیا ہے، (۵) جس طرح زندقہ میں باپ کا نفقہ واجب ہے، اسی طرح موت کے بعد جہیز و تنغین بھی مرحوم باپ کا اپنی اولاد پر حق ہے۔ (۶)

حدود و قصاص میں

حدود و قصاص کے معاملہ میں بھی شریعت نے باپ کے خصوصی احکام رکھے ہیں، اگر باپ بیٹے کا مال چوری کر لے تو اس کے ہاتھ تراشے نہیں جائیں گے، (۷) یہی رائے امام مالک، امام شافعی اور دوسرے فقہاء کی بھی ہے، (۸) باپ بیٹے کو قتل کر دے تو باپ کو بطور قصاص کے قتل نہیں کیا جائے گا، (۹) امام شافعی اور امام احمد کی بھی یہی رائے ہے، امام مالک کے نزدیک بالقصد قتل کرے تو وہ بھی قتل کیا جائے گا، (۱۰) باپ کے سلسلہ میں یہ خصوصی مراعات امام ابو حنیفہ کے یہاں اس اصول کی روشنی میں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: **اَلتَّوْبَةُ وَالْمَالُ لَا يَبْکُ**، (۱۱) تم اور تمہارا مال تمہارے باپ کی ملک ہے، اس لحاظ سے بیٹے کو قتل کر ڈالنا اور اس کا مال لینا گویا باپ کو خود اپنی ملک میں تصرف کرنا ہے، البتہ یہ جرائم چوں کہ بذات خود بہت سنگین ہیں، اس لئے عند اللہ اس کا مرتکب گنہگار ہوگا اور دنیا میں بھی تعزیر کے عام شرعی قانون کے مطابق باپ کو متعینہ شرعی مزاواں (حدود) سے کمتر مزا قاضی

(۲) الفتاویٰ الہندیہ ۵۶۳/۱

(۱) الفقہ علی المذاهب الاربعہ ۵۸۸/۱

(۳) النساء، ۱۱، تفسیر - لے آتے نفقہ عالمگیری ۶، ۴۴۸، الباب الثانی فی ذوی الفروض، سرائی، فیہ ملاحظہ کریں۔

(۵) شیخ سراج الدین سحاوندی، السراخی فی المیراث: ۸

(۴) الفتاویٰ الہندیہ ۵۶۳/۱

(۷) الہدایہ ۵۳۳/۲

(۶) خلاصۃ الفتاویٰ

(۹) رحمة الامة، ۳۲۵، کتاب الجنایات

(۸) بدایۃ المجتہد ۳۵۱/۲

(۱۱) التعلیق الصبیح ۱۳۰/۳، اس سے زیادہ واضح حدیث قصاص کے سلسلہ میں

(۱۰) کنز الدقائق: ۲۵

وہ ہے، جسے ترمذی اور دارقنی نے عبد اللہ بن مسعود سے نقل کیا ہے کہ لا یفاد الوالد بالولد بیٹے کا قصاص باپ سے نہیں لیا جائے گا۔ ترمذی ۱۳۰۰، دارقنی ۲۳۶۲

اپنی صوابدید سے دے گا۔

باپ اور باپ کا بالائی سلسلہ دادا وغیرہ کو زکوٰۃ نہیں دی جاسکتی۔

(تفصیل کے لئے دیکھئے زکوٰۃ)

رضاعی باپ

رضاعی باپ سے مراد وہ مرد ہے جس کو لہسی اولاد کی وجہ سے عورت کے تھن میں دودھ آیا ہو، اب جو بچے شیر خواری کی عمر میں اس عورت کا دودھ پئیں گے تو ان کے لئے وہ عورت رضاعی ماں اور وہ مرد رضاعی باپ تصور ہوگا۔

اس رشتہ کی وجہ سے نکاح کی حرمت پیدا ہو جاتی ہے اور وہ اس لڑکی کا محرم قرار پاتا ہے؛ چنانچہ اسی لحاظ سے پردہ کے مسئلہ میں اس کے لئے وہی رعایت ہے جو حقیقی بیٹی کو اپنے باپ کے مقابلہ حاصل ہے۔ رضاعی باپ کا نفقہ واجب نہیں ہوتا، رضاعی بیٹے کی اس کے حق میں گواہی معتبر ہوگی۔ (۱)

ایک اور صورت

باپ کہلائے جانے کی ایک اور مجازی صورت بھی ہے، جسے اردو زبان میں 'سوتیلے' کہتے ہیں، یعنی جو شخص کسی بیوہ یا مطلقہ عورت سے نکاح کر لے اور اس عورت کو پہلے شوہر سے بھی اولاد ہو، اب وہ سابقہ اولاد کے لئے سوتیلے باپ کہلائے گا، اور یہ لڑکیاں (ربائب) اس شخص کے لئے حرام قرار پائیں گی۔ (النسلہ ۲۳)

اباحت

اباحت سے مراد کسی مسئلہ کی ایسی نوعیت ہے کہ اس کا نہ کرنا

شرعاً مطلوب ہو اور نہ اس کا چھوڑنا، نہ اس کی انجام دہی پر ثواب ہو نہ اس کے ترک پر کوئی گرفت، مثلاً آلتی پالتی مار کر بیٹھنا یا اپنے گھٹنے کھڑا کر کے بیٹھنا، اسی کو اصطلاح فقہ میں "حلال" سے بھی تعبیر کیا جاتا ہے، (۲) اور اسی کو جائز بھی کہتے ہیں۔

درجہ غفو

اس موقع پر اس بات کا ذکر کرنا مناسب ہوگا کہ مباحات ہی کی قسم میں ایک درجہ غفو بھی ہے، غفو سے مراد وہ احکام ہیں جن کا شریعت نے اثبات یا نفی کوئی تذکرہ نہیں کیا ہے اور نہ شریعت میں کوئی دوسری ایسی نظیر مل سکے جس پر اس کو قیاس کیا جائے، محض شریعت کے اس حکم سے خاموش رہنے یا شریعت میں اس کے نظائر نہ ملنے کی وجہ سے یہ مان لیا گیا ہے کہ وہ مباح ہے اور اس کو کرنا اور نہ کرنا دونوں برابر ہے۔ (۳)

مباح کا حکم

مباح کی جو تعریف کی گئی ہے اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ذاتی طور پر کسی مباح پر عمل کرنا اور ترک کرنا دونوں برابر ہے، اس معاملہ میں آدمی آزاد ہے کہ جس رخ کو چاہے اختیار کرے اور جسے چاہے چھوڑ دے، اس کو کسی ایک جہت کا پابند بنادینا اسلام کی دی ہوئی شخص آزادی کو سلب کر لینے کے مرادف ہے، چنانچہ کتاب و سنت میں مباحات کے لئے جو بھی الفاظ استعمال ہوئے ہیں اس میں جبر کا شائبہ تک نہیں ہے۔

ایک اہم مسئلہ

ہمارے زمانہ کے بعض متجددین اسلامی قانون میں تبدیلی کی

(۱) ابو البرکات نسفی، کنز الدقائق: ۲۹۱

(۲) التعریفات لسید شریف جرجانی: ۳۰، ابو اسحاق شاطبی

الموافقات: ۱/۳۱۹، اس حرم ابدلی، الاحکام فی اصول الاحکام: ۱/۳۳، بعض علماء اصول نے "اباحت" اور "حمت" میں بھی فرق کیا ہے۔

(۳) یہ اصطلاح خود حضرت عبداللہ بن عباسؓ کے ایک قول سے ماخوذ ہے، الموافقات: ۱۶۴

من حرم زينة الله التي اخرج لعباده والطيبات
من الرزق . (الأعراف: ۳۱)

حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ یہ آیت ان لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے، جنہوں نے اپنے اوپر گوشت اور مکی حرام کر لیا تھا، ابن زید فرماتے ہیں کہ کچھ لوگوں نے بکری کا گوشت، دودھ اور مکی اپنے اوپر حرام کر لیا تھا، یہ آیت ان ہی لوگوں کے بارے میں ہے، عہد بن حمید، ابن جریر اور ابن ابی حاتم نے قتادہ سے نقل کیا ہے کہ اس آیت میں ان اہل جاہلیت کی خدمت کی گئی ہے جو اپنے دیوتاؤں اور فرضی خداؤں کے نام پر چھوڑے ہوئے جانور کو اپنے اوپر حرام تصور کرتے تھے، (۱) فرض کہ اس آیت کا شان نزول جو واقعہ بھی ہو بہر حال یہ اسی موقع پر اور ان ہی لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے، جو اپنے اوپر بعض حلال چیزوں کو حرام کر چکے تھے۔

اور اس کے علاوہ بھی شریعت میں بہت سی نظائر ہیں جو اس بات کو بتلاتی ہیں کہ ہم اپنے طور پر ایسی کسی قانون سازی کے مجاز نہیں ہیں، جو شریعت کی دی ہوئی اجازت پر مخطئ پھیر دے اور اسے اعتقاد یا قانوناً حرام بنا دے۔

انفرادی حقوق میں دخل اندازی

اس سے دوسری بڑی خرابی یہ پیدا ہوگی کہ شریعت نے افراد کو جو حقوق دیئے ہیں اور جن معاملات میں ان کو عمل کی آزادی بخشی ہے، ریاست کسی ایک جہت کا پابند بنا کر اس میں دخل ہو رہی ہے، اور ان کے شرعی حق پر دست درازی کر رہی ہے، حالاں کہ وہ معاملات جن میں حقوق و اختیارات افراد کو ذاتی طور پر حاصل ہیں، ان میں ریاست کو یہ حق نہیں ہے کہ افراد کو کسی ایک

غرض سے مباحات کو حیلہ بناتے ہیں اور اس کے دو پہلوؤں میں سے کسی ایک کو لازم اور ضروری قرار دینا چاہتے ہیں، مثلاً تعدد ازدواج جائز ہے، کم عمری میں نکاح محض جائز ہے اس لئے ایسا کیوں نہ ہو کہ اس سے باز رہنے اور ترک کر دینے کو قانونی لحاظ سے ضروری اور واجب العمل قرار دے دیا جائے، اس لئے کسی مباح اور جائز چیز کے کرنے یا چھوڑنے کو واجب قرار دینے کا مسئلہ اس زمانہ میں بڑی اہمیت کا حامل ہو گیا ہے؛ اس لئے اس مسئلہ پر قدرے تفصیل اور وضاحت سے گفتگو کی جاتی ہے۔

حقیقت یہ ہے کہ اگر ہر قسم کی جائز بات میں اس قسم کے قانونی التزام کی اجازت دے دی گئی، تو شریعت اور اسلام کے مزاج کے یکسر مغائر اور اسلام میں مداخلت کے لئے باب الداخلہ بن جائے گا، ذیل میں اس سے پیدا ہونے والی بعض قباحتوں کا ذکر کیا جاتا ہے :

تحریم حلال

سب سے پہلی خرابی یہ پیدا ہوگی کہ بہت سے وہ احکام جو شرعاً حلال اور درست ہیں، ان میں کسی ایک جہت کو لازم کرنے کے نتیجہ میں ایک جائز اور حلال کو اپنے اوپر حرام کر لینا لازم آئے گا؛ حالاں کہ یہ اسلام کے مزاج اور قرآن و سنت کی تاکید کے خلاف ہے، اسلام نے حلت اور حرمت کا حق صرف خدا کو دیا ہے، بندہ اگر ایسا کرتا ہے تو اسلامی نقطہ نظر کے مطابق وہ اپنے خدا کے حق پر ڈاکہ ڈالنے کی نازیبا سعی کرتا ہے۔

اسلام سے پہلے بھی اہل کتاب نے بعض چیزوں کو بطور خود حرام کر لیا تھا جن کو قرآن نے اصراراً اغلال سے تعبیر کیا ہے، قرآن نے اس طرز عمل کی مذمت کرتے ہوئے کہا ہے :

جہت کا پابند بنادے۔

ہے۔

انفرادی اور جماعتی یا دوسرے لفظوں میں افراد اور ریاست کے حقوق و اختیارات کا مسئلہ آج بین الاقوامی سطح پر افراط و تفریط کا شکار بنا ہوا ہے، ایک گروہ جو شخصی آزادی کے محافظ ہونے کا مدعی ہے، افراد کی آزادی میں اس حد تک دور جا چکا ہے کہ ریاستی اور جماعتی مفادات بھی شخصی آزادی پر قربان کئے جا رہے ہیں، وہاں اپنے فائدہ کے لئے دوسروں کو معصرت پہنچانے کا بھی جواز حاصل ہے اور ہوس کاری اور خود غرضی کو آزادی کا دلفریب اور دیدہ زیب عنوان دے دیا گیا ہے۔

دوسری طرف وہ انتہا پسند ہیں جن کے یہاں شخصی آزادی نام کی کوئی چیز نہیں ہے، افراد کی حیثیت مشین کے ایسے پرزے کی ہے جو اپنے اختیار سے حرکت بھی نہیں کر سکتے، نجی زندگی سے پبلک زندگی تک سارے معاملات ریاست اور جمہور کے دست اختیار میں ہیں، اس غیر فطری جبر و آمریت کو عوامی جمہوریت اور اس جیسے چند خوش نما نام دیئے گئے ہیں۔

اسلام نے اس افراط و تفریط کے درمیان اعتدال کی راہ نکالی ہے، اس نے شخصی آزادی اور اجتماعی اختیارات دونوں کے حدود اس خوبصورتی سے متعین کر دیئے ہیں کہ شخصی آزادی سے جماعتی مفادات اور ریاست کے نظام امن و صلاح میں خلل واقع نہ ہو اور نہ ریاست کو ایسا مختار مطلق بنادیا جائے کہ افراد کے فطری حقوق بھی پامال ہونے لگیں اور وہ مجبور محض بن کر رہ جائے، مثلاً اسلام نے ایک طرف سود کا دروازہ بند کر دیا کہ اس میں شخصی مفادات کے آگے جماعتی مفادات مجروح ہوتے ہیں اور دوسری طرف انفرادی ملکیت کو جائز رکھا کہ آدمی تانگہ کا گھوڑا نہ بن جائے، جس کو اس کا آقا چارہ لگا دیتا ہے اور بس، وہ کسی چیز کا مالک نہیں بن سکتا،

خود آنحضور ﷺ کو بھی اس کا حق نہیں تھا کہ شریعت نے جہاں شخص آزادی بحال رکھی ہے اور فرد کو کسی کام کے کرنے یا چھوڑنے کا اختیار دیا ہے، وہاں آپ ﷺ ان نجی معاملات میں دخل انداز ہوں اور ان کو کسی مباح کے چھوڑنے یا کرنے پر مجبور کریں، اس کی دلیل حضرت بریرہ اور حضرت مغیث رضی اللہ عنہما کا واقعہ ہے۔

حضرت بریرہ کا نکاح حضرت مغیث رضی اللہ عنہ سے ہوا تھا، یہ نکاح اس وقت ہوا جب حضرت بریرہ بامدی تھیں، فقہ اسلامی کی رو سے غلامی کے عہد میں کئے گئے نکاح میں عورت کو یہ اختیار ہوتا ہے کہ آزاد ہونے کے بعد اس کو برقرار رکھے یا مسترد کر دے، فقہاء اسے "خيار عتق" کہتے ہیں، حضرت بریرہ جب آزاد ہوئیں تو اس نکاح کو مسترد کر دیا اور حضرت مغیث رضی اللہ عنہ کی رفاقت کے لئے آمادہ نہ ہوئیں، جب کہ حضرت مغیث رضی اللہ عنہ ان کو بہت چاہتے تھے، وہ با چشم نم آنحضور ﷺ کے پاس تشریف لے گئے، آنحضور ﷺ نے حضرت بریرہ سے فرمایا کہ یہ دیکھو، مغیث تم کو کس قدر چاہتے ہیں؟ تم ان کو نہ چھوڑو، حضرت بریرہ نے جو خود بھی بڑی ہوشمند اور بیدار مغز خاتون تھیں، دریافت کیا کہ کیا یہ آپ کا حکم ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: حکم نہیں ہے یعنی مشورہ ہے حکم نہیں ہے، حضرت بریرہ نے معذرت کر دی اور اپنے فیصلہ پر قائم رہیں، (۱) اس موقع پر آنحضور ﷺ کا حکم دینے سے احتراز فرمانا اور پھر حضرت بریرہ کا آنحضور ﷺ کے مشورہ کو قبول نہ کرنا اس حقیقت کو واضح کرتا ہے کہ افراد کے حقوق اور اختیارات میں جبر اور پابندی کی راہ اختیار کرنا درست نہیں ہے، یہاں زیادہ سے زیادہ اہل کی جاسکتی

(۱) ابوداؤد: ۳۳۰، باب فی الملوکۃ تعتق وہی تحت حر او عبد

مباحات دراصل شہریوں کے انفرادی حقوق ہیں، اگر حکومت کو اس میں ایک پہلو کے ایجاب کا حق حاصل ہو تو وہی افراط و تفریط پیدا ہو جائے گی جس کا ذکر پہلے ہوا اور جو اسلام کے منشاء کے خلاف ہے۔

عسری الدین

اسلام کا ایک اہم اور بنیادی اصول یہ ہے کہ دین میں تنگی نہیں ہے، مختلف آیات و روایات میں اس کا تذکرہ ہے، مثلاً:

یُرِیدُ اللہُ بِکُمُ الْیُسْرَ وَلَا یُرِیدُ بِکُمُ الْعُسْرَ. (البقرہ: ۱۸۵)

یعنی اللہ تعالیٰ تمہارے لئے آسانی چاہتا ہے، دشواری نہیں چاہتا۔

اور یہ ایک ناقابل انکار حقیقت ہے کہ فقہ اسلامی میں اخلاقی حدود کو برقرار رکھتے ہوئے انسانی ضروریات اور مشکلات کی جتنی رعایتیں کی گئی ہیں اور درست حد تک جتنی آسانیاں پیدا کی گئی ہیں اس کی نظیر نہ دوسرے کسی مذہبی (الہامی) قانون میں ملتی ہے اور نہ کسی وضعی قانون میں، اگر وہاں بظاہر کوئی چیز آسان اور سہل معلوم ہوتی ہے تو وہ بھی مال اور اپنے اثرات کے اعتبار سے مضرت اور نقصان دہ ہی ہے اور تجربات نے ثابت کر دیا ہے کہ بارہا انسان کی ان کمزور آنکھوں نے جس چیز کو آبِ سمجھا تھا، وہ سراب نکلیں۔

مباحات کے ذریعہ بھی شریعت نے دراصل امت کے لئے آسانی اور سہولت پیدا کرنی چاہی ہے کہ اگر ان کو فرض و واجب قرار دے کر کرنے کا حکم دیا جاتا یا حرام و مکروہ کہہ کر روک دیا جاتا تو دشواری اور تنگی پیدا ہو جاتی، یہی وجہ ہے کہ فرض اور واجب ہونے کے اندیشے سے آنحضور ﷺ نے بعض اچھے اعمال وقتی طور پر ترک فرمادیئے ہیں، تراویح کی نماز چند دنوں آپ ﷺ نے مسجد میں لوگوں کے ساتھ ادا فرمائی، پھر جب لوگ روز جمع ہونے لگے تو

آپ ﷺ نے یہ سلسلہ ترک فرمادیا کہ کہیں یہ واجب نہ ہو جائے، مسواک کے بارے میں آپ ﷺ نے فرمایا:

لَوْلَا أَنِ اشْتَقَى عَلَى أُمَّتِي لِأَمْرِهِمْ بِالسَّوَاكِ.

اگر مجھے اپنی امت کی تکلیف کا خیال نہ ہوتا تو میں

مسواک کا حکم دیتا، یعنی اس کو واجب قرار دیتا۔

یہاں بھی حضور ﷺ نے سہولت اور آسانی کی غرض سے مسواک کو امت کے لئے واجب قرار نہیں دیا، پس کسی حکم کا مباح ہونا اس بات کی علامت ہے کہ شریعت یہاں سیر اور توسع چاہتی ہے، مباحات میں دراصل شریعت آدمی کو اس کا مختار بنادیتی ہے کہ وہ بطور خود مصالح پر غور کرے اور اگر اس کو کرنے میں فائدہ اور آسانی محسوس کرے، تو کرے اور چھوڑنا زیادہ سودمند اور اس کے نجی حالات کے تحت آسان ہو تو چھوڑ دے۔ (۱)

پس مباحات کے کسی ایک رُخ کو لازم اور دوسرے کو ناقابل اختیار قرار دے دینا اس جگہ جہاں شریعت سیر اور آسانی پیدا کرنا چاہتی ہے، عسر اور دشواری پیدا کرنے کے مرادف ہوگا اور اس سے شریعت کے منشاء کی خلاف ورزی لازم آئے گی۔

فرق درجات

چوتھی بات یہ ہے کہ فقہاء نے احکام کے جو مختلف درجات متعین کئے ہیں، وہ کتاب و سنت کے لب و لہجہ اور اسلوب کو دیکھتے ہوئے متعین کئے گئے ہیں اور خود شریعت چاہتی ہے کہ احکام کی بجا آوری اور ممنوعات سے اجتناب میں وہ حدود قائم رہیں، جو اس نے متعین کئے ہیں اور لوگ افراط و تفریط کا شکار نہ ہو جائیں۔

فرائض میں بھی اعمال کی بجا آوری مطلوب ہے اور مستحبات میں بھی، لیکن دونوں کے درمیان فرق مراتب قائم رکھنا ضروری

ہے، مستحبات کو اس طرح انجام نہ دیا جائے کہ اس کے فرض کے ہونے کا وہم ہوتے لگے، اسی طرح مستحب امور کو ترک کرنا گناہ نہیں ہے جیسے مباحات کو ترک کر دینے میں کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن مستحبات کو مسلسل اس طرح چھوڑنا جیسے مباحات کو، مناسب نہیں ہے، یہی حال مباحات میں ہے، نہ اس کی اتنی پابندی ہونی چاہئے جیسے فرائض کی اور نہ اس سے عمرات کی طرح اجتناب کرنا چاہئے، اور ظاہر ہے جب بطور خود کسی مباح کو اپنے اوپر لازم کر لینا درست نہیں ہے تو اجتماعی سطح پر حکومت کا اس کو لازم کر دینا کیوں کر درست ہو سکتا ہے؟

شرعی احکام میں مراتب اور درجات کے اعتبار سے جو فرق اس کم سواد نے بیان کیا ہے، وہ کوئی طبع زاد اور من گھڑت اصول نہیں ہے؛ بلکہ آنحضور ﷺ کا اسوہ اس پر شاہد ہے، صحابہ کے طرز عمل سے اس کی تائید ہوتی ہے، اصولیین نے اس کی تصریح فرمائی ہے۔

غور کیجئے! کہ جمعہ کے دن روزہ رکھنا مستحب ہے، لیکن غالباً اس وجہ سے کہ لوگ اس پر مواعظت کرنے لگیں اور مستحب واجب کا درجہ حاصل کر لے، آپ ﷺ نے فرمایا:

لَا تَخْصُوا لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ لِقِيَامٍ مِنْ بَيْنِ اللَّيَالِي وَلَا تَخْصُوا يَوْمَ الْجُمُعَةِ لَصِيَامٍ مِنْ بَيْنِ الْأَيَّامِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ فِي صَوْمٍ لِيُصُومَهُ أَحَدُكُمْ . (۱)

راتوں کے درمیان جمعہ کو نماز کے لئے اور دنوں میں روزہ جمعہ کو روزہ کے لئے مخصوص نہ کرلو، سوائے اس کے کہ وہ کسی ایسے روزہ کے درمیان پڑ جائے، جس کو تم میں سے کوئی معمولاً رکھتا رہا ہو۔

جب آنحضور ﷺ نے مستحبات میں افراط اور مواعظت کو پسند

نہیں فرمایا، جس کا کیا جانا شرعاً مطلوب ہے، تو مباحات تو اس سے ایک درجہ کم تر ہے، اس کو لازم کر لینے یا کر دینے کی اجازت کیوں کر ہو سکتی ہے؟ لہٰذا اس کی بدیوکی وجہ سے آپ ﷺ نا پسند فرماتے تھے، حضرت ابوالیوب انصاری رضی اللہ عنہ کے دسترخوان پر لہسن آیا، آپ ﷺ نے اس میں سے نہیں کھایا، حضرت ابوالیوب رضی اللہ عنہ نے دریافت کیا یہ حرام ہے؟ آپ ﷺ نے صراحت فرمادی کہ حرام نہیں ہے، محض اس کی نا پسندیدہ بدیوکی وجہ سے میں اسکو نا پسند کرتا ہوں، غرض آپ نے اپنے عمل اور قول سے وضاحت فرمادی کہ پیاز اور لہسن کھانا کراہت کے ساتھ مباح ہے اور کھایا جاسکتا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ اس سے عمرات کی طرح احتراز کرنے لگیں، پس جب کسی مکروہ کو حرام کی طرح چھوڑنا درست نہیں ہے تو مباح کو اس طرح ترک کر دینا کیسے درست ہو سکتا ہے؟

دائیں جانب سے اچھے کاموں کی ابتداء مسنون ہے، جب امام نماز سے فارغ ہو جائے اور مقتدی کی طرف متوجہ ہو کر بیٹھ جائے تو دائیں طرف بھی رخ کر سکتا ہے اور بائیں طرف بھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عام معمول دائیں طرف التفات کا تھا، لیکن واسع بن حبان راوی ہیں کہ میں نے ایک دفعہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی موجودگی میں دائیں کے بجائے بائیں طرف توجہ کی اور اس طرف پلٹ کر بیٹھا، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے دریافت کیا کہ تم کو دائیں طرف پھل کرنے سے کس چیز نے روکا؟ میں نے جواب دیا کہ آپ کو بائیں طرف دیکھا! اس لئے میں نے اس طرف پھل کی، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا: تم نے ٹھیک کیا کچھ لوگ کہتے ہیں کہ دائیں طرف سے ہی نماز سے واپس ہو؛ لیکن میں کہتا ہوں: دائیں بائیں جس طرف سے چاہو لوٹ جاؤ انصرف عن یمنک، یہ اسی وجوب و استحباب اور احکام میں

درجات کے فرق کو ملحوظ رکھنا ہے اور اسی پر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے تعبیر فرمائی ہے۔

حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ایک بار منبر پر چند آیات پڑھتے ہوئے آیت سجدہ کی تلاوت کی، آیت سجدہ کی تلاوت کے بعد سجدہ کرنا واجب ہو جاتا ہے؛ لیکن فی الفور سجدہ کرنا ضروری نہیں ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اسی وقت سجدہ فرمایا، آپ کے ساتھ حاضرین نے بھی سجدہ کیا، دوسری بار جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پھر وہی آیات پڑھیں اور آیت سجدہ کے قریب پہنچے تو لوگ سجدہ کے ارادہ سے آگے بڑھے؛ لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سجدہ نہیں کیا اور فرمایا:

ان الله لم يكتبها علينا الا ان نشاء .

اللہ تعالیٰ نے (فورا) سجدہ کرنا ہم پر فرض نہیں کیا ہے،

البتہ اگر ہم خود ایسا کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں۔

امام مالک رحمہ اللہ سے وضو کرتے وقت بسم اللہ کہنے کے بارے میں پوچھا گیا تو فرمایا: ایسب ان یذبح (کیا وہ جانور ذبح کرنا چاہتا ہے؟) حالاں کہ وضو کرتے وقت شروع میں بسم اللہ کہنا خود ان کے نزدیک بھی مندوب ہے، مگر اس کے باوجود یہ لب ولہجہ اختیار کرنا دراصل اسی مقصد کے پیش نظر تھا کہ لوگ ایک مستحب کو ملایا اعتقاداً واجب کا درجہ نہ دے دیں۔ (۱)

یہ جتنے شواہد ذکر کئے گئے ہیں، اگرچہ ان میں سے اکثر کا تعلق استحباب اور مندوبات سے ہے، لیکن چوں کہ مباح اور مندوب دونوں ہی میں آدمی عمل کرنے میں مختار ہے اور اس کو ترک کرنے میں گناہ نہیں ہے؛ بلکہ مندوبات میں اس کا کیا جانا پسندیدہ ہے، اس کے باوجود اس کے التزام اور مباحات کو کلیتہاً ترک کر دینے کو صحابہ غلط اور شریعت کے منشاء کے خلاف تصور فرماتے تھے، تو وہ مسائل جن کا کیا جانا کسی درجہ میں بھی مطلوب نہ ہو اور ان

کو چھوڑنے میں قطعاً کوئی مضائقہ نہیں ہو، کو کس طرح واجب کا درجہ دیا جاسکتا ہے؟

اجتماعی اور انفرادی حیثیتوں کا فرق

مباحات کے سلسلہ میں ان وضاحتوں سے ظاہر ہے کہ اپنی اصل اور حقیقت کے اعتبار سے مباحات کے کسی ایک ذریعہ کو ترک کرنے اور دوسرے کو بطور خود واجب کر لینے کی کوئی گنجائش نہیں ہے اور جب از خود یہ درست نہیں ہے تو حکومت کی جانب سے ایجاب کا تو اور بھی کوئی سوال نہیں پیدا ہو سکتا۔

لیکن فقہ اسلامی میں انفرادی اور اجتماعی حالات کے تحت بھی بہت سے احکام بدل جاتے ہیں اور فقہ اور اصول فقہ کی کتابوں میں اس موضوع پر اتنے شواہد موجود ہیں کہ اگر ان کو جمع کر دیا جائے تو خود ایک مقالہ ہو جائے، اصولیین نے لکھا ہے کہ مندوبات انفرادی حیثیت سے واجب ہیں، مکروہات انفرادی حیثیت سے محض مکروہ ہیں، مگر اجتماعی حیثیت سے واجب ترک ہیں، بعض چیزیں انفرادی حیثیت سے محض سنت ہیں مگر اجتماعی حیثیت سے واجب ہیں اور اس کے ترک پر فوج کشی کا اقدام بھی کیا جاسکتا ہے جو دراصل تاکید و اہتمام کی آخری حد ہے، مثلاً اذان، امام محمد بن الحسن الشیبانی نے لکھا ہے کہ اگر کسی شہر کے لوگ اذان نہ دینے پر اتفاق کر لیں تو ان سے قتال کیا جائے گا، بعض فقہاء احناف نے اس سے یہ بھی سمجھا کہ امام محمد کے یہاں اذان واجب ہے، اس لئے ترک اذان پر قتال کو جائز قرار دیتے ہیں، لیکن محققین کا خیال ہے کہ یہ اجتماعی ترک سنت کی سرزنش ہے، بعض چیزیں انفرادی حیثیت سے مباح اور محض خلاف اولیٰ ہیں؛ لیکن اجتماعی حیثیت سے واجب ترک ہیں؛ جیسا کہ قاضی ابوالحسن ماوردی کی رائے

(۱) تقریباً تمام شواہد ابن حزم غفاری کی "الاحکام فی اصول الاحکام" اور ابوسحاق شافعی کی "الموافقات" سے اخذ ہیں۔

ثابت ہو، ان میں بعض وہ ہیں جو شرعاً پسندیدہ اور مطلوب ہیں اور وہ جن باتوں کا ذریعہ بنتی ہیں وہ بھی پسندیدہ ہیں، مثلاً تعدد و ازدواج کہ یہ تو والد و تناسل اور عفت و عصمت کا ذریعہ ہے، یا تجارت جو خلق اللہ کی اور مسلمانوں کی خدمت ہے۔ ایسے احکام انفرادی لحاظ سے محض جائز ہیں، ان کا کرنا یا نہ کرنا دونوں برابر ہے؛ لیکن اجتماعی حیثیت سے یہ مطلوب ہیں۔

بعض امور ایسے ہیں کہ شریعت میں ان کی اجازت تو ضروری ہے مگر اجازت محض ضرورت کی بنا پر ہے ورنہ وہ اپنی اصل کے لحاظ سے ناپسندیدہ اور نامناسب نتائج کی حامل ہے، مثلاً طلاق، کہ خود شریعت کی نگاہ میں وہ ناپسندیدہ ہے۔

ایسے احکام انفرادی اعتبار سے تو جائز ہیں، مگر اجتماعی لحاظ سے اس سے باز رہنا شریعت کا مطلوب ہے، شرعی نظام سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر ایسے مباحات کو عام طور پر اختیار کیا جائے گے اور قانون کا غلط استعمال ہونے لگے تو اس کے سدباب کے لئے حکومت اس کو قابل سرزنش جرم قرار دے سکتی ہے، چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے عہد خلافت میں طلاق مغلطہ پر کوڑے لگوائے ہیں مگر سرے سے ان احکام کو باطل اور کالعدم قرار نہیں دیا جاسکتا ہے، مثلاً طلاق کے بے جا استعمال پر طلاق کو بے اثر قرار نہیں دیا جاسکتا، نہ مردوں سے یہ حق چھینا جاسکتا ہے مگر سرزنش کی جاسکتی ہے۔

بعض احکام وہ ہیں جو شریعت کی نگاہ میں نہ پسندیدہ ہیں اور نہ ناپسندیدہ، اسی طرح وہ اپنی ذات کے اعتبار سے نہ کسی ایسی بات کا ذریعہ بنتے ہیں جسے شریعت تحسین کی نظر سے دیکھتی ہے اور نہ کسی ایسی بات کا جو شریعت کی نگاہ میں مذموم ہو، مثلاً گاوٹ کشی کا مسئلہ ہے، خود نص سے اس کا جواز ثابت ہے اور نصوص میں کہیں اس کا ذکر نہیں ہے جس سے اس کے پسندیدہ یا ناپسندیدہ ہونے کا اشارہ بھی ملتا ہو، لہذا اس پر بھی عام حالات میں عمومی پابندی عائد کرنا صحیح نہ

کے مطابق اگر کسی قریب کے لوگ نماز آخر وقت میں پڑھنا طے کر لیں تو ان کو اس سے روکا جائے گا اور اس کے لئے قانون کی تلواریں استعمال کی جائے گی، بعض خفیہ کے یہاں اگر کبھی اتفاقاً ایک ہی مسجد میں دوسری جماعت کر لیں تو درست ہے؛ لیکن اس کی عادت بنالینا درست نہیں ہے، غرض کہ اجتماعی اور انفرادی حالات کے پیش نظر بہت سے احکام بدل جاتے ہیں۔

مباح احکام کے سلسلہ میں ان اصولی باتوں پر روشنی ڈالنے کے بعد اب اس بات کی وضاحت مناسب ہوگی کہ مباح کی کن قسموں کے کیا احکام ہیں؟ اور کن صورتوں میں قانون سازی کے ذریعہ ایک پہلو کی تحدید کی جاسکتی ہے اور ان میں اس کی گنجائش نہیں ہے؟

مباحات رخصت

بعض مباح چیزیں ایسی ہیں جن کا مقصود حرج اور دشواری کا دور کرنا ہے، یعنی اپنی اصل کے لحاظ سے ان کو کرنے اور نہ کرنے کا اختیار نہیں ہے؛ بلکہ مخصوص حالات میں مخصوص اعذار کی بنا پر اس کی اجازت دے دی گئی ہے، جیسے حالت سفر میں رمضان المبارک میں سفر یا مرض کی وجہ سے افطار کی اجازت یا بعض حالات میں بیوی کا نفقہ ساقط ہو جانا، فقہ کی اصطلاح میں ایسے احکام کو "رخصت" کہا جاتا ہے۔

ان معاملات میں مداخلت کسی صورت جائز نہیں ہے، اس لئے کہ جن اعذار کی بنا پر ان کو مباح قرار دیا گیا ہے، اگر ان کی رعایت نہ کی جائے، تو ان کا مقصود ہی فوت ہو جائے گا اور کتاب و سنت کے احکام میں اپنی خواہش کے مطابق تصرف ہوگا۔

منصوص مباحات

وہ امور جن کی اجازت خود نصوص یعنی قرآن و حدیث سے

ہوگا۔ (۱)

مباحاتِ عفو

ہم پہلے ذکر کر آئے ہیں کہ اکثر مباح احکام وہ ہیں جن کا نصوص (کتاب و سنت) میں ذکر نہیں ہے؛ مگر ان کو اس عام اصول کے تحت مباح اور جائز مان لیا گیا ہے کہ اشیاء میں اصل "اباحت" ہے اور جب تک کوئی ایسی دلیل نہ آجائے جو اس کو حرام قرار دیتی ہو اس کو حلال ہی سمجھا جائے گا، ایسے ہی مباحات کو "عفو" کہا جاتا ہے۔

ایسی مباح چیزوں میں حکومت اس بات کی مجاز ہوگی کہ وہ اگر مناسب سمجھے تو حالات و مصالح کی روشنی میں اس کے کرنے یا چھوڑنے کو لازم کر دے، مثلاً سڑک کے دائیں اور بائیں ہر دو سمت چلنا درست ہے، لیکن ٹریفک نظام پر قابو رکھنے کے لئے کسی ایک سمت کی تعیین درست ہوگی، لوگ ہر قسم کے ساتر لباس پہن سکتے ہیں، کوئی خاص رنگ اور ڈیزائن ضروری نہیں؛ مگر فوج یا کسی خاص محکمہ کے لوگوں کے لئے شناخت اور امتیاز کی غرض سے کوئی خاص وضع متعین کر دی جائے، یہ جائز ہوگا، اسلامی قانون کو عصری تقاضوں سے ہم آہنگ رکھنے میں اس گنجائش کو بڑا دخل ہے، البتہ یہاں بھی اس حقیقت کو پیش نظر رکھا جائے گا کہ ان کے کسی ایک پہلو کو لازم اور ضروری قرار دینے کی وجہ سے قانون کسی ایسی بات کا ذریعہ نہ بنے جو اسلام کے مجموعی مزاج اور شریعت کے مقاصد اور اس کی روح سے متصادم ہو، ابواسحاق شاطبی کے الفاظ میں :

وعلى الجملة لماذا فرض ذريعة الى غيره
لمحكمه حكم ذلك الغير . (۲)

اشیاء میں اصل اباحت ہے یا ممانعت؟

اباحت سے متعلق ایک اہم اور اصولی مسئلہ یہ ہے کہ اشیاء میں اصل مباح ہونا ہے، یا حرام ہونا؟ یعنی اگر کسی شے کے بارے میں اللہ کی طرف سے نہ جائز ہونا منقول ہو اور نہ اس کے ناجائز ہونے کی صراحت ہو، تو اسے مباح سمجھا جائے گا یا حرام؟ یا اس کے بارے میں سکوت اختیار کیا جائے گا؟ — اس سلسلہ میں بنیادی بات یہ ہے کہ جو افعال انسان کے لئے اضطراب کے درجہ میں ہوں، وہ مباح ہوں گے، جیسے ہوا خوری، کہ ہر انسان اس پر مضطر ہے اور وہ اس سے بچ نہیں سکتا۔ (۳)

جو افعال اختیاری ہوں، ان کے سلسلہ میں اہل علم کے درمیان اختلاف رائے ہے اور مجموعی طور پر تین نقاط نظر پائے جاتے ہیں: حرمت، توقف اور اباحت، شیخ ابوعلی بن ہریرہ شافعی، بغداد کے معتزلہ، بعض امامیہ، ابو منصور ماتریدی اور بعض حنفیہ کی طرف یہ منسوب ہے کہ اشیاء میں اصل حرام ہونا ہے اور امیر بادشاہ نے عام محدثین سے بھی یہی رائے نقل کی ہے، (۴) علامہ ابن تیمیہ نے اس بات کو کہ معاملات و شروط میں اصل ناجائز ہونا ہے، اصحاب طواہر کا قول قرار دیا ہے، (۵) ان حضرات کا مستدل قرآن مجید کی اس آیت سے ہے :

لَلّ لَا اَجِدُ لِيْهَا اَوْحٰى اَلِیْ مَحْرَمًا عَلٰی طَاعِمٍ
يَطْعَمُهٗ اِلَّا اَنْ يَّكُوْنَ مِیْنَةً اَوْ دَعًا (انعام: ۱۴۵)
آپ کہہ دیجئے کہ مجھ پر جو وحی کی گئی ہے، میں اس میں کسی کھانے والا پر حرام نہیں پاتا، سوائے اس کے کہ مردار ہو یا خون ہو.....

(۱) ابواسحاق شاطبی نے پہلی صورت کو المباح بالجبر، المطلوب الفعل بالکل دوسری صورت کو المباح بالجبر، المطلوب الفرك بالکل اور تیسری کو المباح المطلق سے تعبیر کیا ہے۔

(۲) المحصول ۱/۱۰۷، كشف الاسرار للبخاری ۱۹۳/۳

(۳) دیکھئے الابھاج فی شرح المنہاج ۱/۳۳-۱۳۴، كشف الاسرار

(۴) القواعد الفقهية النورانية ۲۰۶

(۵) تبسیر التحریر ۱۹۳/۳

ان حضرات کا اس آیت سے استدلال یہ ہے کہ حلت اور حرمت وحی الہی سے متعلق ہے، کوئی بھی حکم بغیر وحی کے نہیں لگ سکتا اور جب کوئی چیز حلال نہ ہوگی تو ممنوع ہوگی — لیکن اس استدلال میں جو قسم ہے وہ ظاہر ہے؛ کیوں کہ اس آیت سے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ کسی فی یا فعل کے حرام ہونے کے لئے نص کی ضرورت ہے، اگر ممانعت پر نص موجود نہ ہو تو وہ حلال سمجھی جائے گی، اس لئے اکثر اہل علم ابو بکر جصاص رازی، ابن عربی، علامہ قرطبی اور علامہ آلوسی وغیرہ نے اسی آیت سے یہ بات ثابت کی ہے کہ اشیاء میں اصل اباحت ہے، (۱) حقیقت یہ ہے کہ اس نقطہ نظر پر کوئی قوی دلیل موجود نہیں اور اس لئے سلف میں کم ہی لوگ اس کے قائل رہے ہیں۔ (۲)

دوسرا نقطہ نظر توقف کا ہے، یعنی ایسے مسائل کی بابت سکوت اختیار کیا جائے گا، ابو الحسن اشعری، ابو بکر صیرفی، امام غزالی، بعض احناف اور شوافع اسی طرف رجحان رکھتے ہیں، (۳) اور عام طور پر محدثین کا میلان اسی طرف ہے، (۴) اس لئے کہ یہ ان کے مزاج و مذاق کے مطابق ہے، بعض حضرات نے صاحب ہدایہ اور علامہ حسکفی کی طرف بھی اس کی نسبت کر دی ہے، (۵) لیکن یہ نسبت صحیح نظر نہیں آتی؛ کیوں کہ صاحب ہدایہ نے مختلف مقامات پر اباحت کو اصل قرار دیا ہے، مثلاً حداد (سوگ) کے مسئلہ میں فرماتے ہیں:

الاباحت اصل، (۶) اور علامہ حسکفی در مختار میں ایک سے زیادہ مقامات پر قسراً ہیں: بقی علی اصل الاباحت۔ (۷) ابن نجیم گوا کرتے ہیں احناف سے توقف کا قول نقل کرتے ہیں، لیکن انہیں اعتراف ہے کہ بالفعل مجھے کوئی ایسا مسئلہ نہیں مل سکا، جس میں حنفیہ نے توقف سے کام لیا ہو، ولکن لم یقف علیہ بالفعل۔ (۸)

ان حضرات کے پیش نظر وہ حدیث ہے جس میں آپ نے فرمایا کہ امور تین قسم کے ہیں، ایک وہ ہے جس کا درست ہونا واضح ہے، تو اس کی اتباع کرو، ایک وہ ہے کہ اس کا غلط ہونا واضح ہے، اس سے اجتناب کرو اور ایک وہ ہے کہ جس میں دونوں پہلو ہوں، تو اسے اللہ کے سپرد کر دو، امر اختلف فیہ فکلہ الی اللہ، (۹) اسی طرح بعض روایتوں میں مستحبات سے بچنے کا حکم دیا گیا ہے، (۱۰) — لیکن اس حدیث کے سیاق و سباق سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ حکم بہ طور احتیاط اور تقویٰ کے ہے، نہ کہ بہ طور وجوب کے، اسی لئے فقہاء نے حرام سے بچنے کو واجب اور شبہات سے بچنے کو مستحب قرار دیا ہے، علامہ شامی فرماتے ہیں:

الامتناع عن الحرام واجب بخلاف الامتناع

عن الشبهة فإنه مندوب، (۱۱)

اکثر حنفیہ، شوافع، ابوعلی جبائی وغیرہ کے نزدیک اشیاء میں

(۱) دیکھئے احکام القرآن لاس عربی ۴/۷۷، احکام القرآن للجصاص ۳/۱۹، الجامع لاحکام القرآن ۳/۱۰۶، روح المعانی ۸/۳۰۳

(۲) دیکھئے: فواتح الرحموت علی هامش المستصفیٰ ۱/۳۹ (۳) الاحکام فی اصول الاحکام ۱/۱۳۱، الابہاج ۱/۱۳۲، المستصفیٰ ۱/۱۵

بہایۃ السؤل علی هامش التقرير و التحرير ۱/۹۷، تیسیر التحرير ۲/۷۲، کشف الاسرار للبحاری ۳/۱۹۳

(۴) کشف الاسرار ۳/۱۹۳ (۵) تسہیل الوصول ۲۷۰

(۶) ہدایہ ۳/۳۲۸، فصل فی الحداد (۷) الاشباہ والنظائر ۶۶

(۸) مسند احمد، مشکوٰۃ المصابیح ۱/۳۱، عن ابن عباس: کتاب الایمان، (۹) دیکھئے مسئلہ ۱۰۰

باب الاعتصام بالکتاب والسنة

اصل اباحت ہے، (۱) جمہور محدثین، فقہاء اور متکلمین کا بھی یہی نقطہ نظر ہے، (۲) ابن تیمیہ بھی اسی کے قائل ہیں اور ان کی عبارت سے ظاہر ہے کہ امام مالکؒ کا رجحان بھی یہی ہے، (۳) مالکیہ میں اسی کے قائل علامہ قرائی بھی ہیں، (۴) جیسا کہ گذرا حنفیہ کا عام رجحان بھی ہے، امام کرنفی کے بارے میں اس کی صراحت ملتی ہے، برہان الدین مرغینانی اور علاء الدین حصکفیؒ، ابوبکر بصاص رازیؒ اور علامہ آلوسیؒ وغیرہ کے بارے میں گذر چکا ہے کہ ان حضرات نے اباحت ہی کو اصل مانا ہے، علامہ ابن نجیم مصریؒ اسی کے قائل ہیں اور اس کو انھوں نے اشیاء کے دوسرے قاعدہ میں وضاحت سے بیان کیا ہے، (۵) یہی نقطہ نظر صاحب مجمع الانہر کا بھی ہے، (۶) اس رائے کے قائلین میں قاسم بن قطلوبغا بھی شامل ہیں، (۷) اور یہی نقطہ نظر شاہ ولی اللہ صاحب کی تحریر سے بھی ظاہر ہے، گو فخر الاسلام بزدوی نے حنفیہ کے اس قول کو زمانہ فترت سے متعلق قرار دیا ہے، جیسا کہ حموی ناقل ہیں، لیکن اس کی کوئی دلیل نہیں؛ بلکہ احناف کی کتابوں سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ عام اصول ہے، زمانہ فترت ہی کے ساتھ مخصوص نہیں، اسی لئے فقہاء نے بہت سے احکام میں اس اصل سے استدلال کیا ہے۔

جو لوگ اباحت کو اصل قرار دیتے ہیں، وہ ان آیات سے استدلال کرتے ہیں، جن میں یہ بات فرمائی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کائنات کی تمام چیزوں کو تمہارے لئے پیدا کیا ہے، اس کا مطلب ہے کہ یہ تمام چیزیں مباح اور انسان کے استعمال کے لئے ہیں، چنانچہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے :

هو الذى خلق لكم مافى الارض جميعاً . (النور ۲۹)
وہ خدا ہی ہے جس نے زمین کی تمام چیزیں تمہارے لئے پیدا کیں۔

مغفر لكم مافى السموات ومافى الارض
جميعاً . (الجنۃ ۱۲)
اللہ نے تمہارے لئے آسمان و زمین کی ساری چیزیں
مسخر کر دی ہیں۔

اسی مضمون کی آیت سورہ لقمان (۲۰) میں بھی آئی ہے، دوسرے قرآن کے بیان سے معلوم ہوتا ہے کہ محرمات کے ثبوت کے لئے نص ضروری ہے اور اللہ تعالیٰ نے محرمات کو تفصیل سے بیان کر دیا ہے۔

وقد فصل لكم ما حرم عليكم . (الانعام ۱۱۹)
تم پر جو چیزیں حرام کی گئی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو
تمہارے لئے وضاحت سے بیان کر دیا ہے۔
اسی طرح گذر چکا ہے، کہ سورہ انعام: ۱۴۵ سے معلوم ہوتا
ہے کہ جو چیزیں حرام ہیں، ان کو اللہ اور اس کے رسول نے واضح
کر دیا ہے، لہذا جن اشیاء کے بارے میں حرمت کی صراحت نہ ہو،
انہیں مباح ہونا چاہئے۔

تیسرے اللہ تعالیٰ نے اپنے طور پر کس چیز کے حرام کرنے کو
منع فرمایا ہے۔ ارشاد ہے :

قل من حرم زينة الله التى اخرج لعباده والطيبات
من الرزق . (الاعراف ۳۲)

آپ کہیے : اللہ نے جو سامان زینت اپنے بندے

(۱) تبسیر التحریر ۱۶۸/۲، فواتح الرحموت علی هامش المحتسفی ۳۹/۱، کشف الاسرار ۹۵/۳

(۲) القواعد الفقہیہ النورانیۃ ۲۱۰، نیز دیکھئے ۲۲۱-۲۲۲

(۵) دیکھئے الاشیاء ۱۰۹، القاعدة الثانیۃ

(۷) حموی علی الاشیاء ۱۳۳/۱

(۲) الجامع لاحکام القرآن ۱۶۳

(۳) دیکھئے کتاب الفروق ۱۳۵/۳

(۶) مجمع الانہر ۵۰/۲، کتاب القاصی، مسائل شیخ منہ

کے لئے بنایا ہے، اس کو اور کھانے کی پاک چیزوں کو
کس نے حرام کیا؟
حدیثیں بھی اس پر کئی وارد ہیں، جیسے کہ رسول اللہ ﷺ نے
ارشاد فرمایا :

اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزیں فرض کی ہیں، انہیں ضائع نہ
کرو، کچھ حدیں مقرر کی ہیں، ان سے تجاوز نہ کرو،
کچھ چیزوں کو حرام کیا ہے، ان کی بے حرمتی نہ کرو اور
بغیر بھول کے کچھ چیزوں کے بارے میں خاموشی
اختیار کی ہے، ان کی کھوج میں نہ پڑو، و مسکت عن

اشياء عن غير نسيان فلا تبحثوا عنها۔ (۱)

اسی طرح حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ
نے کچھ چیزوں کو حلال کیا ہے، وہ حلال ہیں، جن کو حرام کیا ہے وہ
حرام ہیں اور جن سے سکوت اختیار کیا ہے وہ اللہ کی طرف سے
درگزر کی ہوئی ہیں، انہیں اللہ کی طرف سے قبول کرو، اس لئے کہ
اللہ تعالیٰ کسی بات کو بھولتے نہیں ہیں، و ما مسکت عنه فهو معفو
عہ۔ (۲)

حقیقت یہ ہے کہ کتاب و سنت کی نصوص اس سلسلہ میں
بالکل واضح ہیں اور ان سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ اشیاء میں اصل
اباحت ہے، یہاں تک کہ عبدالعزیز بخاری نے تو اس پر اجماع نقل
کیا ہے، اما بعد ورود الشرع فالاموال على الاباحة
بالاجماع مالم يظهر۔ (۳)

البتہ یہ بات قابل توجہ ہے کہ اس اصول کا تعلق معاملات اور
خاص کر مالی امور سے ہے، جیسا کہ اوپر عبدالعزیز بخاری کی تحریر

سے بھی ظاہر ہے، عبادات میں کسی قسم کی کمی بیشی کی گنجائش نہیں،
کیوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ امور دین کے
معاملہ میں کوئی بھی اضافہ یا قائل قبول ہے، ارشاد ہے :

من احدث في امرنا ما ليس فيه فهو رد۔ (۴)

علامہ شاطبی فرماتے ہیں :

ان التعبدات انما وضعها الشارع فلا يقال في
صلاة سادسة مثلاً انها على الاباحة۔۔۔۔۔ (۵)

امور تعبدی اللہ تعالیٰ کے مقرر کئے ہوئے ہیں، اس
لئے مثلاً چھٹی نماز مشروع نہیں ہو سکتی، اس اصول پر
کہ اصل اباحت ہے۔

پس! حاصل یہ ہے کہ عبادات میں اصل حرمت و ممانعت
ہے، جب تک کہ شارع کی طرف سے اس کے ثبوت پر کوئی دلیل
موجود نہ ہو اور معاملات اور اشیاء میں اصل اباحت ہے، اگر اس کی
حرمت پر کوئی نص صراحتاً یا اشارۃً وارد نہ ہو۔

ایانت

”ایانت“ کے معنی جدا اور علاحدہ کرنے کے ہیں، زن و شو
کے درمیان علاحدگی کی ان تمام صورتوں کو فقہ کی اصطلاح میں
”ایانت“ سے تعبیر کرتے ہیں، جو قطعی ہوں اور جس میں رجوع
کرنے کی گنجائش باقی نہ رہے۔ اس کی تین صورتیں ہیں :

طلاق میں ایانت کی صورتیں

اول یہ کہ مرد طلاق بائن، یا طلاق مغلظہ دیدے کہ اس کے
بعد رجعت کی گنجائش باقی نہیں رہتی، دوم یہ کہ زن و شو کے باہمی

(۲) الدر المنثور ۴/۲۷۹، بحوالہ مستدرک حاکم

(۳) بخاری ۱/۳۷۲، کتاب الصلح

(۱) ترمذی ۱/۳۸۳، باب اللباس

(۲) کشف الاسرار ۳/۱۹۵

(۵) الاعتصام ۱/۳۰۱

معاہدہ کے ذریعہ خلع ہو جائے، یعنی شوہر کچھ معاوضہ لے کر طلاق دیدے، سوم یہ کہ قاضی نکاح صحیح کر دے۔

طلاق رجعی پر اصطلاحاً ابانت کا اطلاق نہیں ہوتا، مگر طلاق رجعی کی عدت گزر جانے کے باوجود اگر شوہر بیوی کو لوٹا نہ لے تو وہ بھی طلاق بائن ہی کے حکم میں ہو جاتی ہے۔

(مزید تفصیل کے لئے دیکھئے: ”طلاق“)

کٹے ہوئے اعضاء کا حکم

ابانت کے ذیل میں ایک مسئلہ یہ آتا ہے کہ اگر کسی زمدہ جانور کے بعض اعضاء کاٹ لئے جائیں تو اس کا کیا حکم ہوگا؟ اس لئے کہ ابانت کے معنی کاٹنے کے بھی ہیں اور اس طریقہ کو ”ابانت“ فی العفو“ کہتے ہیں، اسلام سے پہلے عربوں میں یہ طریقہ رائج تھا کہ لوگ اونٹ کے کوہان اور دنبوں کے کولھے ان کے زمدہ رہتے ہوئے کاٹ لیتے تھے اور کھاتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وحشیانہ طریقہ سے منع فرمایا دیا، (۱) اس لئے کہ یہ طریقہ نہ صرف یہ کہ ذبح کے مسنون طریقہ کے خلاف ہے بلکہ ظالمانہ اور وحشیانہ بھی ہے، چنانچہ فقہاء نے ایسے گوشت کو مردار کے حکم میں رکھا ہے اور حرام قرار دیا ہے۔ (۲)

ابانت (انکار)

اباء کے معنی انکار کے ہیں، کتب فقہ میں نکاح کے باب میں ”اباء من الاسلام“ کا مسئلہ آتا ہے۔

زوجین میں سے ایک کا اسلام

یعنی اگر زوجین کا فرد مشرک ہوں اور ان میں سے کوئی ایک اسلام قبول کر لے تو قاضی دوسرے پر اسلام پیش کرے گا، بشرطیکہ

وہ پاگل نہ ہو اور ہوش مند ہو، اگر اس نے اسلام قبول کر لیا تو نکاح برقرار رہے گا اور اگر انکار کر دیا تو پھر قاضی دونوں کے درمیان تفریق کر دے گا اور اگر خاموش ہو جائے تو احتیاطاً قاضی تین بار ایمان پر بشارت اور آخرت کا خوف دلا کر فہمائش کے ساتھ اس پر اسلام پیش کرے گا، اگر اس کے بعد بھی اس نے خاموشی اختیار کی تو اسے انکار تصور کرتے ہوئے تفریق کر دی جائے گی۔

نیز اگر زوجین میں سے دوسرا شخص اپنی کم سنی کی وجہ سے ابھی کم عقل اور بے شعور ہو تو باشعور ہونے کا انتظار کیا جائے گا، جوں ہی اس کے اندر سوچ بوجھ اور فہم و فراست پیدا ہوگی مذکورہ بالا طریقہ اختیار کیا جائے گا، اس کے لئے عقل و ہوش اور فہم و فراست کی حد کو پہنچ جانا کافی ہے، بالغ ہونے کا انتظار نہیں کیا جائے گا اور اگر وہ پاگل اور قاتر العقل ہو تو اس کے والدین پر اسلام پیش کیا جائے گا، اگر اس میں سے کسی ایک نے بھی اسلام قبول کر لیا تو نکاح برقرار رہے گا ورنہ تفریق کر دی جائے گی۔

ظاہر ہے یہ صورت وہیں قابل عمل ہے جہاں اسلامی حکومت ہو اور مسلمانوں کو غلبہ حاصل ہو، اگر ایسا ملک نہ ہو بلکہ وہاں غیر مسلموں کو سیاسی غلبہ و اقتدار حاصل ہو تو اصول یہ ہے کہ تین حیض تک عورت انتظار کرے، اس درمیان اگر مرد اسلام قبول کر لے تو ٹھیک ہے، ورنہ اس مدت کے گزرتے ہی آپ سے آپ ان دونوں کا نکاح ختم ہو جائے گا، یہی حکم اس صورت میں بھی ہے، جب مرد اسلام قبول کر لے اور عورت کافر ہی رہے، امام ابوحنیفہؒ کے نزدیک اس مسئلہ میں وہ عورت جس سے مرد مباشرت کر چکا ہو اور جس سے ابھی مباشرت نہ کی ہو، کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے۔ امام شافعیؒ کے نزدیک زوجین میں سے جو بھی اسلام قبول کر لے، تو دوسرے کے لئے عدت کے تمام ہونے تک اسلام قبول

کرنے کی گنجائش ہوگی، اگر قبول کر لے تو نکاح برقرار رہے گا اور قبول نہ کیا تو نکاح فسخ ہو جائے گا۔ (۱)

اہل کتاب کا اسلام

یہ حکم عام کفار و مشرکین کا ہے، اگر زوجین عیسائی یا یہودی یعنی اہل کتاب میں سے ہوں اور مرد اسلام قبول کر لے تو بیوی پر اسلام کی پیشکش ضروری نہیں، اس لئے کہ شریعت نے یہودی یا عیسائی عورت سے نکاح کی اجازت دی ہے، البتہ اگر عورت اسلام قبول کر لے اور مرد اپنے مذہب پر قائم ہو تو پھر وہی صورت اختیار کی جائے گی، جس کا اوپر ذکر کیا جا چکا ہے۔ (۲)

مہر کے احکام

اگر عورت نے اسلام قبول کر لیا اور مرد نے اس سے انکار کیا تو بہر حال عورت کا مہر اس کے ذمہ واجب ہوگا اور اگر مرد ایمان لایا اور عورت نے انکار کیا تو صرف اسی صورت اس کا مہر واجب سمجھا جائے گا جب مرد اس کے ساتھ جنسی ربط رکھ چکا ہے یا اس طرح "نکجا" ہو چکا ہے کہ کوئی طبعی چیز اس عمل سے مانع نہ رہی ہو۔ (مزید تفصیل کے لئے دیکھئے: "خلوت صحیح")

اہل (ہمیشہ)

مستقبل میں کسی چیز کے اس طرح مستقل پائے جانے کو کہتے ہیں جس کی کوئی انتہاء نہ ہو، (۳) اردو میں اس کو ہم "ہمیشہ" کے لفظ سے تعبیر کرتے ہیں، اگر کوئی شخص اس لفظ کے ساتھ قسم

کھائے مثلاً کہے کہ: لا اکلمک ابداً، (میں تم سے ہمیشہ یعنی کبھی بات نہیں کروں گا) تو جب بھی گفتگو کرے گا، کفارہ واجب ہو جائے گا، اسی طرح عورت کے ساتھ "ایلاء" یعنی مباشرت نہ کرنے کا عزم کرتے وقت ابداً کا لفظ بولے تو ایلاء مؤبدہ ہو جائے گا۔ (ایلاء مؤبدہ کے احکام کے لئے دیکھئے لفظ: "ایلاء")

ایذاء (ظاہر کرنا)

ایذاء کے معنی ظاہر کرنے کے ہیں۔

سجدہ کا طریقہ

فقہ کی کتابوں میں سجدہ کی حالت کا تذکرہ کرتے ہوئے "یسدی صعبہ" کا ذکر ملتا ہے، یعنی اپنے دونوں بازوؤں کو سجدہ میں پیٹ سے جدا رکھے، ابن حبان نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور عبدالرزاق نے اپنی "مصنف" میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت نقل کی ہے جس سے اس کی تائید معلوم ہوتی ہے۔ (۴)

ایراد

"ایراد" کے معنی غمخیزا کرنے کے ہیں۔

ظہر کا وقت

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے، ایک مرتبہ مؤذن نے ظہر کی اذان دینی چاہی تو حضور ﷺ نے فرمایا: موسم ٹھنڈا ہو جانے دو، انھوں نے دوسری مرتبہ اذان دینی چاہی حضور ﷺ نے پھر منع فرمایا: تیسری بار پھر حضور ﷺ نے منع فرمایا: یہاں تک

(۱) بدایۃ المجتہد، ۴/۳۹۰، الفصل الخامس عشر فی مایع الزوجیۃ

(۲) الہدایہ، ۳/۳۲۶، الفتاویٰ الہندیہ، ۳/۳۹۰، پر فی اسلامی مکتب میں زوجین میں سے ایک کے مسلمان ہونے کی صورت میں جو عزم نہ کر ہو وہ وہاں ہے جو، راجع ہے، بین المسلمین وکفرہم، اسلام پر چھنے کا قانوناً تحفظ حاصل نہ ہو لیکن ہمارے ملک ہندوستان میں (جو دارالحرب اور دارالسلام کے درمیان کی ایک صورت ہے) مسلمان اگر باہر مل جائے، جو وہاں میں سے مسلمان ہونے والے کو پہلے قبیح و محبت سے کام لینا چاہئے پھر قانون چارہ جوئی کرنی چاہئے۔ ومالہ التوفیق

(۳) الدرایہ فی احادیث الہدایہ، ۱/۹۳، علی ہلمش الہدایہ

(۴) کتاب التعریفات ۹

کہ جب پہاڑ کی چوٹی کا سایہ زمین تک پہنچ گیا تو آپ ﷺ نے فرمایا: گرمی ہو تو نماز ٹھنڈی کر کے یعنی قدرے تاخیر سے پڑھو، (۱) اسی بنا پر امام ابوحنیفہؒ کے نزدیک موسم گرما میں ظہر کی نماز میں تاخیر مستحب ہے، یہی اور فقہاء کی رائے ہے اور امام شافعیؒ دوسری نمازوں کی طرح اسے بھی اول وقت میں نماز پڑھے جانے کو افضل قرار دیتے ہیں۔ (۲)

(تفصیل کے لئے ملاحظہ ہو: "مسألة")

اہراء

لفوی معنی "نجات دینے" کے ہیں، فقہ کی اصطلاح میں امام ابوحنیفہؒ کے نزدیک "خلع" کو اہراء اور مباراة سے بھی تعبیر کیا جاتا ہے۔

خلع کے معنی میں

اگر عورت نے کہا: "ہارنسی علی کذا" (مجھے اتنے مال پر بری کر دو اور تم بھی بری ہو جاؤ) تو امام ابوحنیفہؒ کے یہاں یہ خلع کے حکم میں ہوگا، یعنی یہ عورت کی جانب سے "مال کے عوض طلاق کا مطالبہ" متصور ہوگا اور اس کے جواب میں شوہر کی جانب سے پڑنے والی طلاق "طلاق بائن" ہوگی۔

جملہ حقوق سے سبکدوشی

اگر خلع کے لئے مبارات، اہراء یا براءت کا لفظ استعمال کیا جائے تو اس کی وجہ سے زوجین کے ایک دوسرے پر جتنے حقوق بھی نکاح کی بنا پر واجب رہے ہوں گے، ساقط ہو جائیں گے، یہ امام ابوحنیفہؒ اور قاضی ابو یوسف کا مسلک ہے اور اسی پر فتویٰ ہے، امام محمدؒ

کے نزدیک وہی حقوق معاف ہوں گے جن کا خلع کا معاملہ طے پاتے وقت صراحتاً ذکر آ گیا ہو، (۳) البتہ عدت کا نفقہ، اس کے بچے کو دودھ پلانے کی اجرت اور عورت کے زیر پرورش اولاد کا نفقہ اسی وقت ساقط ہوگا جب واضح لفظوں میں اس کا ذکر کر دے، نیز وہ اس طلاق کے بدلہ اولاد کے نفقہ سے کتنے دنوں کا خلاصی چاہتا ہے اس کی تعیین بھی کر دے۔ (۴)

طلاق کے معنی میں

اگر کوئی شخص لفظ اہراء (اہرات) یعنی "میں نے تمہیں بری کر دیا" کے ذریعہ طلاق دے، یا عورت طلاق کے مطالبہ کی غرض سے کہے "مجھے بری کر دو" اور شوہر جواب دے کہ "بری کر دیا" تو ہر دو صورت میں طلاق بائن پڑ جائے گی، نیز عورت کے مذکورہ بالا مطالبہ کے مقابلہ میں دی جانے والی طلاق بلا معاوضہ ہوگی، اس کے بدلہ کچھ مال وغیرہ عورت پر واجب نہیں ہوگا۔ (۵)

عیب سے براءت

امام ابوحنیفہؒ کے نزدیک اگر کوئی شخص کوئی چیز فروخت کرے اور شرط لگا دے کہ میں اس میں پائے جانے والے عیوب سے بری ہوں گا اور ذمہ دار نہ ہوں گا یا یہ کہ اس سلسلہ میں تم کو شریعت نے عیب کی بناء پر واپسی، یا اس فی کو دیکھنے کے بعد رکھنے یا واپس کرنے کے جو حقوق دیئے ہیں میں اس کا پابند اور ضامن نہیں ہوں گا اور خریدار ان شرائط کے ساتھ معاملہ کو گوارا کر لے تو یہ معاملہ درست ہوگا اور امام ابو یوسفؒ کے یہاں یہ معاملہ طے پانے کے بعد مذکورہ سامان کی حوالگی سے پہلے پہلے تک جو بھی عیب اور نقص

(۲) مستفاد از: الافصاح ۱/۱۸۷

(۳) الفتاویٰ الہندیہ ۱/۳۸۹

(۱) سنن ابی داؤد (باب فی وقت صلوة الطہر)

(۳) الہدایہ ۳/۲۸۸

(۵) الفتاویٰ الہندیہ ۳/۱۳۳

بعد بھی اس کو دعویٰ کا حق باقی رہے گا، (۳) واضح ہو کہ فقہی اعتبار سے "ایراء" اقرار و ہبہ کے درجہ میں ہے اور بری کرنے کے بعد پھر مطالبہ کرنے کا حق باقی نہیں رہتا۔

الابط (بغل)

"ابط" کے معنی بغل کے ہیں اور اس کی جمع آباط ہے، مرد کے لئے یہ حصہ مقام ستر نہیں ہے، اسی طرح محرم عورتوں کے حق میں بھی یہ حصہ ستر میں داخل نہیں، (۴) اگر عورت نماز کی حالت میں اس کے چوتھائی حصہ کو کھولے رکھے یا کھل جائے تو نماز درست نہیں ہوگی اور اس سے کم کی صورت میں نماز درست ہو جائے گی، اس لئے کہ فقہاء کا یہ عام اصول ہے کہ قابل ستر اعضاء میں سے کوئی بھی اگر ایک چوتھائی کی مقدار کھل جائے تو نماز نہیں ہوگی۔ (۵)

حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کی ایک روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں انہوں نے تیمم کیا اور تیمم میں ہاتھوں کا مسح بغل تک کیا، (۶) اسی حدیث کی بنیاد پر مشہور محدث ابن شہاب زہری اس طرف گئے ہیں کہ بغل بھی تیمم میں داخل ہے، ائمہ اربعہ اور جمہور فقہاء کا اس پر اتفاق ہے کہ مسح صرف کہنوں تک ہے اور یہ حدیث اسلام کے ابتدائی دور کی ہے جو منسوخ ہو چکی ہے۔ (۷)

انط (ایک وادی کا نام)

مکہ کے قریب ایک وادی کا نام ہے، جسے "مصب" بھی کہتے ہیں، حجاج منیٰ میں وقوف کے بعد جب طواف زیارت کے

اس سامان میں پیدا ہو، پہنچنے والا اس کا ذمہ دار نہیں ہوگا اور فتویٰ اسی پر ہے، امام محمدؒ کے یہاں یہ ذمہ داری صرف اس معاملہ کے طے پانے کے وقت تک ختم ہوگی، اس کے بعد جو نقص پیدا ہوئے فروخت کرنے والا اس کا ذمہ دار متصور ہوگا۔ (۱)

قرض اور حقوق سے براءت

امام محمدؒ سے منقول ہے کہ اگر کوئی شخص کسی سے کہے کہ میں تجھ کو اس گھر سے یا اس گھر کے سلسلہ میں اپنے دعویٰ سے بری کرتا ہوں، یا میں اس سے بری ہوتا ہوں، تو اسے فقہ کی اصطلاح میں "ایراء" کہتے ہیں، اسی طرح اگر کسی شخص نے کہا کہ میں اس کو ان تمام چیزوں سے بری کرتا ہوں جو میرا اس پر ہے (ہو بری علیہ) تو دوسرا شخص اگر وہ اس شخص کے یہاں کوئی امانت رکھنے یا عاریۃ رکھنے کا دعویٰ کرے تو وہ قابل سماعت ہوگا اور اگر یہ کہے کہ وہ ان تمام چیزوں سے بری ہے جو میری اس کے پاس ہیں، ہو بری معا لى عنده، تو براءت میں امانت بھی داخل ہوگی اور آئندہ کا یہ دعویٰ قابل سماعت نہیں ہوگا کہ میری امانت اس شخص کے ذمہ ہے۔ (۲)

الفاظ اور شرائط

ایراء کے لئے ہبہ یا ترک، یا ایراء یا کوئی ایسا لفظ استعمال کرے جو صراحتاً اس کی ذمہ داری سے سبکدوش ہونے کو بتائے، نیز اس شخص کی تعیین کر دے جسے بری کرنا چاہتا ہے، مبہم اور محتمل الفاظ مثلاً مجھ کو فلاں سے کچھ کام نہیں ہے، یا مقروض کو کہنا "میرا تیرے ساتھ کوئی حساب نہیں ہے، ایراء متصور نہیں ہوگا اور اس کے

(۲) حوالہ سابق: ۱۱۸/۳

(۴) حوالہ سابق: ۳۳۰/۳

(۶) ابوداؤد: باب التیمم

(۱) خلاصۃ الفتاویٰ: ۶۹/۳

(۳) حوالہ سابق: ۱۱۹/۳

(۵) حوالہ سابق: ۷۳/۱

(۷) بذل المحمود: ۱۹۱/۱

لئے مکہ کو واپس ہوں تو بہتر ہے کہ تھوڑی دیر کے لئے اس وادی میں قیام کریں۔ (۱)

(تفصیل کے لئے دیکھئے: ”تخصیب، حج“)

اہل (اونٹ)

اہل کے معنی اونٹ کے ہیں اور اس کا اطلاق نروادہ دونوں پر ہوتا ہے۔

اونٹ کے احکام

اونٹ حلال جانور ہے اور اس کے حلال ہونے پر پوری اُمت کا اتفاق ہے، (۲) اونٹ کا جوٹھا اور اس کا پسینہ پاک ہے، اس لئے کہ جو حکم گوشت کا ہے وہی اس کے جوٹھے اور پسینہ کا بھی ہے، (۲) البتہ امام ابو داؤد ظاہری اور امام احمد کے نزدیک اونٹ کا گوشت کھانے کے بعد وضو کرنا واجب ہے، (۳) اور بعض روایات سے اس کی تائید بھی ہوتی ہے، (۵) دیگر فقہاء اس کو صرف مستحب قرار دیتے ہیں۔

بدبودار اونٹ

ہاں وہ اونٹ جس کے گوشت میں بدبو پیدا ہو جائے یا جو غلاظتوں کو اپنی غذا بنائے اس کا گوشت، (۶) اس کا دودھ، سواری کے لئے اس کا استعمال یہاں تک کہ اس کی خرید و فروخت سبھی مکروہ ہے، ایسے اونٹ کو فقہ کی اصطلاح میں ”جلالہ“ کہتے ہیں اور ایسے اونٹ کے لئے بہتر طریقہ یہ ہے کہ ایک سال اپنے ہاں روک کر پھر

اس کا گوشت کھایا جائے تاکہ غلاظتوں کو غذائے بنانے کے اثرات ختم ہو جائیں۔ (۷)

اونٹ کی زکوٰۃ شرعی

اونٹ کی زکوٰۃ شرعی کا طریقہ یہ ہے کہ اس کا نحر کیا جائے یعنی حلقوم کی بجائے سینہ پر نیزہ وغیرہ سے وار کیا جائے، اس لئے کہ دوسرے چوپایوں کے برخلاف اونٹ کی شہرگ سینہ میں ہوتی ہے، اس لئے یہ طریقہ اختیار کرنے سے فاسد خون بہتر طور پر نکل سکے گا اور روح بھی جلد نکلے گی، لیکن اگر نحر کی بجائے ذبح کر دے یعنی حلقوم پر آلہ کا استعمال کرے تو بھی جائز ہے، البتہ یہ غیر بہتر طریقہ ہوگا۔ (۸)

(تفصیل کے لئے دیکھئے: ”ذبح“)

اونٹ کا پیشاب

اونٹ کے پیشاب کے سلسلہ بھی فقہاء کا اختلاف ہے، عام فقہاء کے نزدیک اس کا پیشاب بھی پاک ہے، امام مالک، امام احمد، اوزاعی، نخعی، احناف میں امام محمد اور امام زفر نیز شوافع میں ابن منذر، ابن حبان اور ربیعانی رحمہم اللہ کا یہی نقطہ نظر ہے، (۹) امام ابو یوسفؒ اس پیشاب کو پاک تو نہیں کہتے لیکن دوا و علاج کے لئے پینے کو جائز قرار دیتے ہیں، (۱۰) امام ابو حنیفہؒ کے یہاں یہ پیشاب نہ صرف یہ کہ ناپاک ہے، بلکہ دوا کے طور پر بھی اس کا استعمال روا نہیں ہے، (۱۱) یہ اختلاف جس طرح اونٹ کے پیشاب میں ہے اسی طرح ان تمام

(۲) نور الايضاح: ۱۷۷

(۳) الهدایہ: ۱/۲۸

(۶) عن براء بن عازب: ابوداؤد

(۸) خلاصۃ الفتاوی: ۳/۳۰۵

(۱۰) الفتاوی الہندیہ: ۳/۱۱۲

(۱) قواعد الفقہ: ۱۵۷

(۳) المیزان الکبری: ۲/۶۳

(۵) مذل المحمود: ۱/۱۱۲

(۷) عن ابن عمر: سنن ترمذی

(۹) التعلیق الصبیح: ۱/۲۳۳

(۱۱) تکرہ ابوالاہل، حوالہ سابق

(تفصیل کے لئے دیکھئے: ”مداوی بالحرام“)

اونٹ کی قربانی

اونٹ بھی ان جانوروں میں ہے جن کی قربانی کی جاسکتی ہے، اکثر فقہاء کے نزدیک اونٹ میں سات حصے ہو سکتے ہیں اور ایک اونٹ میں سات حصے ہو سکتے ہیں اور ایک اونٹ سات آدمیوں کی جانب سے کفایت کر سکتا ہے، حدیث سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے، (۵) صرف اسحاق بن راہویہ کے یہاں اونٹ میں دس حصے ہوتے ہیں۔ (۶)

اونٹ کے اصطلح میں نماز

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا کہ ”اونٹ کے اصطلح (جس کو عربی میں مبرک کہتے ہیں) میں نماز پڑھنے کا کیا حکم ہے؟“ آپ ﷺ نے اس میں نماز کی ادائیگی سے منع فرمایا۔ (۷)

اس روایت کی روشنی میں امام احمد، ابن حزم اور ایک روایت کے مطابق امام مالکؒ اس میں نماز پڑھنے کو نادرست قرار دیتے ہیں، جب کہ دیگر فقہاء بشمول امام ابو حنیفہؒ اس کو جائز تو کہتے ہیں، لیکن مکروہ اور حدیث کا منشاء بھی کراہت ہی قرار دیتے ہیں۔ (۸)

اونٹ کی فطرت میں وحشت ہے اور وہ انسان پر حملہ آور ہو جاتا ہے، پھر اونٹ دراز قامت جانور ہے جو پیشاب کرتا ہے تو دور دور تک اس کی چھینٹیں پھیل جاتی ہیں، نیز اس کے بیٹھنے کی وجہ سے زمین میں کہیں کہیں گڑھے ہو جاتے ہیں اور جگہ ناہموار ہو جاتی

جانوروں کے پیشاب کے سلسلہ میں ہے جن کا کھانا حلال ہے، پہلے گروہ کی دلیل اصحاب عربینہ کا واقعہ جن کو آپ ﷺ نے بیت المال کے اونٹوں کے دودھ اور پیشاب پینے کی دواء اجازت دی تھی، دوسرے براء بن عازب رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ آپ ﷺ نے فرمایا: ”کھائے جانے والے جانوروں کے پیشاب میں کچھ مضائقہ نہیں، (۱) مگر یہ روایت ضعیف ہے، دارقطنی، ابن حزم اور متعدد محدثین نے اس کو ضعیف قرار دیا ہے اور اس کے سلسلہ سند کے ایک راوی سوار بن مصعب کے غیر ثقہ اور ناقابل اعتبار ہونے پر تقریباً محدثین اور اصحاب جرح و تعدیل کا اتفاق ہے۔ (۲)

یحییٰ بن معین نے ان کے بارے میں کہا ہے: لبس بشی، امام بخاریؒ ان کو ”مکر الحدیث“ قرار دیتے ہیں، نسائی نے کہا ہے کہ ثقہ نہیں ہیں اور ان کی حدیث نہ لکھی جائے، امام احمدؒ اور ابو حاتم متروک الحدیث کہتے ہیں، حاکم کا بیان ہے کہ محدثین کے نزدیک قوی نہیں ہیں اور ابن عدی لکھتے ہیں کہ ان کی زیادہ تر مرویات محفوظ نہیں ہیں اور وہ ضعیف ہیں، (۳) دوسری جماعت کے پیش نظر وہ مشہور روایت ہے جس میں آپ نے ہر قسم کے پیشاب سے احتراز کا حکم دیا ہے اور اس سلسلہ میں بے احتیاطی کو عذاب قبر کا موجب بتایا ہے۔ (۴)

حقیقت یہ ہے کہ اس مسئلہ میں امام ابو یوسفؒ اور امام شافعیؒ کی رائے معتدل اور کتاب و سنت اور شریعت کے مزاج سے قریب تر ہے۔

(۱) رواہ احمد والدارقطنی

(۲) تفصیل کے لئے دیکھئے: مولانا ظہیر احسن شوق نیوی کی ”التعلیق الحسن علی آثار السنن“

(۳) لسان المیزان ۳/۳۵۵، ترجمہ نمبر ۳۰۵۸

(۵) ابوداؤد ۲/۲۸۸، عن حابر مرفوعاً: صحیح مسلم

(۷) سنن ابی داؤد: باب الوضوء من لحوم الابل

(۴) بخاری و مسلم

(۶) المیزان الکبریٰ ۳/۵۸

(۸) بدل المحمود: ۱۱۳

ہے، غالباً ان ہی وجوہ کی بنا پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ کے اصطلیل میں نماز پڑھنے سے منع فرمایا ہے۔

اونٹ کی زکوٰۃ

اونٹ بھی ان جانوروں میں سے ہے جن پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، کم از کم پانچ اونٹ پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، بشرطیکہ سال کے اکثر حصہ میں اس نے چراگاہ سے اپنی غذا حاصل کی ہو اور مالک کو اس کے اخراجات برداشت نہ کرنے پڑے ہوں، نیز ان کا مالک بنے ایک سال ہو چکا ہو۔

پانچ اونٹ پر ایک بکری واجب ہوتی ہے، (۱) اونٹ میں زکوٰۃ اس وقت بھی واجب ہوتی ہے جب صرف نر یا صرف مادہ ہوں، دونوں جنس کا اجتماع ضروری نہیں۔ (۲)

(تفصیل کے لئے دیکھئے: ”زکوٰۃ“)

(بیٹا)

معنی ”حقیقی بیٹے“ کے ہیں، بیٹے سے متعلق درج ذیل فقہی

احکام ہیں :

حرمت نکاح

بیٹا، ماں باپ اور ان کے تمام اصولی رشتہ داروں یعنی باپ، ماں، دادا، دادی، نانا، نانی وغیرہ اور فروعی رشتہ دار بیٹا، بیٹی، پوتا، پوتی، نواسہ، نواسی وغیرہ کے لئے محرم قرار پائے گا، ان کے مابین نکاح جائز نہ ہوگا اور پردہ و حجاب میں بھی وہی احکام ہوں گے جو محرم رشتہ داروں کے ہیں۔

(تفصیل کے لئے ملاحظہ ہو: ”حجاب“)

نفقہ و رضاعت

بیٹا ان رشتہ داروں میں سے ہے جن کا نفقہ باپ پر بطور حق واجب ہوتا ہے، اس لئے کہ بچے کی حیثیت باپ کے جزء اور اس کے ایک حصہ کی ہے، لیکن یہ حکم اس وقت ہے جب وہ نابالغ ہو، بالغ ہونے کے بعد دوسرے اقرباء کی طرح دو شرطوں کے ساتھ اس کا نفقہ واجب ہوگا۔

ایک یہ کہ باپ مستطیع ہو، دوسرے یہ کہ بیٹا مریض ہو اور خود کمانے کی صلاحیت نہ رکھتا ہو، (۳) نابالغ بچے کا نفقہ کافر ہونے کے باوجود واجب ہوتا ہے اور اگر وہ دودھ پی رہا ہو اور ماں دودھ پلانے پر آمادہ نہ ہو تو باپ پر واجب ہوگا کہ وہ بیٹے کے لئے کسی دودھ پلانے والی کا یا دودھ کا نظم کرے، بشرطیکہ یہ اس کے لئے ممکن ہو، اگر وہ اس پر قادر نہ ہو تو ماں کو مجبور کیا جائے گا۔

لڑکے بالغ ہوں اور مسلمان نہ ہوں تو چاہے وہ معذور ہوں باپ پر ان کا نفقہ واجب نہ ہوگا، (۴) — اگر شدید مرض کی وجہ سے بیٹا معذور ہو جائے تو بیٹے کا نفقہ باپ پر بہ اتفاق جمہور علماء واجب ہوگا اور مرض کے عود کر آنے کی صورت میں بھی باپ پر نفقہ واجب ہوگا، مگر امام مالکؒ کے یہاں اب باپ پر نفقہ واجب نہیں رہے گا۔ (۵)

(تفصیل اور فقہی اختلاف کی بابت ملاحظہ ہو: ”نفقہ“)

باپ کے مال سے چوری

بیٹا اگر باپ کے مال میں سے چوری کر لے تو امام ابوحنیفہؒ، امام شافعیؒ اور امام احمدؒ کے نزدیک اس پر چوری کی سزا نافذ ہوگی اور اس کا ہاتھ کاٹا نہیں جائے گا، امام مالکؒ کے نزدیک ہاتھ کاٹا جائے

(۲) یہ قید صرف کموزوں میں ہے، الہدایہ: ۱/۱۷۱

(۳) الانصاف: ۱/۲۳۱

(۱) الہدایہ: ۱/۱۸۸

(۲) الہدایہ: ۲/۲۳۷

(۵) الہدایہ: ۲/۳۳۵، کتاب الطلاق

گا، (۱) یہی حکم اس وقت بھی ہے جب کہ آدمی کسی اور محرم رشتہ دار کی کوئی اور چیز چوری کر لے۔ (۲)

(تفصیل کے لئے دیکھئے: سرقت)

گواہی

امام ابو حنیفہؒ کے نزدیک باپ کی شہادت بیٹے کے حق میں اور بیٹے کی باپ کے حق میں معتبر نہیں، یہی رائے امام شافعیؒ اور مالکؒ کی بھی ہے، امام احمدؒ سے تین رائیں منقول ہیں، ایک تو وہی جو ائمہ خلافت کی ہیں، دوسری یہ کہ دونوں کی شہادت ایک دوسرے کے حق میں معتبر ہوگی بشرطیکہ اس میں اس کا اپنا مفاد نہ ہو، تیسری یہ کہ بیٹے کی شہادت باپ کے حق میں معتبر ہے، باپ کی شہادت بیٹے کے حق میں معتبر نہیں، (۳) باپ کی گواہی بیٹے کے خلاف اور بیٹے کی باپ کے خلاف بالاتفاق معتبر ہے، البتہ قصاص و حدود کے مسائل میں امام شافعیؒ کے نزدیک بیٹے کی گواہی باپ کے خلاف قابل اعتبار نہیں ہے، اس لئے کہ تہمت کی گنجائش ہے کہ میراث کے حصول کی غرض سے اس نے ایسی گواہی دی ہو۔ (۴)

بیٹے کو زکوٰۃ

خود اپنے بیٹے کو زکوٰۃ دینی جائز نہیں، نہ بیٹا والدین کو زکوٰۃ دے سکتا ہے۔

(تفصیل کے لئے دیکھئے: زکوٰۃ)

حق پرورش

بیٹے کی پرورش کا حق ماں کو ہوگا، جب تک کہ اس میں اپنی

ضروریات کی تکمیل کی صلاحیت نہ پیدا ہو جائے، جیسے پیشاب، پانچا نہ، کپڑے پہننا، فقہاء نے سات سال اندازہ لگایا ہے، اس طرح سات سال کے بعد بچہ باپ کے حوالہ کر دیا جائے گا، (۵) اس سات سال کے عرصہ میں بھی اس کی جملہ ضروریات زندگی کی تکمیل باپ ہی کے ذمہ رہے گی۔ (۶)

اولاد میں مساوات

والدین پر واجب ہے کہ وہ اپنے بچوں کے درمیان مالی اور غیر مالی سلوک میں مساوات و برابری برتے، اسلام سے پہلے مختلف مذاہب میں اس معاملہ میں بڑی بے اعتدالی تھی، اکثر اوقات باپ کی پوری جائداد پر پہلو ٹھٹھے کا قبضہ ہو جاتا تھا، اسلام نے زندگی میں مساوات و برابری کا اخلاقی حکم دے کر اور موت کے بعد قانون میراث نافذ کر کے اس نا انصافی کا سد باب کیا، ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صاحب حاضر ہوئے جو اپنے بچوں میں سے ایک کو خصوصی طور پر ایک غلام دینا چاہتے تھے، ان کی خواہش تھی کہ اس بہہ پر آپ ﷺ کی گواہی ہو، آپ ﷺ نے دریافت فرمایا: کہ کیا تم نے سب بچوں کو ایک ایک غلام دیا ہے، عرض کیا کہ نہیں، آپ ﷺ نے فرمایا: پھر میں ایسے ظالمانہ عطیہ پر گواہ نہ بنوں گا۔ (۷)

چنانچہ فقہاء نے کسی خاص سبب کے بغیر اپنی بعض اولاد کو زیادہ اور بعض کو کم بہہ کرنا مکروہ قرار دیا ہے، ہاں اگر کسی خاص وجہ سے مثلاً کسی کی صلاحیت اور دین داری کی وجہ سے اس کو زیادہ دے دیا تو اس میں حرج نہیں، (۸) — یہی حکم اس صورت میں بھی

(۲) الہدایہ ۲/۵۳۳

(۳) حوالہ سابق

(۶) حوالہ سابق ۳/۳۳۳، کتاب الطلاق

(۸) البحر الرائق ۳/۳۹۰

(۱) رحمة الامة ۳۶۸

(۳) المغنی ۱۰/۱۸۶، رحمة الامة ۳۳۳

(۵) ہدایہ ۳/۳۳۵، کتاب الطلاق

(۷) ابوداؤد، کتاب البیوع ۳/۵۰۰

ہونا چاہئے جب اولاد میں سے کوئی معذور، مقروض یا زیادہ محتاج ہو، یا اس نے ماں باپ کی نسبتاً زیادہ خدمت کی ہو، (۱) پھر یہ حکم جمہور کے نزدیک اخلاقی اور انتخابی نوعیت کا ہے، وذهب الجمهور الى ان التسوية مستحبة، (۲) — اسی لئے اگر ماں باپ نے اپنی اولاد میں سے بعض کو زیادہ اور بعض کو کم ہبہ کر دیا، تو قانوناً یہ نائد ہوگا۔ (۳)

اب سوال یہ ہے کہ اولاد کے درمیان مساوات سے کیا مراد ہے؟ اگر والدین نے زندگی میں کوئی چیز ہبہ کی، تو لڑکے اور لڑکیوں کو برابر دینا ضروری ہے، یا میراث کی طرح لڑکوں کو لڑکیوں کے مقابلہ و ہر حصہ دیا جائے گا؟ — اس سلسلہ میں امام ابوحنیفہؒ اور زیادہ تر اہل علم کے نزدیک اگر زندگی میں ہبہ کیا تو دونوں کو برابر دے گا، لیکن امام احمدؒ، حنفیہ میں امام محمدؒ نیز بعض مالکیہ اور شوافع کی رائے ہے کہ زندگی میں ہبہ کرے تب بھی حصہ میراث کے تناسب کو ملحوظ رکھے اور لڑکوں کا حصہ بمقابلہ لڑکیوں کے دہرا رکھا جائے، (۴) — اس حقیر کی رائے میں امام احمدؒ اور امام محمدؒ کی رائے اس سلسلہ میں زیادہ قابل قبول ہے، اس لئے کہ شریعت کا حکم بنیادی طور پر عدل کا ہے، نہ کہ مساوات کا اور عدل کا معیار خود شارع نے قانون میراث کے ذریعہ متعین کر دیا ہے، کہ بیٹے کا حصہ بمقابلہ بیٹی کے دہرا ہو، لہذا اگر زندگی میں ہبہ کرے تب بھی یہی تناسب شریعت کا مطلوب و مقصود قرار پائے گا۔ واللہ اعلم

بیٹا ان رشتہ داروں میں ہے جو کبھی وراثت سے محروم نہیں ہو سکتا، حصہ ہونے کی وجہ سے دوسرے رشتہ داروں کا حق ادا کرنے کے بعد جو کچھ بچ رہے گا اس کو ملے گا، اسی طرح کوئی اور حقدار نہ ہو تو وہ تنہا والدین کی پوری املاک کا مالک قرار پائے گا، والدین کی

مترکہ جائیداد کی تقسیم اس طرح عمل میں آئے گی کہ بیٹے کو بیٹی کے مقابلہ میں دو گنا حصہ ملے گا (قضاء، شہادت، سفر، حجاب، حفانت، نفقہ وغیرہ ابواب میں اپنی اپنی جگہ ”بیٹے“ اور اس سے متعلق دوسرے رشتہ داروں کی نسبت سے احکام ذکر کئے جائیں گے)۔
حتیٰ کا مسئلہ

اسلام سے پہلے عربوں، رومیوں اور بعض دوسری قوموں میں یہ تصور تھا کہ جس طرح اپنے صلب اور وطن سے جنم لینے والا بچہ اس کی اولاد ہے اور وہ اس کی طرف منسوب ہوتا ہے اسی طرح جسے انسان اپنا بیٹا کہہ دے اور اپنی اولاد فرض کر کے اس کی پرورش و پرداخت کرے وہ بھی اس کی اولاد ہے اور اس کے لئے بھی وہی تمام احکام ہیں جو اس کی حقیقی اولاد کے لئے ہیں، وہ بھی اسی طرح ان کی طرف منسوب ہوگا جیسے ایک بیٹا باپ سے اور نکاح و وراثت کے معاملے میں اس کی بھی وہی حیثیت ہوگی جو اپنے بیٹے کی ہوتی ہے، عربی میں اس کو ”بنیت“ کہتے ہیں، ”ابن“ اور ”حتیٰ“ میں یہی فرق ہے، ابن وہ ہے جو فی الواقع اس کی اولاد میں سے ہو اور حتیٰ وہ ہے جس کو اولاد فرض کر لیا گیا ہو۔

اسلام میں انسان کے اس ”خود ساختہ“ اور ”فرضی رشتہ“ کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اسلام کا نقطہ نظر یہ ہے کہ زبان سے کہہ دینے کا ن سے من لینے اور اور باہم ایجاب و قبول کر لینے سے دو آدمیوں کے درمیان ”باپ“ کا رشتہ قائم نہیں ہو سکتا، یہ کلیتاً ایک قدرتی اور فطری رشتہ ہے۔

اسوۂ رسالت

آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ابتداءً حضرت زید بن

(۲) فتح الباری: ۵/۳۶۷

(۳) المغنی: ۸/۳۵۹، فتح الباری: ۵/۲۶۸

(۱) دیکھئے فتح الباری: ۵/۳۶۷

(۳) المحرر الرائق: ۳/۳۹۰

یوں تو ”تبنیت“ سے متاثر ہونے والے مسائل کی فہرست بہت طویل ہے، اس کا اثر سیاست، معیشت اور معاشرت سے لے کر عبادت تک ہر شعبہ حیات پر پڑتا ہے، مگر ابھی صرف عائلی قوانین پر پڑنے والے اثرات کا ایک مختصر جائزہ پیش کر رہے ہیں جس کا تعلق براہ راست ہندوستانی قانون اور ہندوستانی مسلمانوں سے ہے۔

تبنیت کا اثر قانون نکاح پر

اس کی سب سے پہلی ضرب تو اسلام کے آئین نکاح پر پڑتی ہے، حرمت و حلت کے معاملے میں ولدیت کا رشتہ بڑا اہم ہے، مرد پر اس کے والدین اور اس کے پدری اور مادری سلسلہ میں آنے والی تمام عورتیں حرام ہیں، اسی طرح عورت پر ماں اور باپ کی جانب سے ہونے والا دواء نانا کا پورا سلسلہ باپ پر اور بیٹا اور اس کے ذریعہ ہونے والے پوتوں کا سلسلہ ماں پر حرام ہوتا ہے اور یہی حکم ”بیٹی“ کے سلسلے میں آنے والی اولاد کا ہے، اسی طرح پھوپھی، خالہ، چچا، ماموں اور خود اپنے بھائی بہن سے نکاح کی حرمت بھی ”ولدیت“ ہی کی بنا پر پیدا ہوتی ہے۔

غرض کہ فقہ کی کتابوں میں ”نسب کی بنا پر حرمت“ کے سلسلے میں جن محرمات کا تذکرہ ہے وہ سب اسی ذیل میں آتی ہیں، متبنی کو صلبی اولاد فرض کر لینے کا مطلب یہ ہوگا کہ دو خاندان کے درمیان رشتہ ازدواج کی جو وسیع تر سہولتیں موجود تھیں اور اس کے لئے شریعت نے جو راہیں کھول رکھی تھیں ان کو بند کر دیا جائے اور اپنے من گھڑت رشتہ کا سہارا لے کر اللہ تعالیٰ کی فراہم کی ہوئی حرام و حلال کے حدود پر خط و قلع پھیر دیا جائے، فقہاء نے نصوص کی روشنی میں حرمت و حلت کے لئے جو اصول مستنبط کئے ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ جن دو آدمیوں کے درمیان ایسا تعلق اور رشتہ ہو کہ وہ

حارشہ رحمہ اللہ کو متبنی بنا لیا تھا، حضرت زید رحمہ اللہ جب اپنے باپ اور چچا کے ساتھ جانے پر آمادہ نہیں ہوئے، اس موقع پر آپ رحمہ اللہ نے فرمایا: ”لوگو! اب زید رحمہ اللہ میرے غلام نہیں ہیں بیٹے ہیں“ چنانچہ اس کے بعد حضرت زید رحمہ اللہ کو صحابہ کرام رحمہ اللہ زید بن محمد رحمہ اللہ کہنے لگے، قرآن مجید نے اس نقطہ نظر کی تردید کرتے ہوئے کہا ہے

وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبَاءَكُمْ ذَلِكَ قَوْلُكُمْ
سَافُوهُكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ
ادْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا
أَبَاءَهُمْ فَاخْتَرُوا لَهُمُ الْدِينَ وَهُوَ الْبِكْرُ (۱)

سے پالک تمہارے بیٹے نہیں ہیں، ان کو بیٹا کہنا تمہارے منہ کی ایک بات ہے اور اللہ تو سچی بات ہی کہتا ہے اور وہی راستہ کی ہدایت کرتا ہے، سے پالکوں کے باپ کی طرف نسبت کر کے پکارو کہ اللہ کے یہاں یہی پکار انصاف ہے اور اگر تم اس کے آباء کو نہیں جانتے تو وہ لے پالک دین میں تمہارے بھائی و رفیق ہیں۔

اسلام کا پورا نظام زندگی اس طرح ایک دوسرے سے مربوط اور پیوستہ ہے کہ اس میں ذرا بھی تبدیلی بڑے دور رس اور گہرے اثرات کی حامل ہوتی ہے، اس کی کسی بھی شعبہ میں ذرا سی ترمیم نظام زندگی کی ہر جہت اور ہر شعبہ پر اثر انداز ہوگی، اگر اس کے کچھ حصوں کو نافذ کیا جائے اور کچھ کو نظر انداز کر دیا جائے تو اسلام ایک بے معنی چیز ہو کر رہ جائے گا اور عام طور پر اس کے متعلق جو شبہات پیدا ہو رہے ہیں اس کی ایک بنیادی اور اہم وجہ یہی ہے کہ لوگ امین کافلی اور ہمہ جہت تصور رکھ کر کسی مسئلہ پر غور کرنے کے بجائے صرف چند خاص مسائل کو پیش نظر رکھتے ہیں۔

طرح حرام ہے، جیسے اپنی حقیقی بہو۔

حضرت زید بن علیؑ کے طلاق دینے کے بعد اسی اہم مقصد کے پیش نظر آپ نے چاہا کہ حضرت زینبؑ سے نکاح فرمائیں تاکہ آپؑ کے عمل کے بعد لوگوں میں جو ایک جھجک اور ہچکچاہٹ قائم ہے اور لوگ یہ سمجھنے کے باوجود کہ تنہی کی مطلقہ اپنی بہو کی طرح حرام نہیں ہے، عار محسوس کرتے ہیں، ختم ہو جائے مگر خود آپؑ بھی عربوں کے قدیم تصور اور منافقین کی "شوشہ جوئی" سے ڈرتے ہوئے پس و پیش کر رہے تھے، حتیٰ کہ خود قرآن مجید نے زمانہ جاہلیت کی اس فکر کی تردید کی ہے اور حضور ﷺ کی جھجک کو دور کر دیا، اس طرح حضرت زینبؑ آپؑ کی زوجیت میں آ گئیں۔ (احزاب ۴)

حضرت زینبؑ سے آپؑ کا نکاح فرمانا محض نکاح برائے نکاح نہیں تھا اور نعوذ باللہ اس سے وہ نفس پرستی مقصود نہ تھی جو اکثر مغربی مصنفین لکھتے آئے ہیں، بلکہ اس طرح ایک اتنی بڑی بدعت اور جاہلانہ رسم کی "شرگ" کاٹ دی گئی کہ اگر آپؑ اس موقع پر ایسا نہ کرتے تو شاید صدیوں کا وعظ اور سالہا سال کی جدوجہد بھی اس طرح اس بدعت کا خاتمہ نہ کر سکے۔

پھر نکاح کے باب میں "تبئیت" کے اثرات یہیں تک محدود نہیں ہیں، اس کا اثر "ولایت" اور "کفایت" وغیرہ کے مسائل پر بھی پڑے گا۔

فقہ کی کتابوں میں ایک مشہور مسئلہ "خیار بلوغ" کا آتا ہے، یعنی اگر لڑکے یا لڑکی کی نابالغی کی حالت میں شادی کر دی جائے اور نکاح باپ اور دادا کے علاوہ کسی اور ولی نے کیا ہو تو بالغ ہو جانے کے بعد اس کو مسترد کر دینے کا اختیار ہے، لیکن اگر باپ یا دادا نے یہ نکاح کیا ہو تو نکاح لازم ہو جائے گا اور بعض مخصوص حالات کے

ایک دوسرے کا "جزو" ہوں، ان میں نکاح حرام ہوگا، چوں کہ بچہ اپنے والدین کے "مادہ جسم" کے ذریعہ ظہاں میں آیا چاہے کہ اس لئے گویا وہ اپنے والدین کا "جزو" ہے، اسی طرح دو حقیقی بھائی بہن چوں کہ ایک ہی ماں باپ کے "اجزاء" ہیں، اس لئے ان کو ایک دوسرے کا جزو تصور کیا جائے گا، رضاعت کے ذریعہ چوں کہ عورت کے دودھ سے بچہ کے "لحم و استخوان" میں اضافہ ہوتا ہے، اس لئے بچہ کو اس دودھ پلانے والی عورت کا "جزو" سمجھا جائے گا، اور وہ اس پر حرام ہوگی، اسی اصول سے استدلال کرتے ہوئے مشہور فقیہ علامہ مرغینانی نے لکھا ہے کہ حرمت مصاہرت (سسرالی رشتہ کی وجہ سے جن لوگوں سے نکاح کرنا حرام ہے مثلاً ساس وغیرہ سے) کا ثبوت "زنا" سے بھی ہونا چاہئے، چنانچہ لکھتے ہیں:

ومن زلی بامرأة حرمت علیہ امہا و بنتها
بواسطة الولد حتی یصاف الی کل مہا
والاستمتاع بالحزء حرام۔ (۱)

اس پر اس عورت کی ماں اور بیٹی (اپنی بیوی کی ماں بیٹی کی طرح) حرام ہے، اس لئے کہ وطی کی وجہ سے مرد و عورت میں لڑکے کے ذریعہ جڑیت پیدا ہو جاتی ہے حتیٰ کہ لڑکا ماں اور باپ دونوں کی طرف منسوب ہوتا ہے اور اپنے جزو سے استمتاع حرام ہے۔

حضرت زید بن حارثہؓ کا نکاح آنحضور ﷺ کی پھوپھی زاد بہن حضرت زینبؑ سے تھا، ان دونوں میں ازدواجی تعلقات خوشگوار نہ رہ سکے اور بالآخر نوبت طلاق تک آ پہنچی، یہ ایک بہترین موقع تھا کہ "تبئیت" کی جاہلانہ رسم و رواج کی عملاً بیخ کنی کر دی جاتی اور لوگوں کے ذہن سے یہ تصور کھرچ دیا جاتا کہ تنہی کی حیثیت بھی اپنی صلیبی اولاد کی ہے اور اس کی منکوحہ بھی آدمی پر اسی

علاوہ عام حالات میں لڑکے یا لڑکی کو اس نکاح کے رد کر دینے کا حق نہیں ہوگا، یہاں صورت حال یہ ہے کہ ”متبنی“ کو صلیبی اولاد کی حیثیت دینے کی صورت میں شریعت نے اس کو بلوغ کے بعد نکاح باقی رکھنے یا رد کر دینے کا جو اختیار دیا تھا وہ سب ہو جائے گا جو اس کے حق میں بڑی نا انصافی اور شریعت پر زیادتی ہوگی۔

اسی طرح اگر بالغہ عورت اپنا نکاح برابری کے لوگوں میں کرنے کے بجائے کم تر برادری کے لوگوں میں کرے تو باپ کو یہ حق ہوتا ہے کہ وہ اس کو مسترد کر دے، لیکن باپ دادا کے علاوہ دوسرے لوگ اس کے مستحق نہیں ہیں، مگر اس نقطہ نظر کے تحت اس شخص کو جس نے کسی لڑکی کو ”متبنی“ بنا لیا ہے اس کی خواہش کے علی الرغم نکاح رد کر دینے کا اختیار ہوگا جو شرعاً درست نہیں ہے۔

ایسے ہی اگر باپ دادا کے علاوہ کوئی دوسرا سرپرست کسی نابالغ کا نکاح اس سے کمتر لوگوں میں کر دے تو شرعاً نکاح لازم نہیں ہوگا۔ لیکن متبنی کو صلیبی اولاد فرض کر لینے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو وہ نکاح چاہے نہ چاہے گوارا کرنا پڑے گا۔

تبیت کا اثر قانون وراثت پر

دوسرا مسئلہ جو ”تبیت“ سے کافی متاثر ہوتا ہے، ”وراثت“ ہے، وراثت کی تقسیم میں بھی شریعت نے قرابت اور نسب کو ملحوظ رکھا ہے، جس سے جتن قریب کا رشتہ ہے وہ اتنا ہی زیادہ اس کے ترکہ کا مستحق ہے اور جس سے جتنی دوری ہے حصہ کی تقسیم میں بھی اس کا نمبر اتنا ہی بعد میں آئے گا اور اسی تناسب سے حصہ ملے گا۔

اگر ”متبنی“ کو صلیبی اولاد فرض کر لیا جائے تو لامحالہ مرنے والے کے اصل وارثین کی حق تلفی ہوگی، بسا اوقات اس کا صحیح وارث سرے سے حصہ ہی سے محروم ہو جائے گا، اس لئے کہ بعض اقرباء کو حصہ ہی اس وقت ملتا ہے جب مرنے والے کو کوئی اولاد نہ ہو اور اگر

دارثین کو حصہ ملے گا تو اس مقدار سے کم جو اس کا صحیح حق ہے۔ اس طرح ایک ظلم تو شریعت پر ہوگا، کہ کتاب و سنت نے وراثت کی تقسیم اور استحقاق کا جو نظام قائم کیا ہے، جس کے جو حصے متعین کئے ہیں اور جن لوگوں کو حصہ دار بنایا ہے یہ پورا قانونی ڈھانچہ اس کے لئے متاثر ہوگا، دوسری طرف یہ خود اس شخص پر ظلم ہے جس نے اس کی پرورش کی ہے، آخر اس کا نام ظلم کے سوا اور کیا ہوگا کہ ایک شخص اپنی دولت قربان کر کے کسی کی پرورش و پرورشیت کیا ہے، اس نے غایت درجہ محبت اور شفقت سے پالا ہے اور اس قابل بنا دیا ہے کہ وہ کچھ عین کی زندگی بسر کرے، مگر جیسے ہی وہ مرتا ہے فوراً ہی یہ پروردہ اپنے محسن کی جائداد پر وھاوا بول دیتا ہے، اس کے بال بچوں اور رشتہ داروں کا حریف اور ”حصہ دار“ بن کر کھڑا ہو جاتا ہے کہ اس کے بچوں اور پس ماندگان کے حقوق پر اپنا قبضہ جما رہا ہے۔

شریعت اور دین سے قطع نظر اور اسلام سے ہٹ کر میں نہیں سمجھتا کہ خود عقل کا تقاضا اخلاق بھی اس کی اجازت دے گا۔

تبیت کا اثر دوسرے قوانین پر

اس کے علاوہ رشتہ فرزندگی اپنی قرابت اور اہمیت کی وجہ سے زندگی کے مختلف شعبوں میں اثر انداز ہوتا ہے، بیٹے کی باپ کے حق میں اور باپ کی بیٹے کے حق میں شہادت و گواہی معتبر نہیں، نہ یہ درست ہے کہ ان میں سے کوئی ایسے مقدمہ میں قاضی بنے جس میں ان میں کا کوئی دوسرا فریق بن کر آئے، بیٹے کا ماں کے ساتھ اور دوسرے محرم رشتہ داروں کے ساتھ تنہا سفر جانا ہے، محرم رشتہ داروں کے پردہ کے احکام بھی دوسرے لوگوں سے علاحدہ ہیں، نفقہ اور حق پرورش بھی مختلف پدری اور مادری رشتہ داروں کو مختلف حالات میں حاصل ہوتے ہیں، یہ تمام مسائل ہیں، جن میں

”تبیئت“ اثر انداز ہوگی۔

ابن الالبین (پوتا)

(۱) حرمت نکاح اور حجاب کے مسئلہ میں جو حکم بننے کا ہے وہی پوتے کا ہے۔

(۲) پوتے کا نفقہ باپ ہی کی طرح دادا پر بھی اس وقت واجب ہے جب کہ خود پوتے کی اپنی املاک موجود نہ ہو، جس سے اس کی کفالت ہو سکے۔

(۳) باپ نہ ہو تو دادا کو پوتے پر ولایت اجبار حاصل ہوتی ہے۔

(۴) پوتے کو بعض حالات میں دادا کے متروکہ سے حصہ ملتا ہے۔ (۱)

(مزید احکام کی تفصیل نفقہ، نکاح، ولایت میں ملاحظہ ہو)

پوتے کی وراثت کا مسئلہ

البتہ اگر ایک شخص کے چند لڑکے ہوں اور ان میں سے کسی کا باپ کی موجودگی میں انتقال ہو جائے تو اب اس کی اولاد، دادا کے مال میں وراثت کی مستحق باقی نہیں رہتی اور دادا کی موت کے وقت اس کے جو چچا زندہ ہوں، وہی وراثت کے حقدار رہتے ہیں۔

قرآنی اصول

بعض بزرگمردوں نے اس مسئلہ کو کچھ اس رنگ سے پیش کیا ہے کہ گویا یہ سب کچھ روایتی مولویوں کا خود ساختہ تفسیر ہے ورنہ تو قرآن وحدیث کہاں اس نا انصافی کو گوارہ کر سکتا ہے؟ اس لئے مناسب ہے کہ اس سلسلہ میں پہلے خود قرآنی اصول پیش کر دیئے جائیں۔

(۱) اس مسئلہ میں ہمیں قرآنی اصول وراثت سے رہنمائی

ملتی ہے، ان میں ایک یہ ہے کہ وراثت کا حق پیدا ہی اس وقت ہوتا ہے کہ جب مال کا مالک مر جائے، جب تک وہ زندہ ہو، کوئی اس کا وارث نہیں ہو سکتا۔ یہ اصول قرآن مجید کے اس لفظ سے ماخوذ ہے کہ اس نے ہر جگہ وراثت کے استحقاق کے لئے ”ماترک“ کے الفاظ استعمال کئے ہیں، یعنی مال کا مالک جو مال چھوڑ جائے اس کی تقسیم یوں عمل میں آئے گی اور ”مال چھوڑ جانا“ اسی وقت ہوگا جب اس کی موت ہو جائے۔

اب یہاں صورت حال یہ ہے کہ اس یتیم بچہ کے باپ کی موت دادا کی زندگی ہی میں واقع ہو گئی، اس طرح ظاہر ہے کہ اس کا باپ دادا کے مال سے وارث نہیں بن سکا اور جب باپ ہی وارث نہ بن سکا تو وہ خود جو باپ کے واسطے ہی سے وارث بن سکتا تھا، آخر کس طرح بنے گا؟

(۲) قرآن نے وراثت کے باب میں دوسرا اصول یہ بتایا ہے کہ قریب ترین رشتہ دار کی موجودگی میں نسبتاً کم قریب رشتہ دار وراثت سے محروم ہو جائیں گے، چنانچہ قرآن کہتا ہے:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ
وَالْأَقْرَبُونَ. (نساء ۷)

کہ مردوں کو اس مال میں سے حصہ ملے گا جو اس کے والدین رشتہ دار چھوڑ کر مریں۔

پھر اسی آیت کے سیاق و سباق میں یہ بھی بتلادیا گیا کہ قریب ترین رشتہ دار ”والدیت“ کے لحاظ سے وہ اولاد ذریعہ اور اولاد اثاث ہیں جو براہ راست ان کے ”نطفہ“ ہیں اور ازدواجی حیثیت سے زن وشوہر ہیں کہ یہ سب بہر صورت وراثت کے مستحق ہوں گے اور دوسرے اقرباء اس وقت جب ان کے ”قریب ترین“ رشتہ داروں

عقل وراثت والا اور ان احکام کے مصالح و اسرار سے واقف ہے۔
ان الله كان عليماً حكيماً. (النسۃ ۱۱)

محتاجی وراثت کا معیار نہیں

جو حضرات ”یتیم پوتوں“ کو وارث بنانا چاہتے ہیں، وہ عموماً اس سلسلہ میں یتیم بچوں کو محتاجی اور ضرورت مندی کا حوالہ دیتے ہیں۔ مگر حقیقت یہ ہے کہ یہ اصول نہ کتاب و سنت کے مطابق ہے اور عقل و مصلحت سے ہم آہنگ!

قرآن وحدیث میں کہیں اس کا اشارہ تک نہیں ملتا ہے کہ محض محتاجی اور ضرورت کی بنا پر کسی کو ”وراثت“ کا مستحق ٹھہرایا جائے، ایسے لوگوں کو وراثت کا مستحق قرار دینے کے بجائے قرآن نے صرف اس اخلاقی ہدایت پر اکتفا کیا ہے کہ ان کو بھی کچھ دے دو اور ان کو (تسل و دلدادگی کے لئے) کچھ بھلی بات کہہ دو۔ (النسۃ ۸) اور خالص عقلی اعتبار سے بھی یہ ایک نہایت ناممکن العمل اور ناقابل فہم خیال ہے، اگر غربت و احتیاج کو استحقاق میراث کے لئے معیار بنایا جائے تو سوال پیدا ہوگا کہ ایک بیٹا بہت غریب ہو اور دوسرا بہت مالدار، والدین مالدار ہوں اور اولاد محتاج، یا اولاد مالدار ہو لیکن بھتیجے اور بھانجے غریب و محتاج، تو کیا ان حالات میں دولت و غربت، غناء و احتیاج اور ضرورت اور عدم ضرورت کی بنا پر حصے قائم کئے جائیں گے؟ یا یہ وارث اور محروم الارث قرار دیئے جائیں گے؟ اور کیا اس سلسلے میں کوئی معیار مقرر کرنا اور عملاً اسے برتنا ممکن بھی ہو سکے گا؟

پھر اگر قول و قیاس ہی کی بنا پر تقسیم میراث کے اصول وضع کئے جائیں تو آخر اسے کیوں کر نظر انداز کیا جاسکتا ہے، کہ وراثت کی تقسیم، اطاعت و خدمت کے لحاظ سے ہونی چاہئے اور آخر کسی شخص کی اس دلیل کو رد کرنے کے لئے کیا جواز رہے گا کہ اگر بیٹا

کی جگہ خالی ہو جائے، مثلاً باپ نہ ہو تو دادا، کوئی اولاد زندہ نہ رہی ہو اور پوتے وغیرہ ہوں تو وہ وارث ہوں گے۔

قرآن نے قریب تر رشتہ دار ہونے کا یہ اصول ذکر کرنے کے بعد یہ بھی جنم دیا ہے کہ:

لا تدرؤن اہم اقرب لکم نفعاً. (النسۃ ۱۱)

تمہیں نہیں معلوم کہ باعتبار نفع تمہارے لئے کون

قریب ترین ہیں؟

اور اسی لئے نسبتاً کم قریب رشتہ داروں کے لئے یہ اخلاقی ہدایت بھی دینی پڑی کہ

اذا حضر القسۃ اولو القربى والیتیمی

والمساکین فارز قلوبہ منہ وفولوا لہم قولاً

معروفاً. (النسۃ ۹)

جب وراثت کی تقسیم کے وقت اہل قرابت یتیم بچے

اور محتاج آجائیں تو انہیں بھی اس میں سے کچھ دیدو

اور ان کو بھلی بات کہو۔

جب تک ایک شخص کے بیٹے زندہ ہوں، ظاہر ہے پوتے نسبتاً دور کے رشتہ دار قرار پائیں گے، اس لئے کہ جو بیٹے موجود ہیں وہ براہ راست اس کا نطفہ ہیں اور مرحوم بیٹے کی اولاد بالواسطہ اس کا نطفہ ہے، لہذا اس اصول کا تقاضا ہے کہ یتیم پوتا، دادا سے چچا کے مقابلہ نسبتاً دور کا رشتہ دار ہونے کی وجہ سے چچا کی زندگی میں وراثت سے محروم ہو جائیں۔

قرآن مجید نے بعض بنیادی اور اصولی مسائل کو جن کا تعلق وراثت سے ہے، ذکر کرنے کے بعد یہ تنبیہ بھی کر دی ہے کہ ممکن ہے تمہاری عقل کوتاہ کو اس میں بعض باتیں قابل اعتراض اور جادہ انصاف سے ہٹی ہوئی محسوس ہوں لیکن یہ فریضۃ من اللہ (اللہ تعالیٰ کے مقرر کردہ احکام اور حصے) ہیں اور اللہ تعالیٰ تم سے زیادہ

اجماع اُمت

اس سے پہلے عرض کیا جا چکا ہے کہ اسلامی اُمت کا "اجماع" ہے، اجماع سے مراد وہ قوانین اور احکام ہیں جن پر کسی عہد کے تمام فقہاء کا اتفاق ہو گیا ہو، جیم پوتے کی وراثت سے عہدی کا مسئلہ ایسا متفق علیہ ہے کہ اسلام کے چاروں مشہور دبستان فقہ، احناف، شوافع، مالکیہ اور حنابلہ کے علاوہ صحابہ کے دور میں بھی یہ متفق علیہ رہا ہے۔ (۱)

وصیت و ہبہ کی گنجائش

البتہ شریعت نے ایسے حالات میں "وصیت" کا دروازہ کھلا رکھا ہے، وصیت کا مطلب یہ ہے کہ دادا، اپنے اس جیم پوتے کے لئے اپنی موت کے بعد ایک تہائی جائداد تک مختص کر سکتا ہے، اسی طرح اس کے لئے یہ بھی جائز ہے کہ اپنی زندگی ہی میں اپنے پوتے کو اپنی جائداد کا کچھ حصہ دیدے، اسے فقہ کی اصطلاح میں "ہبہ" کہتے ہیں، ایسی گنجائشوں کی موجودگی میں وراثت کے اس قانون کو جائد، بے لچک اور غیر منصفانہ کہنا تو اور بھی عقل میں نہیں آتا!

یتامی کی پرورش کا مسئلہ

پھر شریعت نے ایسے جیم بچوں کو بے سہارا نہیں چھوڑ دیا ہے۔ جیم بچوں کے لئے حالات کے اعتبار سے شریعت نے کبھی والدہ کو، کبھی دادا کو، کبھی چچا اور صاحب استطاعت بھائی کو اس کی پرورش و پرداخت اور کفالت کا "قانونی ذمہ دار ٹھہرایا ہے" عموماً فقہ کے باب میں شریعت کا اصول یہ ہے کہ کسی شخص کی موت پر جو لوگ جس قدر اس کے مال کے وارث بن سکتے ہیں، وہی حضرات اسی نسبت سے اس کے نفقہ کے ذمہ دار بھی ہوں گے، اس اصول

فرماں بردار ہو تو اس کو وراثت زیادہ ملے اور کم فرماں بردار یا نافرمان ہو تو اسے کم وراثت کا مستحق یا محروم سمجھا جائے؟ اگر یہ نسبتاً معقول سبب "وراثت" کے لئے معیار قرار نہیں پاسکتی تو محض ضرورت اور محتاجی کو کیوں کر اس کا معیار قرار دیا جاسکتا ہے؟

وراثت میں قائم مقامی

جیم پوتوں کو وارث قرار دینے کے لئے دوسری تجویز جو پیش کی جاتی ہے وہ یہ کہ کیوں نہ "پوتے" کو اپنے باپ کے قائم مقام قرار دیا جائے اور وہ اپنے باپ کے مفروضہ حصہ کا مالک ہو؟

یہ اصول بھی اولاً تو خود تراشیدہ ہے اور قرآن و حدیث کی تصریحات کے خلاف اس قسم کے قانونی ضابطے وضع کرنے کا مطلب دوسرے لفظوں میں (العیاذ باللہ) یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول جس معاشرتی پیچیدگی کو نہ سمجھ سکے اور ایک بے لچک ضابطہ متعین نہ کر سکے اور ہم اپنی "عقل سلیم" کے ذریعہ اس گتھی کو سلجھا رہے ہیں۔

دوسرے اس سے قطع نظریہ اصول عقلاً بھی غلط ہے اور عملاً اس کو برستے جانے کا ننانوے فیصد امکان بھی نہیں ہے۔ اگر اس قائم مقامی کے اصول کو صحیح مان لیا جائے تو اس کا تقاضہ یہ ہوگا کہ اس مرحوم بیٹے کی بیوہ کو بھی اپنے شوہر کے قائم مقام قرار دیا جائے اگر اس کے بال بچے موجود نہ ہوں تو دوسرے بھائی اس کے قائم مقام ہو جائیں اور اپنے بھائی کی جائداد کا باپ سے مطالبہ شروع کر دیں، اس طرح اس قائم مقامی کے اصول کو جتنی وسعت دی جائے گی وہ اتنا ہی گمبیر اور پیچیدہ بنتا جائے گا، حیرت ہے کہ جو لوگ ملکی قوانین کی ایک ایک دفعہ میں بال کی کھال نکالنے میں شہرت رکھتے ہیں، وہ آخر اسلامی قوانین اور اس کے اصول کے سلسلہ میں ایسی طفلانہ باتیں کیسے کہہ دیتے ہیں؟

کے تحت کبھی تنہا ایک شخص پر اور کبھی اجتماعی حیثیت سے متعدد اشخاص پر اس کا نفقہ واجب ہوگا۔ (۱)

پھر یہ نفقہ ان کا کچھ اخلاقی حق نہیں ہوگا، بلکہ قانونی حق ہوگا اور اگر ادا کرنے پر آمادہ نہ ہو تو اس کے خلاف قانون کی تلواریں استعمال کی جائیں گی اور ایسے بنامی کی کفالت پر مجبور کیا جائے گا۔
شخص الاثمہ سرخسی کے بیان سے مترشح ہوتا ہے کہ جس پر نفقہ کی ادائیگی واجب ہو اور نفقہ ادا نہ کرے تو قاضی اسے قید و جسد کی سزا دے گا۔ (۲)

”ابہام“ کے معنی کسی لفظ کے غیر واضح ہونے کے ہیں۔

نکاح میں

امام ابوحنیفہؒ کے نزدیک نکاح میں مبہم الفاظ کا استعمال کافی ہے بشرطیکہ وہ الفاظ ایسے ہوں کہ ان میں زندگی ہی میں ہمیشہ کے لئے مالک بنائے جانے کا مفہوم پایا جاتا ہو، چنانچہ نکاح و تزویج کے علاوہ ہبہ، تملیک، صدقہ، قرض، صلح، عطیہ اور سلم وغیرہ کے الفاظ سے بھی نکاح منعقد ہو جائے گا، بہ شرطیکہ نیت پائی جائے، اور قرآن دلالت کرتے ہوں کہ یہاں یہی معنی مراد ہے، نیز نکاح کے گواہان بھی سمجھ لیں کہ ان الفاظ سے نکاح ہی مقصود ہے، (۳) امام احمدؒ کے نزدیک صرف نکاح اور تزویج کے الفاظ ہی سے نکاح منعقد ہوگا، دوسرے الفاظ سے نکاح منعقد نہ ہو سکے گا، (۴) بلکہ احمدؒ کے نزدیک تو جو شخص

عربی زبان میں ایجاب و قبول ادا کرنے پر قدرت رکھتا ہو، اس کے لئے عربی زبان میں ایجاب و قبول ضروری ہوگا۔ (۵)

مہر میں

مہر کی مقدار میں اگر ابہام پیدا ہو جائے، مثلاً کوئی شخص کہے: میں نے روپیہ پر نکاح کیا اور روپیہ کی تعداد اور مقدار مقرر نہیں کی تو نکاح درست ہو جائے گا، البتہ ایسی تمام صورتوں میں مہر مثل واجب ہوگا، (۶) اور وہی مہر ادا کرنا ہوگا۔ (۷)

طلاق میں

طلاق جن الفاظ سے دی جاتی ہے وہ دو طرح کے ہیں، صریح اور کنایہ، صریح سے وہ الفاظ مراد ہیں جو قطعیت کے ساتھ طلاق کو بتاتے ہوں، امام ابوحنیفہؒ کے نزدیک طلاق کے لئے لفظ صریح صرف ”طلاق“ ہے، ائمہ ثلاثہ کے نزدیک ”فراق“ اور ”سراح“ بھی اسی درجہ کے الفاظ ہیں۔ (۸)

کنایہ وہ الفاظ ہیں جن میں طلاق کے علاوہ دوسرے معانی کا احتمال بھی ہو، ایسے الفاظ سے طلاق اسی وقت واقع ہوگی جب یا تو خود بولنے والا واضح کر دے کہ اس کی نیت طلاق دینے کی تھی، یا گفتگو کا سیاق و سباق بتائے کہ یہاں طلاق ہی کے معنی مراد ہیں، اسی کو فقہاء دلالت حال سے تعبیر کرتے ہیں، پس مبہم الفاظ کے ذریعہ نیت یا دلالت حال کی بنا پر طلاق واقع ہو جاتی ہے۔ (۹)
(تفصیل کے لئے ملاحظہ ہو: ”طلاق“)

(۱) ایسے بے سہاروں کے نفقہ کے سلسلہ میں شریعت کا اصول یہ ہے کہ اس کے وہ اقرباء جن سے نکاح کرنا اصل رشتہ کے لحاظ سے حرام ہے اور وہ اقرباء جو اس کی وراثت کے مستحق ہوتے ہیں اس کے نفقہ کے ذمہ دار قرار پائیں گے، شخص الاثمہ سرخسی ۲۲۳/۵-۲۲۷ نے اس پر تفصیلی گفتگو کی ہے۔

(۲) الدر المختار ۱۹۱

(۲) المسبوط ۲۲۳/۵

(۵) المغنی ۶۰/۷

(۳) روضة الامة ۲۶۸

(۷) وإذا فسدت التسمية او تزلزلت بحجب مهر المثل • عالمگیری ۳۰۳/۲

(۶) كما يترشح بالجزئيات الفقہیہ

(۹) ہدایہ ۳۲۷/۲

(۸) روضة الامة ۲۸۳

بیع میں

خرید و فروخت کے معاملات میں فقہی جزئیات سے معلوم ہوتا ہے کہ صریح عبارتوں کا ہونا ضروری نہیں، کوئی بھی لفظ جو مالک بنانے کے لئے بولے جاتے ہوں، بیع کے انعقاد کے لئے کافی ہیں۔
 کمل لفظین یثبتان عن الفعلیک علی صیغۃ
 الماضی او الحال ینعقد بهما البیع . (۱)

دعویٰ و اقرار میں

دعویٰ میں ضروری ہے کہ مدعی اپنا مدعا غیر مبہم طور پر پیش کر دے، ابہام کے ساتھ دعویٰ قابل قبول نہیں ہوتا، ولا یقبل الدعویٰ حتی یدکر شیئاً معلوماً فی جنسہ و قدرہ۔ (۲)
 جہالت اور ابہام اقرار کے صحیح ہونے میں رکاوٹ نہیں ہے اگر کسی مبہم فی یا مقدار کا اقرار کر لیا جائے تو بھی اقرار معتبر ہوگا اور قاضی اس سے بیان و وضاحت کا مطالبہ کرے گا۔
 واذا اقرا الحر العاقل البالغ بحق لزمه القرارہ
 مجهولاً کان ما القربہ او معلوماً . (۳)
 یہی رائے دوسرے فقہاء مالکیہ اور شوافع کی بھی ہے۔ (۴)

بہ معنی انگوٹھا

ابہام کے ایک معنی انگوٹھے کے بھی ہیں۔ انگوٹھا ہاتھ کا ایک جزو ہے، اس لئے جو احکام ہاتھ سے متعلق ہیں وہ انگوٹھے سے بھی متعلق ہوں گے، مثلاً وضو اور غسل میں ہاتھ کا دھونا اور تیمم میں ہاتھ کا مسح کرنا ضروری ہے تو انگوٹھے کا بھی دھونا اور مسح کرنا ضروری ہوگا، اس لئے یہاں انگوٹھے سے متعلق صرف دو مسئلوں کے نقل کرنے پر اکتفاء کیا جاتا ہے۔

انگوٹھے کی دیت

ایک مسئلہ تو دیت کا ہے، دیت میں فقہاء نے تمام انگلیوں کا ایک ہی حکم رکھا ہے، کہ ہر انگلی کی دیت جان کی مجموعی دیت کا دسواں حصہ ہوگی، و فی کل اصبع من اصابع الید او الرجل عشر الدبۃ، (۵)۔ لہذا انگوٹھے کی دیت بھی دس اونٹنی ہوگی۔

انگوٹھا بہ حیثیت وسیلہ ثبوت

اللہ تعالیٰ نے مختلف انسانوں کے درمیان ایک گونہ یکسانیت بھی رکھی ہے اور بہت سے امور میں ہر انسان کو ایک انفرادیت اور تشخص سے نوازا گیا ہے، جس کے ذریعہ ایک انسان بمقابلہ دوسرے انسان کے پہچانا جاتا ہے، ایسے ہی تشخصات میں انگوٹھے کے نشانات ہیں، کہ ہر شخص کا نشان انگوٹھا ممتاز اور مشخص ہوا کرتا ہے، اسی لئے آج کل جو لوگ دستخط نہیں کر سکتے، ان کا نشان ابہام لیا جاتا ہے، کیوں کہ دستخط اور مہر کا مقصد بھی شخصیت کی شناخت ہے اور یہ مقصد نشان انگوٹھا سے زیادہ بہتر طور پر پورا ہوتا ہے، کیوں کہ انسان اپنا دستخط بدل سکتا ہے اور مہر تبدیل کی جاسکتی ہے، لیکن نشان ابہام تبدیل نہیں کیا جاسکتا، لہذا یہ مقصد کو زیادہ بہتر طور پر پورا کرتا ہے۔

اگر کسی دستاویز پر نشان انگوٹھا لے لیا جائے تو یہ نشان معتبر ہوگا اور یہ تحریر صاحب نشان کی سمجھی جائے گی، کیوں کہ ثبوت کا ایک طریقہ قرینہ قاطعہ بھی ہے، (۶)۔ اور نشان ابہام کم سے کم قرائن قاطعہ کے درجہ میں تو ضروری رکھا جاسکتا ہے۔

(۱) عالمگیری ۳/۴، کتاب البیوع، الباب الثانی

(۲) الہدایہ ۳/۱۸۵، کتاب الدعوی

(۳) حوالہ سابق

(۴) کما یتروشح من الجزئیات التي نکرت فی رحمة الامة ۲۱، کتاب الاقرار

(۵) البحر الرائق ۴/۴۰۵

(۶) البحر الرائق ۹/۸۴

ابوالقاسم

جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے بڑے صاحبزادہ کا اسم گرامی قاسم تھا، اسی نسبت سے آپ ﷺ نے اپنی کنیت ابوالقاسم اختیار فرمائی، ابوالقاسم نام رکھنے کا کیا حکم ہے اور کیا آپ ﷺ کے اسم مبارک محمد یا احمد کے ساتھ ابوالقاسم بطور کنیت رکھنا درست ہوگا، یہ بات ایک گوند وضاحت طلب ہے۔

ایک روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کے نام یعنی محمد سے بچہ کو موسوم کیا جائے اور ابوالقاسم کنیت نہ رکھی جائے، سموا باسمی ولا تکتوا بکنیتی۔ (۱)

اس حدیث کی تشریح میں شارحین کے درمیان تھوڑا سا اختلاف ہے، طاعلی قاری نے طبری سے اس کی تفصیل نقل کی ہے، بعض لوگوں کا خیال ہے کہ محمد اور احمد نام ہو یا نہ ہو، بہر حال ابوالقاسم کنیت رکھنا درست نہیں، یہی رائے امام شافعیؒ اور اہل ظاہر کی ہے۔

دوسری رائے یہ ہے کہ حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں تھا، آپ کے وصال کے بعد تنہا کنیت ابوالقاسم رکھنا یا محمد و احمد ناموں کے ساتھ ابوالقاسم کنیت سے موسوم کرنا دونوں ہی صحیح ہے، یہی رائے مالکیہ اور اکثر سلف صالحین کی ہے۔ (۲)

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس کی ممانعت اس لئے تھی کہ عربوں میں عموماً لوگوں کا تعارف کنیت کے ذریعہ ہوتا تھا، اگر یہی نام اور یہی کنیت دوسرے لوگ بھی رکھیں تو اشتباہ اور التباس پیدا ہو جانے کا قوی اندیشہ تھا، یہود جو اپنی بد طبیعتی اور انبیاء و

رسل کے ساتھ تضحیک و تمسخر میں اپنی مثال آپ ہیں، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے استہزاء کے لئے اس التباس و احتمال سے فائدہ بھی اٹھاتے تھے، وہ ابوالقاسم کے لفظ سے آواز دیتے اور جب آپ متوجہ ہوتے تو کہتے کہ میری مراد آپ ﷺ سے نہیں تھی، ایک موقع پر جب اسی طرح کا التباس پیش آیا تو آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ میرا نام رکھو، میری کنیت نہ رکھو، سموا باسمی ولا تکتوا بکنیتی۔ (۳)

اس حدیث میں کو اس کی وضاحت نہیں ہے کہ نام اور کنیت دونوں کے اجتماع سے آپ ﷺ نے منع فرمایا یا مطلقاً صرف کنیت سے، لیکن صحاح کی بعض دوسری روایتوں میں آپ کی صراحت موجود ہے کہ آپ نے دونوں کے اجتماع کو ناپسند فرمایا، (۴) اس رائے کے حق میں سب سے واضح دلیل محمد بن حنفیہ کی روایت ہے جو خولہ بنت جعفر کے بطن سے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے صاحبزادہ ہیں، وہ اپنے والد حضرت علی رضی اللہ عنہ سے نقل کرتے ہیں کہ انھوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت چاہی کہ اگر اللہ تعالیٰ آپ کے بعد مجھے کوئی بچہ دے تو میں اس کو آپ ہی کے نام سے موسوم کروں۔ رسول اللہ ﷺ نے اجازت مرحمت فرمادی۔ (۵)

اجتماع

”اجتماع“ کے معنی بیرونی کے ہیں اور بیرونی سے مراد کسی کے عمل کو نقل کرنے کے ہیں، قرآن مجید میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اس سے آپ ﷺ کی فعلی حدیثوں کا حجت ہونا اور امت کے لئے اس کا واجب الاتباع ہونا

(۲) مرقاة المفاتیح، باب الاسمی، ۱۰۵/۹

(۳) ابوداؤد، عن حابر، حدیث نمبر ۳۹۶۵

(۱) مسلم، ۳۶/۲، ترمذی، ۱۱۱/۳

(۲) بخاری، حدیث نمبر ۳۱۱۳

(۵) ابوداؤد، عن محمد بن حنفیہ، حدیث نمبر ۳۹۶۷

معلوم ہوا۔

چلا جائے۔ (۲)

چار چیزیں، جن میں امام کی اقتداء کی جائے

چار امور وہ ہیں جن میں امام کی اقتداء نہیں کی جائے گی :

(۱) امام نماز میں سجدہ کا اضافہ کر دے۔

(۲) عیدین کی تکبیرات زائدہ صحابہ سے جس تعداد میں

ثابت ہیں ان سے بھی زیادہ کہنے لگے۔ (۳)

(۳) نماز جنازہ میں چوتھی تکبیر کے بعد پانچویں تکبیر کہے۔

(۴) چوتھی رکعت میں قعدہ اخیرہ کر کے بولے سے پانچویں

رکعت کے لئے کھڑا ہو جائے۔

اب اگر امام نے پانچویں رکعت کا سجدہ کرنے سے پہلے

رجوع کر لیا، قعدہ میں بیٹھا اور سلام پھیرا تو مقتدی بھی اس کے

ساتھ سلام پھیر دے اور اگر اس نے پانچویں رکعت کا سجدہ بھی کر لیا

اور اب تک اس کو تنبیہ نہیں ہوا تو مقتدی سلام پھیر دے، اس طرح

ان کی نماز مکمل اور درست ہو جائے گی اور اگر امام قعدہ اخیرہ کے بغیر

اٹھ گیا تو اب امام اور مقتدی سمجھوں کی نماز فاسد ہو جائے گی۔ (۵)

نو چیزیں کہ امام انھیں نہ کرے تب بھی مقتدی کرے

(۱) امام آغاز نماز میں رفع یدین نہ کرے، تب بھی مقتدی

رفع یدین کرے۔

(۲) امام ثناء پڑھے بغیر سورہ فاتحہ شروع کر دے تو مقتدی

ثناء پڑھ لے۔

(۳) امام رکوع کی تکبیر چھوڑ دے تو مقتدی کہے۔

(۴) امام سجدہ میں جاتے ہوئے تکبیر نہ کہے تو مقتدی کہے۔

(۵) امام رکوع اور سجدہ میں تسبیح نہ پڑھے تب بھی مقتدی

فقد کی کتابوں میں اتباع کی بحث خصوصیت سے اقتداء اور

امام کے پیچھے نماز ادا کرنے کے سلسلہ میں آتی ہے، چنانچہ اس بات

پر اتفاق ہے کہ عام طور پر امام کی اتباع واجب ہے، یہاں تک کہ

اگر مقتدی درود پڑھنے یا اس کے بعد کی دعا پڑھنے سے پہلے امام

سلام پھیر دے تو مقتدی کو چاہئے کہ امام کے ساتھ سلام پھیر دے،

اسی طرح رکوع اور سجدہ کی تسبیحات تین دفعہ پڑھ بھی نہ پائی تھی کہ

امام اٹھ گیا تو مقتدی کو بھی امام کی متابعت میں اٹھ جانا چاہئے، (۱)

البتہ اگر قعدہ اولیٰ میں مقتدی کا تشہد پورا ہونے سے پہلے امام کھڑا

ہو جائے، یا قعدہ اخیرہ میں تشہد پورا ہونے سے پہلے سلام

پھیر دے، تو بہتر ہے کہ مقتدی تشہد پورا کر کے اٹھے اور سلام

پھیرے۔ (۲)

پانچ امور میں اتباع واجب ہے

پانچ امور ہیں کہ جن میں امام کی اقتداء بہر حال واجب ہے،

جی نماز کے ان افعال کو اگر امام نہ کرے تو مقتدی بھی ان کو چھوڑ

دے گا۔

(۱) تکبیرات غیدین۔

(۲) قعدہ اولیٰ۔

(۳) سجدہ تلاوت۔

(۴) سجدہ سہو۔

(۵) دعا قنوت۔

بشرطیکہ رکوع کے فوت ہو جانے کا اندیشہ ہو، اگر رکوع کے

فوت ہو جانے کا اندیشہ نہ ہو تو پھر دعا قنوت پوری کر کے رکوع میں

(۲) ہندیہ ۹۰/۱

(۳) ہدایہ ۹۰/۱، مطبوعہ بیروت

(۱) عالمگیری ۹۰/۱، خلاصۃ الفتاویٰ ۱۶۵/۱-۱۶۶

(۳) خلاصۃ الفتاویٰ ۱۶/۱

(۵) خلاصۃ الفتاویٰ ۱۶۱/۱، عالمگیری ۹۰/۱

پڑھے گا۔

(۶) امام زکوع سے اٹھتے ہوئے تسمیع (سمع اللہ لمن حمد ہ)

نہ کہے تب بھی مقتدی (ربنا لک الحمد) کہے گا۔

(۷) امام تشہد نہ پڑھے تب بھی مقتدی تشہد پڑھے۔

(۸) امام سلام پھیرنا چھوڑ دے تب بھی مقتدی سلام

پھیریں گے۔

(۹) ایام تشریق میں امام تکبیر تشریق کہنا بھول جائے اور

نماز سے فارغ ہو کر چلا جائے تو مقتدی بطور خود تکبیر کہہ لیں گے۔ (۱)

اتقان

”اتقان“ کے معنی مضبوط اور قابل اعتماد ہونے کے ہیں، یہ

علم حدیث کی اصطلاح ہے، چوں کہ محدثین قبول حدیث کے

معاملہ میں بہت حزم اور احتیاط سے کام لیتے ہیں، اس لئے انھوں

نے مستقل اصول و قواعد متعین کئے ہیں کہ کن لوگوں کی روایت

قبول کی جاسکتی ہے اور کن کی نہیں اور وہ کیا اوصاف ہیں جن کا

راوی میں پایا جانا ضروری ہے کہ اگر ان میں سے کوئی وصف راوی

میں مفقود ہو تو اس کی حدیث رد کر دی جائے۔

اہل اصول کی شرطوں کا ماحصل یہ ہے کہ چار چیزیں راوی

کے لئے بنیادی طور پر ضروری ہیں :

۱۔ عقل

عقل سے مراد یہ ہے کہ راوی کے اندر کلام میں تمیز کرنے کی

صلاحیت پیدا ہو جائے، چاہے وہ بالغ ہو یا نابالغ، روایت کی

ادائیگی اور دوسروں تک اس کو پہنچانے کے لئے بالغ ہونا بھی

ضروری ہے، حالت نابالغی کی روایت قابل قبول نہیں ہوگی، البتہ

روایت کے تحمل یعنی روایت کے دوسرے سے اخذ اور تحصیل کے

وقت بالغ ہونا ضروری نہ ہوگا، (۲) چنانچہ امام احمد بن حنبلؒ سے

دریافت کیا گیا کہ بچہ کا سماع حدیث کس عمر میں معتبر ہوگا؟ فرمایا:

إذا عقل وضبط۔ (۳)

چنانچہ بعض وہ صحابہ جن سے کثرت سے حدیثیں منقول ہیں

انھوں نے نابالغی ہی میں حدیثیں سنی تھیں، حضرت انس بن مالک،

حضرت عبداللہ بن عباس اور حضرت سعید خدریؒ جیسے صحابہ

ایسے ہی راویوں میں ہیں۔

۲۔ اسلام

قبول روایت کے لئے دوسری شرط یہ ہے کہ راوی مسلمان

ہو، اس لئے کہ جب تک کوئی شخص مسلمان نہ ہو، نقل حدیث میں

خلص اور اطمینان نہیں ہو سکتا، البتہ اگر کسی نے حالت کفر میں کوئی

روایت سنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی واقعہ کو ملاحظہ کیا اور

اسلام قبول کرنے کے بعد اس کو روایت کیا تو ان کی روایت قبول کی

جائے گی، ابن صلاح کہتے ہیں :

وتقبل رواية من تحمل قبل الاسلام وروى

بعده۔ (۴)

چنانچہ سیرت کے تاریخی واقعات، قبل نبوت آپ ﷺ کے

حالات عموماً ایسے ہی راویوں سے مروی ہیں۔

۳۔ عدالت

روایت کے قبول کئے جانے کے لئے تیسری اور سب سے

اہم شرط راوی کا عادل ہونا ہے، عدالت کی تعریف اور اس کی تشریح

میں محدثین کی عباراتوں میں بہت کچھ اختلاف اور تفاوت ہے جس

پر انشاء اللہ اپنی جگہ گفتگو کی جائے گی، یہاں خطیب بغدادی کی اس

(۲) الکفایہ، باب ما حمل فی صحۃ رواۃ الصغیر

(۳) حوالہ سابق

(۱) خلاصۃ الفتاویٰ، ۱/۱۶۱، عالمگیری، ۱/۹۰

(۳) مقدمہ ابن الصلاح، النوع الرابع والعشرون، ۵۰

جامع تشریح پراکتفا کیا جاتا ہے :

جس آدمی کے بارے میں معروف ہو کہ وہ فرائض و واجبات کو ادا کرتا ہے، منہیات و فواحش سے باز رہتا ہے، اپنے بول میں حزم و احتیاط کی راہ کو نہیں چھوڑتا، اس کی راست گوئی معروف ہو، وہ عادل ہے۔ (۱)

راوی کی عدالت کبھی اس طرح معلوم ہوتی ہے کہ اہل فن اس کی ثقاہت کی شہادت دیں اور کبھی استفادہ و شہرت کے ذریعہ کہ وہ اپنی علمی حیثیت میں اس قدر ممتاز اور معروف ہو کہ ایک دو آدمیوں کی گواہی اور شہادت سے بے نیاز ہو جائے۔ (۲)

۴- ضبط

راوی کے لئے چوتھی ضروری شرط ضابطہ یعنی قوی الحفظ ہونا ہے، ضابطہ سے ایسا شخص مراد ہے، جو اپنے قوت حفظ اور فہم و ذکاوت کی وجہ سے روایت کو صحیح طور پر سمجھ کر محفوظ کر لے اور بوقت ضرورت اسی طرح اس کو دوسروں تک پہنچائے۔ (۳)

ضبط کا اندازہ دوسرے ثقہ اور معتبر راویوں سے اس کی روایت کے تقابل کے ذریعہ ہوا کرتا ہے، اگر اس کی مرویات اپنے مفہوم اور مرادات کے اعتبار سے عموماً ثقہ راویوں کی روایات سے میل کھاتی ہوں تو وہ ضابطہ تسلیم کیا جائے گا اور اگر اکثر اس کی حدیثیں دوسرے ثقہ راویوں کے خلاف ہوں اور کہیں کہیں مضامین کی یکسانیت بھی ہو تو اس کی حدیث قابل قبول نہ ہوگی۔ (۴)

یہاں راوی کے اوصاف کے سلسلہ میں نہایت اختصار کے

ساتھ گفتگو کی گئی ہے اور متعدد اہم مباحث سے گریز کیا گیا ہے، انشاء اللہ خود راوی، عدالت اور ضبط کے تحت ان مباحث پر ایک کوئی تفصیل سے روشنی ڈالی جائے گی۔

ٹیک لگانے اور سہارا لینے کے معنی ہیں، آگے کی طرف سہارا لیا جائے تو اس کو "استناد" کہتے ہیں اور پیچھے کی جانب ٹیک لیا جائے تو "انکاء" ہے۔

نماز میں

بلا عذر نماز میں ٹیک لگانا مکروہ ہے، لیکن اگر معذور ہو اور اس کے بغیر کھڑے ہونے پر قادر نہ ہو تو ٹیک لگا کر نماز ادا کرے گا، لاشی اور خادم کا سہارا بھی لے سکتا ہے، مگر کذلک لو قدر علی ان يعتمد علی عصا او علی خادم له فانه يقوم و یتکئ۔ (۵)

جو شخص کھڑا ہونے پر قادر ہو اور بیٹھ کر نماز ادا کرے لیکن بیٹھنے کے لئے بھی دیوار، کسی انسان یا کسی اور چیز کا سہارا لئے بغیر چارہ نہ ہو تو ٹیک لے کر نماز ادا کرے۔ (۶)

خطبہ میں

ابوداؤد شریف میں حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ سے نقل کیا گیا ہے کہ آپ رضی اللہ عنہ نے خطبہ کے دوران مدینہ میں لاشی یا کمان کا سہارا لیا ہے، اس لئے ابن امیر الحاج کا خیال ہے کہ خطبہ میں عصا کا سہارا لینا درست ہے، (۷) لیکن عام طور پر فقہاء احناف نے لکھا

(۲) مقدمہ ابن صلاح، النوع الثالث والعشرون

(۳) تدریب الراوی ۱۱۰

(۶) حوالہ سابق

(۱) الکفایہ ۸۰

(۳) علوم الحدیث و مصطلحہ ۱۳۸

(۵) عالمگیری ۱۳۶/۱

(۷) ابوداؤد کی روایت کو خطاوی کے بقول ابن سکن نے صحیح قرار دیا ہے، اس کے علاوہ متعدد ضعیف روایتیں ہیں جو اس کو تقویت پہنچاتی ہیں، حافظ نور الدین سیوطی نے اس سلسلہ میں چار روایتیں نقل کی ہیں بھربانی کی حدیث ابن زبیر سے جس کی سند میں ابن ابیہر ہیں بھربانی کی ابن مہاش سے، اس کی سند میں ابو شیبہ ہیں اور بھربانی نے ہی سعد القرظ مؤذن رسول اللہ سے اور اس کے بارے میں بھی سیوطی کا فیصلہ ہے کہ "استناد ضعیف" (دیکھئے مجمع الزوائد ۳/۱۸۷، انساب علی ای شئ یتکن الحطیب)۔

ہے کہ جو علاقے بزور شمشیر اسلام کے زیر نگیں آئے ہیں وہاں کمان کا سہارا لے کر خطبہ دیا جائے گا اور جو علاقے یونہی مسلمانوں کے زیر اقتدار آئے ہوں وہاں عصا وغیرہ نہیں لیا جائے گا، طحاویؒ کہتے ہیں کہ ولہ اشارۃ الی انہ یکرہ الاتکاء علی غیرہ کعصا وقوس، (۱) عالمگیری میں ”خلاصہ“ اور ”محیط“ کے حوالہ سے نقل کیا گیا ہے کہ یکرہ ان ینخطب متکناً علی قوس او عصا۔ (۲)

چنانچہ امام شافعیؒ کے نزدیک خطیب کا عصا یا کمان یا کسی اور چیز پر ٹیک لگانا بہتر ہے، امام صاحب خود کہتے ہیں: ویعتمد الذی ینخطب علی عصا او قوس او ما اشبهما، (۳) یہی رائے ابن قدامہ نے حنابلہ کی نقل کی ہے۔ (۴)

راقم الحروف کا خیال ہے کہ جب حدیث میں اتکا، کاثوت خطبہ کے درمیان موجود ہے تو اس کو فقہاء احتاف کا مکروہ قرار دینا محل نظر ہے، کم سے کم مباح تو تسلیم کرنا ہی ہوگا، البتہ ہمارے زمانہ میں بعض لوگوں کا خطبہ میں عصا پر اصرار یقینی طور پر مکروہ اور ناپسندیدہ عمل ہے۔

اس سلسلہ میں معقول اور مبنی پر انصاف بات وہ ہے جو مولانا ظفر احمد عثمانیؒ نے لکھی ہے :

قلت : فی الدر المختار ولی الخلاصۃ : ویکرہ ان ینکس علی قوس او عصا ولی رد المختار : (۳۸۶۳:۱) ونقل القہستانی عن المحيط ان اخذ العصا سنة کالقیام الخ قلت : اخذ العصا للاستراحة ونحوها مستحب إذا احتاج إليها ولم یثبت علیہ دوامہ صلی اللہ علیہ وسلم

فالفول بتاکدہ لا یصح واما الکراہۃ فہی تعحقق عند الالتزام کما الحادہ شیخی فہذا غیر خفی علی عالم مصنف، (۵)

میں کہتا ہوں: در مختار اور خلاصہ میں ہے کہ کمان اور عصا کا ٹیک لگانا مکروہ ہے اور رد المحتار میں ہے کہ قہستانی نے محیط سے نقل کیا ہے کہ قیام ہی کی طرح عصا کا لینا بھی مستحسن ہے، میں کہتا ہوں: عصا کا لینا استراحت کے لئے ہے اور اس طرح کا عمل بوقت حاجت مستحب ہوتا ہے، نیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس پر دوام ثابت نہیں، لہذا اس کی تاکید کا قول صحیح نہیں اور اس کا التزام کرنا کراہت کا باعث ہے، جیسا کہ میرے شیخ حضرت تھانویؒ کا نقطہ نظر ہے اور یہ کسی منصف مزاج صاحب علم سے مخفی نہیں۔

کھانے کے درمیان

کھاتے ہوئے بلا عذر ٹیک لگا کر بیٹھنا خلاف سنت ہے کہ یہ رزق الہی کی تعظیم و منزلت کے خلاف ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے میں ایسی نشست کو پسند فرمایا ہے جس میں تواضع اور انکساری کا اظہار ہوتا ہو، ترفع اور تعلیٰ ظاہر نہ ہوتی ہو، ارشاد فرمایا: لا کل معکناً، میں ٹیک لگا کر نہیں کھاتا، (۶) گو بعض فقہاء نے اس طرح کھانے کی اجازت دی ہے بقول صاحب خلاصہ کے: ولا باس بالاکل معکناً او مکشوف الرأس وهو المختار، لیکن اس حدیث کی موجودگی میں طبیعت اس کو قبول نہیں کرتی کہ اس عمل کو کم

(۲) عالمگیری، ۷/۱، ۷۶۱

(۱) طحاوی علی مراقی الفلاح، ۲۹۹

(۳) کتاب الام، ۳۰۰/۱، ادب الخطبۃ

(۴) ویستحب ان یعتمد علی قوس أو سیف أو عصا، المغنی، ۲/۴۷-۷۸

(۶) ابوداؤد، ۲/۲۹۹

(۵) اعلاء السنن، ۸/۷۲

از کم خلاف مستحب بھی نہ مانا جائے، چنانچہ امام طحاوی کا خیال ہے کہ تھکن اور بیماری وغیرہ کی وجہ سے ٹیک لگا کر کھایا جائے تو ایسی صورت میں کوئی مضائقہ نہیں، اما اذا كان في حال اعياء ولعب بدن او علة تدعو الى الاتكاء فلا بأس۔ (۱)

اتلاف

”اتلاف“ کے معنی کسی شی کو ضائع اور ہلاک کر دینے کے ہیں، چاہے اصل شی ضائع ہو جائے یا اس سے نفع اٹھانے کی صلاحیت فوت ہو جائے۔

لان اتلاف الشيء اخراجه من ان يكون منتفعا به
منفعة مطلوبة منه عادة۔ (۲)

اللہ تعالیٰ نے دنیا میں انسان کو جو بھی نعمتیں دی ہیں وہ قابل احترام اور قدر شناسی کی حقدار ہیں، اس لئے بلا سبب نہ دوسرے کے سامان کو ضائع کرنا جائز ہے اور نہ اپنے املاک کو، لیکن فرق یہ ہے کہ انسان اگر اپنی املاک کو تلف کرے، تو یہ گناہ تو ہوگا، کہ اسراف میں داخل ہے، لیکن اس کی وجہ سے کوئی ضمان واجب نہیں ہوگا، کیوں کہ کوئی شخص خود اپنے آپ کو تاوان ادا کرے، اس کی کوئی افادیت نہیں ہے، دوسرے کی املاک کو تلف کرنے سے ضمان کا حکم بھی متعلق ہے۔

اس سلسلہ میں تفصیل یہ ہے کہ اتلاف یا تو انسان کا ہوگا، یا انسان کے علاوہ دوسری چیزوں یعنی حیوانات اور جمادات کا، انسانی اتلاف سے قصاص اور دیت کا حکم متعلق ہے، یہ بحث اپنی جگہ مذکور ہوگی، حیوان اور دوسری اشیاء کے اتلاف کے سلسلہ میں حکم یہ ہے کہ چاہے جس قسم کی بھی حلال شی ہو، تلف کرنے والا اس کا ضامن ہوگا، چاہے جانور کو مار ڈالے، کپڑے کو جلا دے، درخت کاٹ

لے، پھل کا رس بہا دے، یا کوئی عمارت گرا دے، خواہ مالک کے قبضہ میں رہتے ہوئے، یا زبردستی اس کو اپنے قبضہ میں لے کر، ہر صورت میں تلف کرنے والا اس کا ضامن ہوگا۔ (۳)

تلف شدہ مال کا ضامن ہونے کے لئے چار باتیں ضروری ہیں: اول یہ کہ تلف کی جانے والی شی مال ہو، اگر وہ مال ہی نہ ہو، جیسے مردار، خون، مردار کا چمڑا، تو اس کو ضائع کرنے کی وجہ سے ضامن نہیں ہوگا، دوسرے وہ قابل قیمت بھی ہو، اگر شریعت کی نگاہ میں وہ شی قیمت نہیں رکھتی ہو، تو ضامن نہیں ہوگا، جیسے مسلمان کی شراب اور سور کو ضائع کر دیا جائے، چاہے ضائع کرنے والا مسلمان ہو یا غیر مسلم، غیر مسلموں کے حق میں چوں کہ یہ دونوں چیزیں مال ہیں، اس لئے اگر ان کی یہی اشیاء کسی مسلمان یا غیر مسلم نے تلف کر دی، تو اسے اس کی مروجہ قیمت ادا کرنی ہوگی، اس سلسلہ میں ایک قابل ذکر مسئلہ یہ ہے کہ اگر لہو و لعب کا کوئی آلہ جیسے برہ یا طبل وغیرہ توڑ دے، تو امام ابو یوسفؒ اور امام محمدؒ کے نزدیک تو اس کا توڑنے والا ضامن نہیں ہوگا، کیوں کہ آلات لہو و لعب شراب کی طرح قابل قیمت نہیں ہیں، لیکن امام ابو حنیفہؒ کے نزدیک اس کی صنعت اور بناوٹ کو نظر انداز کر کے اصل شی یعنی لکڑی وغیرہ کی جو قیمت ہوگی اس کا وہ ضامن ہوگا، اسی طرح اگر کسی دروازہ پر تصویریں کندہ تھیں اور کسی شخص نے انھیں جلا دیا، تو تصویریں نقوش سے قطع نظر اصل دروازہ کی قیمت کا وہ ضامن ہوگا۔ (۴)

تیسری شرط یہ ہے کہ تلف کرنے والا اس لائق ہو کہ اس پر ضمان عائد کیا جاسکے، چنانچہ اگر جانور کسی انسان کا مال تلف کر دے تو بعض خاص صورتوں کے علاوہ جانور کے مالک پر تاوان واجب نہیں۔ چوتھی شرط یہ ہے کہ یہ ضمان واجب قرار دینا مفید بھی ہو،

(۲) بدائع الصنائع ۶/۱۶۵

(۳) بدائع الصنائع ۶/۱۷۰

(۱) المختصر من المختصر ۳/۳۷

(۳) حوالہ سابق

اثبات

”اثبات“ کے معنی کسی چیز کو پایہ ثبوت تک پہنچانے کے ہیں، شریعت میں مختلف امور کو ثابت کرنے کے لئے دلیل اور ذرائع اثبات کے الگ الگ احکام ہیں، اس میں چند اصول بنیادی ہیں :

- (۱) اقرار۔
- (۲) شہادت و گواہی۔
- (۳) یحیٰ یعنی قسم۔
- (۴) کھول یعنی قسم کھانے سے انکار۔
- (۵) قرآن قاطعہ۔
- (۶) قاضی کی ذاتی واقفیت۔
- (۷) عرف و عادت۔
- (۸) اہل فن کی رائیں۔

اس کے علاوہ بھی مختلف بنیادیں ہیں جس کی اساس پر قاضی فیصلے کرتا ہے، (۲) جس کی تفصیل قضاء اور مذکورہ الفاظ کے ذیل میں آئے گی۔

اثر

”اثر“ علم حدیث کی اصطلاح ہے، اثر کا اطلاق کس پر ہوگا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال و افعال اور تقریرات پر، صحابہ کے اقوال و افعال پر یا تابعین کے؟ اس بارے میں اہل اصطلاح کے یہاں کسی قدر اختلاف ہے :

- (۱) جو کچھ حضور ﷺ اور صحابہ سے ثابت ہوا اسے ”خبر“ اور جو کچھ تابعین سے ثابت ہوا اس کو ”اثر“ کہیں گے۔ (۲)

اسی لئے حربی کا مال تلف کرنے کی وجہ سے مسلمان پر اور دارالحرب میں مسلمان کا جو مال حربی تلف کر دے، اس پر ضمان نہیں، کیوں کہ دارالاسلام اور دارالحرب کے درمیان روابط کے نہ ہونے کی وجہ سے ضمان کا ادا کرنا اور وصول کرنا یہ ظاہر ممکن نہیں ہوگا۔

اگر نابالغ بچہ کسی کا مال تلف کر دے، تو وہ بھی ضامن ہوگا، اسی طرح مخمض کی حالت میں جان بچانے کے لئے دوسرے کی چیز کھا لینا جائز ہے، لیکن ضمان اس کا بھی ادا کرنا ہوگا، ضمان واجب ہونے کے لئے یہ ضروری نہیں ہے کہ تلف کرنے والا اس بات سے واقف ہو کہ وہ دوسرے کا مال ہے، اگر کسی مال کو اپنی ملکیت سمجھ کر تلف کر دیا اور بعد کو معلوم ہوا کہ یہ تو دوسرے کا مال تھا، تب بھی وہ ضامن ہوگا، کیوں کہ ائتلاف ایک امر واقعی ہے، جو علم و آگہی پر موقوف نہیں ہے، اس لئے وہ ضامن تو ہوگا، البتہ نادانیت کی وجہ سے گنہگار نہیں ہوگا۔

ضامن ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اگر تلف کی جانے والی شئی مثلی ہو، تو اس کا مثل ادا کیا جائے اور مثلی نہ ہو تو اس کی قیمت ادا کی جائے۔ (۱)

مختلف فقہی احکام پر بھی ائتلاف کا اثر ہوتا ہے، جیسے مال زکوٰۃ کا ائتلاف، فاسد معاملات میں بیع کا ائتلاف، کرایہ پر لی ہوئی شئی کا کرایہ دار کے ہاتھوں ائتلاف، کاریگر کے ہاتھوں سامان کا ائتلاف، غاصب، امین، عاریت پر لینے والے شخص اور جس کے پاس مال رہن رکھا جائے ان چیزوں کا ائتلاف — یہ احکام ان ہی الفاظ کے ذیل میں مذکور ہوں گے۔

(۱) ملخص از: بدائع المنائع ۲/۶۷۱-۶۷۲ باب الغصب مع تحقیق محمد عدنان

(۲) ملاحظہ ہو معین الحکام القسم الثانی فی انواع البینات وما یقتزل منزلها ویجری مجراها

(۳) مقدمہ: شیخ عبدالحق

(۲) اثر کا اطلاق تینوں پر ہوگا، چنانچہ امام طحاویؒ نے اپنی کتاب کو جو زیادہ تر مرفوع حدیثوں پر مشتمل ہے ”شرح معانی الآثار“ سے طبری نے اپنی کتاب کو جس میں صرف مرفوع حدیثیں نقل کی گئی ہیں ”تہذیب الآثار“ سے موسوم کیا ہے، اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو دعائیں منقول ہوں ان کو ”ادعیہ ماثورہ“ سے کہا جاتا ہے۔

فقہاء خراسان سے ابن صلاح نے اور دوسرے فقہاء سے ابوالقاسم لورائی نے نقل کیا ہے کہ مرفوع حدیثوں پر ”خبر“ اور صحابہ کے اقوال و افعال پر ”اثر“ کا اطلاق کیا جاتا ہے۔ (۱)

امام نوویؒ نے لکھا ہے کہ ”اثر الحدیث“ کے معنی ہیں میں نے اسے روایت کیا (روایت) اس لئے تمام ہی روایات پر اثر کا اطلاق ہو سکتا ہے۔ (۲)

تاہم تیسری اصطلاح یعنی صحابہ سے منسوب روایات پر اثر کا اطلاق زیادہ معروف اور مروج ہے، (جہاں تک ”آثار صحابہ“ کی شرعی حیثیت ہے تو ”آثار“ کے تحت اس پر گفتگو ہو چکی ہے)۔

اجارہ

اجارہ اس معاملہ کو کہا جاتا ہے جس میں ایک فریق کی طرف سے منفعت کی پیش کش ہو اور دوسرے کی طرف سے معاوضہ اور اجرت کی، (۳) مثلاً ایک شخص کی طرف سے مکان ہو جس میں رہنے کی اجازت دی جائے اور دوسرے کی طرف سے اس کا کرایہ ادا ہو، تو یہ ”اجارہ“ کہلائے گا۔

اگر ایک طرف سے منفعت اور فائدہ حاصل کرنے کا وقتی

مجاز بنانے کے بجائے اس کا مکمل مالک بنا دیا جائے تو اسے ”بیع“ کہتے ہیں اور اگر اس استفادہ کا کوئی معاوضہ وصول نہ کیا جائے تو اسی کا نام ”اعارہ“ یا ”عاریت“ ہے۔

اجارہ کے جائز ہونے پر تقریباً تمام فقہاء اسلام کا اتفاق ہے، صرف ”اسماعیل ابن علیہ“ نامی بزرگ اس کو درست نہیں سمجھتے تھے۔ (۴)

اجارہ کے لئے ایک ایسے تمام الفاظ استعمال کئے جاسکتے ہیں، جو ایک طرف سے استفادہ کا حق دینے اور دوسرے کی طرف سے اس کا معاوضہ وصول کرنے کو بتلاتے ہوں، فقہ کی مختلف جزئیات کو سامنے رکھنے سے یہ اصول معلوم ہوتا ہے۔ (۵)

شرائط

اجارہ کے صحیح ہونے کے لئے یہ شرط ہے کہ ایک فریق کی طرف سے منفعت اور استفادہ کی نوعیت اور دوسرے کی طرف سے اجرت اور معاوضہ کی مقدار متعین ہو جائے، (۶) یہی حضرت امام شافعیؒ کی بھی رائے ہے۔ (۷)

منافع کی تعین اور وضاحت کبھی تو مدت کے ذریعہ ہوگی، مثلاً یہ کہ زمین یا مکان وغیرہ کرایہ پر لیا جائے، یہاں کرایہ داری کی مدت متعین کر دی جائے تو کافی ہے اور کبھی اشارہ اور مسافت کا اظہار کر کے منفعت متعین ہو سکے گی، مثلاً میرا یہ سامان فلاں جگہ تک پہنچا دو اور کبھی محض معاملہ کے نام لینے ہی کی وجہ سے منفعت متعین ہو جائے گی، جیسے کپڑے رنگنا یا سینا وغیرہ۔ (۸)

غرض وقت و مدت، جگہ اور مسافت، یا کام اور صنعت، —

(۲) تہذیب الراوی ۱۸/۱

(۳) المیزان الکبریٰ ۱۰۶/۳

(۶) الہدایہ: ۲۷۷/۳، حلالہ الفتاویٰ ۱۰۳/۳

(۸) متن الغایۃ والتقریب ۲۷۸

(۱) مقدمہ ابن صلاح ۹

(۳) المختصر للقدوری ۱۰۰

(۵) الکی جزئیات کے لئے ملاحظہ ہو الفتاویٰ الہندیہ ۴۹/۳

(۷) متن العایۃ والتقریب ۳۳

اس سے استفادہ کروں گا۔ (۳)

اجارہ فاسدہ کا حکم یہ ہے کہ اس میں "أجرت مثل" واجب ہوتی ہے، یعنی طے شدہ معاملے سے ہٹ کر بازار میں اس کی جو اجرت ادا کی جاتی ہو، یہ بھی اس وقت ہے جب دوسرا فریق پہلے فریق کی اس فی سے فائدہ اٹھائی لے، ورنہ تو واجب ہے کہ اس معاملے کو فوراً ہی ختم کر دیا جائے اور فریقین اپنی طرف سے ادا کئے ہوئے معاوضے واپس لے لیں۔ (۴)

اجارہ باطلہ

اجارہ کی اس صورت کو کہتے ہیں جس میں کسی ایسی چیز کی "أجرت" پر معاملہ طے پائے، جو شرعاً درست نہیں ہو، یا اس پر اجرت لینا درست نہیں ہو، مثلاً نفع و سرور اور رقص وغیرہ پر معاوضہ طے پانا، "یا نر جانوروں" کے "مادہ جانوروں" سے جفتی کرنے کی قیمت وصول کرنا۔ (۵)

اجارہ باطلہ کا حکم یہ ہے کہ اس میں بھی اجرت واجب نہیں ہوتی۔ (۶)

اجارہ لازمہ

اجارہ کی وہ صورت مراد ہے جس میں "أجرت ادا کرنے والے" شخص کو کسی عذر اور مجبوری کے بغیر تنہا اپنی طرف سے معاملہ کو کالعدم کرنے کا اختیار باقی نہیں رہے۔ اور یہ اس وقت ہوگا جب وہ خود اس فی کو دیکھ چکا ہو، غور و فکر کی کوئی مہلت نہ لی ہو اور نہ بعد کو چل کر اس میں کوئی ایسا عیب ظاہر ہوا ہو، جس سے "اجارہ" پر لینے والے کے لئے استفادہ مشکل ہو جائے۔

(۲) الفتاویٰ الہندیہ ۵۰۵/۳

(۳) الہدایہ ۳۸۵/۳

(۶) الہدایہ ۳۸۵/۳

یہی تینوں چیزیں منفعت اور حق استفادہ کو متعین کریں گی۔ (۱)

اجارہ کے صحیح ہونے کے لئے دونوں فریق کی رضامندی اور منفعت کا ممکن الحصول ہونا بھی ضروری ہے، اگر کسی ایسی چیز پر اجارہ کیا گیا جس کا حاصل کرنا دشوار ہو تو اجارہ صحیح نہیں ہوگا، مثلاً یہ کہ میں جنگل سے ہرن پکڑ کر لاؤں گا، مگر تمہیں کرایہ پر دیتا ہوں۔

اسی طرح ایسی منفعت پر بھی اجارہ درست نہیں جو شرعاً ناجائز اور حرام ہو مثلاً گانا، بجانا، قوالی وغیرہ۔ اسی طرح یہ بھی ضروری ہے کہ جس پر اجارہ کر رہا ہے وہ ایسی ہو کہ عرف اور ساج میں اس کا معاوضہ وصول کیا جاتا ہو، اگر عام طور پر اس کا معاوضہ نہ لیا جاتا ہو تو اجارہ صحیح نہیں ہوگا، مثلاً یہ کہ تم میرے درخت پر کپڑا شکھاؤ گے اور یہ معاوضہ ادا کرو گے۔

نیز یہ بھی ضروری ہے کہ اگر اموال منقولہ کو جو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جائے جاسکتے ہوں کرایہ پر دینا چاہے تو وہ اس کے قبضہ میں ہوں اور یہ بھی کہ منفعت کی اجرت میں بھی "منفعت" ہی ندی جائے، مثلاً یہ کہ تم کو میں اپنا مکان کرایہ پر دیتا ہوں اور اس کا کرایہ یہ ہے کہ میں تمہارے مکان میں رہوں گا، ایسی صورت میں اجارہ درست نہیں ہوگا۔ (۲)

اجارہ فاسدہ

اجارہ کی اس صورت کو کہتے ہیں جس میں دونوں فریق کی جانب سے ایسی چیز کو معاوضہ اور بدل منایا جائے جس کو شریعت جائز قرار دیتی ہے، لیکن کسی دوسری بات کے پیش آ جانے کی وجہ سے وہ معاملہ فاسد ہو جائے مثلاً کرایہ پر دیتے والا یہ شرط لگا دے کہ سامان تو میں آج سے کرایہ پر دیتا ہوں، لیکن ابھی ایک ہفتہ میں

(۱) ہدایہ ۲۷۸/۳، کتاب الاحارہ

(۳) الہدایہ ۳۸۵/۳

(۵) ہدایہ ۲۳۰/۲، کتاب الاحارات

اجارہ کی نوعیت

مجموعی طور پر اجارہ دو قسم کا ہوتا ہے۔ کبھی تو اجرت اور معاوضہ کسی شے سے استفادہ اور نفع اندوز ہونے کا ادا کیا جاتا ہے، مثلاً مکان، دکان وغیرہ کا اجارہ اور کبھی کسی آدمی کے عمل اور اس کی صنعت کا، مثلاً درزی اور حجام وغیرہ کو کپڑا سینے اور بال تراشنے کی اجرت۔ (۱)

عقد اجارہ کا فتح

”اجارہ“ میں جس سے استفادہ پر معاملہ طے پایا، اگر بعد کو چل کر اس میں کوئی ایسا عیب آشکار ہوا کہ اس کے باوجود استفادہ دشوار ہو، تو بالاتفاق اس شخص کو یہ حق ہوگا کہ وہ اس معاملہ کو ختم اور کالعدم کر دے۔ (۲)

اور اگر ایسا کوئی عیب تو نہ ہو، لیکن جس مقصد کے تحت کسی شے کو اجارہ پر لیا تھا، اب وہ اس سے مجبور اور قاصر ہو گیا ہے تو بھی اسے حق ہوگا کہ ”اجارہ“ کو ختم کر دے۔

مثلاً کسی نے ایک مکان کرایہ پر لیا کہ اس میں دکان لگائے گا اور تجارت کرے گا اور سوء اتفاق کہ اس کا سرمایہ ہی ضائع ہو گیا، تو امام ابوحنیفہؒ کے یہاں اب اسے حق ہوگا کہ اس معاملہ کو ختم کر دے، امام شافعیؒ، امام مالکؒ اور امام احمدؒ کی رائے اس سے مختلف ہے۔ (۳)

دینی کاموں پر اجرت

اجارہ کے سلسلے میں ایک اہم مسئلہ دینی کاموں پر اجرت کا ہے، دینی کاموں سے وہ خدمات مراد ہیں جو مسلمانوں ہی سے متعلق ہیں، یہ حیثیت مسلمان انجام دی جاتی ہیں اور دراصل اس

کے نفع و ضرر اور اس پر اجر و ثواب اور اس سے غفلت و بے اعتنائی پر عذاب و عقاب کا علاقہ بھی آخرت ہی سے ہے، اخلاص اور ایمان کا تقاضہ یہ ہے کہ دنیا میں اس کی کوئی قیمت وصول نہ کی جائے، اگر ان خدمات کی بھی قیمت متعین کی جائے لگے تو آخر عبادت گاہوں اور تجارت گاہوں میں کیا فرق باقی رہ جائے گا؟ انھیں طاعات میں قرآن مجید اور علوم دینیہ کی تعلیم، امامت و اذان وغیرہ داخل ہیں۔

لیکن اس مسئلہ کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ آج کے دور میں اگر آپ ”خادمین دین“ پر یہ دروازہ بند کر دیں اور گویا عملاً اس پر مجبور کر دیں کہ وہ اپنے متعلقین کی ضروریات کی تکمیل اور کسب معاش کے لئے طلب مال کی اس ریس میں شریک ہو جائیں جو آج ہر بڑے چھوٹے کو دیوانہ کئے ہوئی ہے تو اس سے دین کا سخت خسارہ ہوگا، علوم اسلامی کی تعلیم و تعلم کا سلسلہ مسدود ہو کر رہ جائے گا، مساجد میں اوقات نماز کی پابندی اور اہل اور لائق موزنین کی فراہمی مشکل ہو کر رہ جائے گی اور اس طرح دین کے ایک تقاضا کی تکمیل کر کے بہت سی مصلحتیں بھیٹ چڑھ جائیں گی۔

تصویر کے یہ دو رخ ہیں اور ضروری ہے کہ ان دونوں کو سامنے رکھ کر کوئی فیصلہ کیا جائے۔

پھر اس سلسلہ میں نصوص اور کتاب و سنت کی تصریحات بھی مختلف ہیں، بعض سے جواز معلوم ہوتا ہے اور بعض سے ناپسندیدگی کا اظہار اور اس کا نادرست ہونا، چنانچہ اسی بناء پر امام شافعیؒ اور امام مالکؒ کے نزدیک تعلیم قرآن پر اجرت لی جاسکتی ہے، جب کہ امام ابوحنیفہؒ کے نزدیک کسی بھی اطاعت پر اجرت لینا درست نہیں ہوگا اور نہ اس قسم کا اجارہ ہی صحیح ہوگا، یعنی اگر کسی شخص نے کسی سے

نے فرمایا :

ان اخذ ملؤنا فلا ياخذ على اذانه اجراً . (۳)

اگر تو مؤذن بنے تو اس پر اجرت نہ لیتا۔

لیکن یہاں یہ بات قابل لحاظ ہے کہ سلف صالحین اور امام ابوحنیفہؒ کے زمانہ میں علماء ارباب اقامہ کو اپنی ضروریات کی تکمیل اور زندگی گزارنے کے لئے بیت المال کی جانب سے وظائف، جاگیریں اور بڑی اعانتیں مقرر تھیں جس سے فراخی اور وسعت کے ساتھ ان کی ضروریات پوری ہو جاتی تھیں، خلافت راشدہ کے اختتام، مملکت کی اسلامی تعلیمات سے دوری اور خدا ناترس بادشاہوں سے علماء کے استغناء کی بنا پر یہ صورت ختم ہو گئی اور ان کے لئے بظاہر اپنی معاشی ضروریات کی تکمیل کے لئے کوئی سہارا باقی نہ رہا۔

ان حالات میں یہ بات ناگزیر ہو گئی کہ بڑی مصلحتوں کے تحفظ کے لئے دینی خدمات پر اجرت لینے کی اجازت دی جاتی، چنانچہ فقیر ابوالیث کا مشہور قول ہے کہ میں تین چیزوں کو ناجائز سمجھتا تھا اور اس کا فتویٰ دیتا تھا، جن میں سے ایک تعلیم قرآن پر اجرت لینے کا مسئلہ بھی ہے، مگر پھر تعلیم قرآن کے ضائع ہونے کے اندیشہ سے اس کی اجازت دے دی۔ (۴)

مگر اس وقت یہ اجازت صرف تعلیم قرآن کی حد تک تھی جیسا کہ صاحب کنز جو ساتویں صدی کے ہیں اور صاحب ہدایہ جو چھٹی صدی کے ہیں، کی آراء سے معلوم ہوتا ہے پھر مختصر وقایہ کے مصنف نے جن کی وفات ۷۴۷ھ میں ہے، تعلیم فقہ پر اجرت کو جائز قرار دیا، یہاں تک کہ رفتہ رفتہ امامت، اذان اور ہر قسم کی دینی تعلیم کے لئے اجرت لینا درست اور جائز قرار پایا، علامہ شامی کے

اجرت پر یہ معاملہ طے کیا کہ وہ ایک ماہ اس کو قرآن مجید کی تعلیم دے اور بطور اجرت پچاس روپے لے لے، اول تو یہ معاملہ ہی صحیح نہیں ہوگا، یعنی وہ ایک ماہ کے لئے اس کے یہاں جا کر اسے پڑھائے یہ ضروری نہیں، دوسرے اگر اس نے ایک ماہ پڑھا بھی دیا تو اس کی کوئی اجرت پڑھنے والے پر واجب نہ ہوگی۔

فریقین کے دلائل

جو لوگ تعلیم قرآن کی اجرت کے قائل ہیں ان کی دلیل حسب ذیل ہے :

(۱) کچھ صحابہؓ کا گزرا ایک قبیلہ کے چشمہ کے پاس سے ہوا، چشمہ والوں میں سے ایک صاحب نے سوال کیا، کیا آپ میں کوئی جھاڑ پھونک کرنے والا ہے، ایک صحابی گئے انھوں نے سورہ فاتحہ پڑھ کر پھونکا اور اجرت میں چند بکریوں کا معاملہ طے کیا اور بکریاں لے کر لوٹے، دوسرے صحابہؓ نے اس عمل کو ناپسندیدگی کی نظر سے دیکھا اور کہنے لگے، تم نے کتاب اللہ پر اجرت لے لی، مدینہ طیبہ آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا! آپ ﷺ نے فرمایا :

ان احق ما اخذتم عليه اجراً كتاب الله . (۱)

سب سے زیادہ تم جس چیز پر اجرت لینے کے حقدار ہو وہ کتاب اللہ ہے۔

جو لوگ تعلیم قرآن پر اجرت کے قائل نہیں ہیں ان کی دلیل یہ ہیں، آپ ﷺ نے فرمایا :

اقرأ القرآن ولا تأكلوا به . (۲)

قرآن پڑھو اور اس کے ذریعہ نہ کھاؤ۔

(۲) حضرت عثمان بن ابی العاصؓ سے آپ ﷺ

(۲) حوالہ سابق

(۳) رسائل ابن عابدین

(۱) بحاری، عن ابن عباس، حدیث نمبر: ۵۷۳۷

(۲) ترمذی، حدیث نمبر: ۲۸۶۱

رسائل جو ”رسائل ابن عابدین“ سے معروف ہیں، میں اس موضوع پر تفصیل سے گفتگو کی گئی ہے، چنانچہ فرماتے ہیں :

ائمہ ثلاثہ ابو حنیفہؒ، ابو یوسفؒ و محمدؒ کی تمام منقول روایتیں اس پر متفق ہیں کہ طاعت پر اجیر رکھنا باطل ہے، لیکن ان حضرات کے بعد جو اہل تخریج و ترجیح گذرے ہیں، انھوں نے تعلیم قرآن پر اجرت کے جائز ہونے کا فتویٰ ضرور دے دیا، اس لئے کہ پہلے معلموں کو بیت المال سے عطیات ملتے تھے جو ختم ہو گئے، پس اگر اجرت دینے اور لینے کو ناجائز کہا جائے تو قرآن کے ضائع ہونے کا خطرہ ہے، جس میں دین کا ضیاع ہے، اس لئے کہ معلمین بھی تو کھانے کمانے کے محتاج ہیں، اصحاب تخریج و ترجیح ان حضرات کے بعد گذرے، انھوں نے اذان و اقامت کے بارے میں جواز اجرت کا فتویٰ دے دیا، اس لئے کہ یہ دونوں شعائر دین میں سے ہیں، اس لئے ضرور ان دونوں کے بارے میں بھی اجرت لینا جائز قرار دیا، پس یہ ان لوگوں کے فتاویٰ ہیں جو امام ابو حنیفہؒ اور ان کے اصحاب کے بعد گذرے ہیں اور یہ انھوں نے اس یقین کے ساتھ دیا کہ اگر وہ حضرات بھی ان کے دور میں ہوتے تو وہ بھی یہی کہتے اور اپنے پہلے قول سے رجوع کر لیتے، تمام متون و شروح و فتاویٰ، بالاتفاق اس بات کو نقل کرتے ہیں کہ مندرجہ بالا چیزوں کے علاوہ اور چیزوں پر اجرت لینا جائز نہیں اور اس کی علت، ضرورت بیان کرتے ہیں،

یعنی ”دین ضیاع کا خطرہ“ اور اس علت کی ان حضرات نے تصریح کی۔ (۱)

اس کے علاوہ تعلیم قرآن پر اجرت کے جائز ہونے کی جو منصوص دلیلیں اور نظیریں ہیں وہ بھی بہت قوی ہیں، اس کے برخلاف روایات تعلیم قرآن پر اجرت کے نادرست ہونے کو بتلاتی ہیں وہ عموماً مبہم ہیں اور اس مقصد میں واضح نہیں نیز ان کی تطبیق کی یہ شکل بہت بہتر ہے کہ جس سے جائز نہ ہونا معلوم ہوتا ہے، اس کو فتویٰ پر محمول کیا جائے اور یہ حکم ان علماء کے بارے میں ہو جو اس کے ضرورت مند نہ ہوں اور اس سے مستغنی ہوں اور جہاں اجازت ہے، وہ از روئے فتویٰ ہو اور ان لوگوں کے لئے جو واقعی اس کے ضرورت مند ہیں، جیسا کہ بیہقی کی روایت میں ہے: جن چیزوں پر تم اجرت لیتے ہو ان میں سب سے زیادہ اجرت کا حقدار قرآن مجید ہے، احق ما اعطتم علیہ اجر کتاب اللہ۔ (۲)

احناف کے یہاں ناجائز ہونے کے باوجود چوں کہ ضرورہ اس کی اجازت دی گئی ہے، اس لئے انھیں امور میں اجرت لینا درست ہوگی جو ایک طرف تو ایسی ضرورت ہو کہ اس کو نظر انداز کر دینے سے دین کی بڑی مصلحتوں کے فوت ہو جانے کا اندیشہ ہو، دوسری طرف وہ کام خود ایسا ہو کہ اس کے لئے مستقل وقت درکار ہو۔

ایصال ثواب کی اجرت

ایصال ثواب پر اجرت لینا درست نہیں، اس لئے کہ یہ نماز اور تعلیم قرآن کی طرح کوئی ضرورت نہیں اور فتاویٰ قاضی خاں میں تو صراحت ہے کہ تلاوت قرآن وغیرہ کی اجرت لے لینے کے بعد اس کا کوئی اجر و ثواب باقی نہیں رہتا جو خود پڑھنے والے کو ملے، یا وہ اس بات کا حقدار ہو کہ کسی زندہ یا مردہ تک پہنچائے، چنانچہ علامہ

(۱) رسائل ابن عابدین ۱/۱۳

(۲) المیزان الکبریٰ ۱۰۹۰، کتاب الاحارہ، امام عبدالباقی شہرانی کا ترجمہ، دونوں حدیث میں تطبیق دینے کی طرف ہے۔

شامی نقل کرتے ہیں :

وقد قال القاضي خان إذا اخذ الاجر في مقابلة الذكر بمنع استحقاق الثواب ومثله في فتح القدير في اخذ المؤذن الاجر ولو علم انه لا ثواب له لم يدفع فلما واحد فصاروا يتوصلون الى جمع الحطام الحرام بوسيلة الذكر والقرآن وصار الناس يعتقدون ذلك من اعظم القرب وهو من اعظم القبائح . (۱)

قاضی خان نے کہا ہے کہ ذکر کے مقابلہ میں جب اجرت لی جائے تو ثواب کا استحقاق باقی نہیں رہے گا، یہی بات فتح القدير میں مؤذن کی اجرت کے سلسلہ میں ہے اور اگر (پڑھوانے والوں کو) علم ہو جائے کہ اس کا ثواب نہیں تو وہ ایک پیسہ نہیں دیں گے، لہذا یہ لوگ ذکر و قرآن کو حیلہ بنا کر مال حرام جمع کرنے میں لگے ہوئے ہیں، لوگ اسے بڑے ثواب کی بات سمجھتے ہیں، حالانکہ یہ بدترین کام ہے۔

علامہ شامی نے جن کو ماضی قریب کے فقہاء و علماء میں خاص

امتیاز و شہرہ حاصل ہے، فرماتے ہیں :

وقد اطبقت المتون والشروح والفنوع على نقلهم بطلان الاستيجار على الطاعات الا لهما ذكر وعلموا ذلك بالضرورة وهي خوف ضياع الدين وصرحوا بذلك التعليل فكيف يصح ان يقال ان ملهيب المتأخرين صحة الاستيجار على تلاوة المجردة مع عدم الضرورة المذكورة فانه لو مضى الدهر ولم يستاجر احد احدا على ذلك لم يحصل به الضرر بل الضرر صار في الاستيجار عليه صار

القرآن مكسبا حرفة يتجر بها وصار القاري منهم لا يقرأ إلا للأجرة وهو رياء المحض الذي هو ارادة العمل لغير الله تعالى فمن اين يحصل له ثواب الذي طلب المستاجر ان يهديه . (۲)

متون، شرحیں اور فتاویٰ اس بات پر متفق ہیں کہ مذکورہ چیزوں کے علاوہ طاعات میں، کسی کو اجرت پر رکھنا ناجائز ہے اور اس کی وجہ انھوں نے ضرورت بتائی ہے، یعنی دین کے ضائع ہو جانے کا اندیشہ اور ان لوگوں نے اس وجہ کی تصریح کر دی ہے، پھر یہ کہنا کیوں کر درست ہوگا کہ متاخرین کا مذہب مذکورہ ضرورت کے بغیر بھی محض تلاوت قرآن پر اجرت لینے کا جواز ہے؟ اس لئے کہ اگر ایک زمانہ گزر جائے اور کوئی کسی کو اس کام کے لئے اجرت پر نہ رکھے تو بھی کوئی نقصان نہ ہوگا، بلکہ نقصان اس پر اجرت لینے میں ہوگا کہ قرآن ذریعہ معاش بن جائے گا، اس کے ذریعہ تجارت کی جانے لگے گی اور قرآن پڑھنے والا انھیں میں سے ہو جائے گا، وہ خالصتاً اللہ کے لئے کچھ بھی نہ پڑھے گا، بلکہ محض اجرت کے لئے پڑھے گا اور یہ محض ریا ہے جس میں غیر اللہ کے لئے عمل کرنا مقصود ہے، پھر وہ خود ہی کہاں ثواب کا مستحق ہوگا کہ اجرت پر رکھنے والا اس سے اجر کا طلب گار ہوگا؟

علامہ ربیع نے اسے بدعت قرار دیا ہے، علامہ بدرالدین عینی

نے بنیائے شرح ہدایہ میں لکھا ہے :

الاخذ والمعطى آلمان فالعاصل ان ما شاع في زماننا من قراءة الاجزاء بالأجرة لا يجوز . (۳)

لینے اور دینے والے دونوں گنہگار ہیں، حاصل یہ ہے کہ ہمارے زمانے میں اجرت پر قرآن کے پڑھنے کا جو رواج ہو گیا ہے وہ ناجائز ہے۔

اور شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی کا فتویٰ ہے : صورت اول اس کے ثواب قرآن خواندہ خود را بعض مبلغ کذاب دست کسے بہ فروشند، اس صورت محض باطل است، بالا جماع اہل سنت، صورت دوم آں کہ شخصے را برائے ختم نمودن قرآن بمزدوری بگیرند و ثواب آں ختم بمستاجر برسد، و اس صورت نزد حنفیہ جائز نیست۔ (۱)

پہلی صورت خود پڑھے ہوئے قرآن کا ثواب اتنی رقم کے بدلے کسی شخص سے فروخت کر دے قطعاً باطل ہے اور اس پر اہل سنت کا اجماع ہے، دوسری صورت یہ ہے کہ کسی اور شخص کو قرآن ختم کرنے کی مزدوری پر رکھے اور اس ختم کا اجر مزدوری پر رکھنے والے کو پہنچائے، یہ صورت احناف کے نزدیک جائز نہیں ہے۔ اس لئے ایصال ثواب پر اجرت لینا درست نہیں۔

وعظ و پند کی اجرت

اسی حکم میں اتفاقی وعظ اور تقریر وغیرہ بھی شامل ہیں اور ان پر اجرت لینا جائز نہیں، اس لئے کہ اس کی وجہ سے کوئی شعار دینی متاثر نہیں ہوتا، نہ دین کے ضائع ہونے کا اندیشہ ہے، ہاں اگر کسی کو خاص اسی کام کے لئے رکھ لیا جائے اور وعظ و نصیحت تبلیغ و دعوت ہی اس کی مستقل ذمہ داری اور ڈیوٹی قرار پائے تو اب اس پر اجرت لینی جائز ہوگی۔

تراویح کی اجرت اور اس کے جواز و عدم جواز کی صورتیں اسی طرح نماز تراویح میں قرآن مجید کے ختم کرنے پر اجرت لینا جائز نہیں ہے، اس لئے کہ نماز تراویح میں ختم قرآن پاک کچھ ضروری نہیں، سنت مؤکدہ تراویح کی نماز ہے اور وہ عام چھوٹی سورتوں میں بھی ادا کی جاسکتی ہے، اس لئے ضرورت نہیں پائی گئی، جیسا کہ ابھی علامہ شامی کی تصریح گذر چکی ہے کہ جہاں دین کے ضائع ہونے کا اندیشہ نہ ہو وہاں محض تلاوت قرآن پاک پر اجرت لینا دینا صحیح نہیں ہوگا۔

ہاں اگر حافظ قرآن کی طرف سے کچھ مطالبہ نہ ہو اور نہ ایسا ہو کہ حافظ صاحب اسی توقع پر گئے ہوں کہ اگر ان کو یہ اجرت نہ دی جاتی تو وہ قرآن نہ پڑھتے، یا ان کو ناگوار خاطر ہوتا، پھر لوگوں نے یہ رقم بطیب خاطر پیش کی ہو تو اُمید ہے کہ اس کے لینے میں کوئی مضائقہ نہ ہوگا۔

ہمارے زمانہ میں چوں کہ اس کا تعامل بہت زیادہ ہو گیا ہے اور حفاظ قرآن بھی اپنی معاشی حالت کے اعتبار سے تعاون کے مستحق ہوتے ہیں، اس لئے جواز کے لئے یہ حیلہ اختیار کیا جاسکتا ہے کہ تراویح کے ساتھ ان کو ایک دو وقت کی نماز کے لئے امام مقرر کر دیا جائے اور تراویح میں جو کچھ دینا مقصود ہو اسے امامت کی تنخواہ کے بطور دے دیا جائے، مولانا تھانویؒ اور مفتی کفایت اللہ صاحبؒ نے یہی لکھا ہے۔ (۲)

مدرسین اور ائمہ کی تعطیلات اور رخصتوں کی تنخواہ کا مسئلہ

یہاں ایک مسئلہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ مدرسین اور خادمین دین جن کو ہفتہ میں ایک دین تعطیل کا ہوا کرتا ہے، یا سال میں بعض طویل تعطیلات دی جاتی ہیں ان تعطیل کی تنخواہ دی جائے گی یا نہیں؟

تو اس سلسلہ میں یہ اصول وہن میں رکھنا چاہئے کہ مدرسہ کی انتظامیہ کی حیثیت عوام کی طرف سے وکیل اور نمائندہ کی ہے اور مدرسین بالواسطہ عوام کے اجیر ہوتے ہیں، اس طرح چندہ دینے والے عام لوگ و مدرسین کے لئے جتنے دنوں کی رخصت یا تنخواہ اور عام تعطیل کو گوارا کریں اتنے دنوں اساتذہ کے لئے اس کا حق حاصل ہے، یہی حال بیماری کی رخصت کا بھی ہے۔

اب ظاہر ہے کہ ہر چندہ دینے والے سے اس کی تحقیق اور اس پر رائے لینا بہت دشوار ہے، ان حالات میں عرف و عادت کا اعتبار ہے اور عرف یہ ہے کہ مدرسہ کی بڑی تعطیلات عموماً مشہور ہیں اور یا تنخواہ اتفاقی اور مرض کی وجہ سے رخصت کا ضابطہ بھی عام ہے، اس کے باوجود عام مسلمان مدرسوں کا تعاون کرتے ہیں، اور اس پر اعتراض نہیں کرتے، یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ انھیں یہ رخصتیں اور تعطیلات گوارا ہیں، لہذا ان کی تنخواہ لینی اور دینی جائز ہوگی، علامہ ابن نجیم مصریؒ نے ”العادۃ محکمۃ“ کے اصول کے تحت اسے جائز رکھا ہے اور یہی رائے فقیر ابو اللیث کی بھی ہے، اور اسی کو علامہ شامیؒ نے اختیار کیا ہے، چنانچہ فرماتے ہیں :

حيث كانت البطالة في يوم الثلاثاء والجمعة وفي رمضان والعیدین يحل الاخذ وكذا لو بطل في يوم غير معتاد لتحرير درس الا اذا نص الواقف على تقييد الدفع باليوم الذي يدرس فيه قال الفقيه ابو اللیث ان ياخذ الاجر من طلبه العلم في يوم لا درس فيه ارجو ان يكون جائزاً (۱)

جہاں منگل اور جمعہ کو، نیز رمضان وعید میں تعطیل رہا

کرتی ہے، ان دنوں کی تنخواہ لینا حلال ہے، ایسے ہی اگر خلاف عادت کسی دن درس بند کرنے کے لئے فرصت دیدی تو بھی تنخواہ لے سکتا ہے، سوائے اس کے کہ وقف کرنے والے نے صرف انھیں ایام کی تنخواہ دینے کی تصریح کر دی ہو، جس میں درس ہوا کرتے۔ فقیر ابو اللیث نے کہا کہ اگر استاذ طلباء سے ایسے دن کی اجرت بھی لے جس میں درس نہ ہوا ہو تو اُمید ہے کہ وہ جائز ہوگا۔

جز و عمل کو اجرت بنانا

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجرت کے سلسلہ میں جو ہدایات دی ہیں، ان میں ایک حضرت ابوسعید خدریؓ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ کی جفتی کی اجرت اور قفیز طحان سے منع فرمایا ہے، (۲) قفیز طحان سے کیا مراد ہے؟ اس سلسلہ میں یوں سمجھا جائے کہ قفیز ایک پیانا تھا، جس سے چیزوں کی مقدار متعین کی جاتی تھی اور طحان کے معنی ہیں آٹا پیسنے والے کے، رواج یہ تھا کہ لوگ آٹا پیسنے والے کو گیسوں وغیرہ دیتے، اور کہتے کہ اسی میں سے اتنے قفیز تمہاری اجرت ہوگی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی صورت کو منع فرمایا، فقہاء نے اس ممانعت کے دائرہ کو وسیع کیا اور یوں کہا کہ عامل ہی کے عمل کے ایک جزو کو اجرت بنانا درست نہیں، چنانچہ امام ابو حنیفہؒ، امام شافعیؒ اور بعض اور فقہاء اس کی ممانعت کے قائل ہیں، (۳) امام احمدؒ، اوزاعیؒ اور بعض اور فقہاء اس کے جواز کے قائل ہیں، (۴) امام مالکؒ سے دونوں طرح کے اقوال نقل کئے گئے ہیں، (۵) جن حضرات نے اس روایت کو قبول نہیں کیا

(۲) سنن البيهقي مع الجوهر النقي ۳۳۹/۵، دار قطنی مع التعليق، المغنی ۳/۳۵

(۳) عمدة القاری ۱۶۶/۱۲

(۱) رد المحتار ۳۸۰/۳

(۴) اعلاء السنن ۱۸۳/۱۶، باب قفیز الطحان

(۵) تفصیل کے لئے دیکھئے اسلام اور جہد معاشی مسائل ۳۲۰

ہے، ان کے پیش نظر یہ حدیث پایہ ثبوت کو نہیں پہنچتی، ابن حجر نے اسے ضعیف قرار دیا ہے، (۱) اور علامہ ابن قدامہ مقدسی نے ابن عقیل سے نقل کیا ہے کہ یہ درجہ استدلال کو نہیں پہنچتی *معنا الحدیث لا يعرف ولا یثبت عندنا حجتہ*۔ (۲)

اس اختلاف کی وجہ سے جن مسائل میں فقہاء کے درمیان اختلاف رائے پیدا ہوا ہے، ان میں سے چند یہ ہیں :

(۱) ایک شخص اپنا جانور دوسرے کے حوالے کرے کہ وہ اس کی پرورش کرے اور جو بچہ جانور کو پیدا ہو، وہ ان دونوں کے مابین مقررہ تناسب کے مطابق تقسیم ہو جائے، جن حضرات نے "قفیز طمان" والی صورت کو جائز قرار دیا ہے، ان کے نزدیک یہ صورت بھی جائز ہوگی اور جن حضرات نے اس سے منع کیا ہے وہ اس صورت کو بھی منع کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جانور کے بچے اور دودھ جانور کے اصل مالک کی ملکیت ہیں اور دوسرا شخص جانور کی پرورش کی معروف اجرت کا حقدار ہے۔ (۳)

ہندو پاک کے علاقہ میں جانوروں کے معاملہ میں جس طرح یہ مروج ہے، اس کے تحت عرف کی رعایت کرتے ہوئے اس کی اجازت ہونی چاہئے۔

(۲) اگر بکر کو سوت دیا جائے کہ وہ اس سے کپڑے بن دے اور آدھا کپڑا بطور اجرت لے لے، یہ صورت مانعین کے نزدیک جائز نہیں، مجوزین کے نزدیک جائز ہے اور احناف میں بھی مشائخ بلخ نے عرف کی رعایت کرتے ہوئے اس کی اجازت دی ہے۔ (۴)

(۳) ورزی کو کپڑا دیا کہ وہ اسے چھانٹے اور سٹے، پھر اسے فروخت کرے اور اس پر جو نفع حاصل ہو اس کی محنت کے بدلہ حاصل ہونے والے نفع کے نصف کا وہ حقدار ہوگا۔ یہ صورت بھی امام احمد کے نزدیک جائز ہوگی۔ (۵)

(۴) قصاب سے جانور ذبح کرایا جائے اور اجرت طے کی جائے کہ چمرا بطور اجرت دے دیا جائے گا یا گیہوں وغیرہ پیسے کو دیا اور معاملہ اس طرح طے پایا کہ بھوسا یا خود آنے کی ایک مقدار بطور اجرت ادا کی جائے گی۔ (۶)

(۵) روئی، زیتون وغیرہ کے پھل توڑنے پر مزدور رکھا اور اس کے لئے توڑے جانے والے پھل اور روئی ہی سے کچھ حصہ کو اجرت مقرر کیا، (۷) ہمارے زمانہ میں کھیت کی کٹائی اور پھل توڑوائی میں بھی اسی طرح اجرت مقرر کی جاتی ہے۔

(۶) آج کل مختلف تجارتوں میں کمیشن کا طریقہ مروج ہو گیا ہے، یعنی کمپنی اپنا مال فروخت کرنے والوں کو بجائے تنخواہ متعین کرنے کے فیصد متعین کر دیتی ہے، کہ مثلاً جتنی فروخت ہوگی، اس کا دس فیصد اسے بہ طور اجرت دیا جائے گا، یہ مسئلہ بھی اسی اختلاف رائے پر مبنی ہوگا۔

بہت سے دینی اور عصری اداروں میں جو لوگوں کے تعاون پر چلا کرتے ہیں، اب یہ طریقہ مروج ہوتا جا رہا ہے کہ انھیں متعینہ تنخواہ دینے کے بجائے کچھ فیصد اجرت دے دی جائے، اس میں مدرسہ والے اپنے لئے یہ عافیت سمجھتے ہیں کہ اگر تنخواہ مقرر کی جائے تو ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ محنت میں کمی کرے، کیوں کہ اسے بہر حال

(۲) المعنی ۸/۵

(۳) عنایۃ علی الہدایہ علی هامش فتح القدیر ۳۹-۴۰

(۶) الفقہ الاسلامی وادلتہ ۵۱/۳

(۱) الدراية علی هامش الہدایہ ۲۸۹/۳

(۳) المعنی ۷/۵

(۵) اعلاء السنن ۱۷۰/۸۷

(۷) عمدة القاری ۶۱/۶۶۶

نا جائز کاموں کی ملازمت

جس طرح خود کسی ناجائز اور خلاف شرع کام کرنا درست نہیں اسی طرح ایسے کاموں میں ملازمت اور تعاون بھی درست نہیں، چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب پینے والے کی طرح شراب نہوڑنے والے، پینے والے، اٹھانے والے، وہ جس کے لئے اٹھا کر لے جائی جائے، پلانے، فروخت کرنے والے اس کی قیمت کھانے والے، خریدنے والے اور وہ جس کے لئے خریدی جائے ان سب پر آپ ﷺ نے لعنت فرمائی ہے۔ (۳)

ایک اور حدیث میں ہے کہ جس نے انگور کو فصل کٹنے پر روک رکھا، تاکہ وہ کسی یہودی اور عیسائی یا ایسے شخص کے ہاتھ بیچ دے گا جو اس سے شراب بناتا ہو تو وہ جانتے بوجھتے آگ میں گھس پڑا۔ (۴)

اس لئے بینک، انشورنس، شراب خانوں، قحبہ خانوں کی ایسی ملازمت جائز نہیں ہوگی جس میں آدمی سود، قمار، شراب یا قحبہ کے کاروبار کا ذریعہ بنے اس کی طرف لوگوں کو دعوت دے، سود کے حساب و کتاب لکھے، ہاں چہرہ کی ملازمت کی جاسکتی ہے، کیوں کہ اس کا براہ راست اس کاروبار سے کوئی تعلق نہیں۔

غیر اسلامی ملک میں کلیدی عہدہ عدلیہ کی ملازمت ایک اہم سوال یہ ہے کہ ایک غیر اسلامی مملکت کے کلیدی عہدوں، صدارت، وزارت، تحفظ و وقار، عدلیہ اور رکنیت، پارلیامنٹ وغیرہ پر فائز ہونا جائز ہوگا یا نہیں؟ جب کہ ایک سیکرٹری اور غیر مذہبی ریاست ہونے کے لحاظ سے اسے اسلامی قانون اور منصوص احکام کے خلاف فیصلوں میں شریک ہونا اور اس کی تنفیذ کا ذریعہ بننا پڑے گا۔

متعینہ اجرت ادا کرتی ہے، یہ مناسب اجرت اسے محنت کرنے پر مجبور کرتی ہے اور مدد رسہ کا نقصان نہیں ہوتا، کام کرنے والوں کے پیش نظر یہ بات ہوتی ہے کہ جتنی محنت کریں گے، اتنی زیادہ انھیں اجرت ملے گی، اس لئے دونوں ہی فریق اس میں اپنے لئے عافیت محسوس کرتے ہیں، بد قسمتی سے بعض مقامات پر دیانت و امانت کی کمی اور خدا ترسی کے فقدان کی وجہ سے لوگ ایسا مناسب متعین کر لیتے ہیں جو ان مہارت کے مفاد میں نہیں ہوتا جن کے لئے لوگ رقبے دیا کرتے ہیں، اس لئے یہ مسائل موجودہ دور میں علماء کے لئے گہرے فکر اور توجہ کے طالب ہیں۔

(تفصیل کے لئے دیکھئے: راقم الحروف کی تالیف "اسلام اور جدید معاشی مسائل: ۳۱۹-۳۲۳)۔

تعویذ پر اجرت

تعویذ کی حیثیت چوں کہ علاج کی ہے، اس لئے فقہاء نے تعویذ پر لی جانے والی اجرت کو جائز اور صحیح قرار دیا ہے، (۱) اس کے جواز کے لئے اس حدیث کو بھی دلیل بنایا گیا ہے، جس کا اس سے پہلے ذکر ہو چکا ہے۔

ان احق ما اخذتم عليه اجراً كتاب الله .

اجرت کے لئے سب سے زیادہ مناسب کتاب اللہ

ہے۔

لیکن ابن شہاب زہری اور بعض فقہاء نے اس کو تعلیم قرآن مجید پر اجرت حاصل کرنا قرار دیا اور یہ ناجائز کہا ہے، (۲) اس لئے اس سے بچنا بہتر ہے۔

(۱) دیکھئے الجامع لاحکام القرآن ۱۰/۱۵-۱۶، بدرالدین عینی، البنایہ ۳/۲۵۳، فتاویٰ عربیہ ۲۴

(۲) ابن ماجہ: باب لعنة الخمر علی عشرة أوجه، رقم الحديث ۳۳۸۰۰

(۳) عمدة القاری ۵۰/۶۳۷

(۴) طبرانی فی الاوسط

اصولی طور پر ظاہر ہے یہ بات جائز نہ ہوگی، اس لئے کہ معصیت کی ملازمت سے بڑھ کر یہ بات ہے کہ وہ کسی گنہگار نہ اور خلاف شرع بات کا اور اس کے نفاذ و ترویج کا ذریعہ بنے اور عملاً حاکمیت الہی کا انکار کرے۔

مگر اس کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ اگر مسلمان ایسی ملازمتوں سے یکسر کنارہ کش اور سبکدوش ہو جائیں تو اس بات کا قوی اندیشہ ہے کہ اسلام کے بچے کھچے آثار اور مسلمانوں کے دینی، تہذیبی اور دنیوی مفادات کا تحفظ دشوار ہو جائے گا اور مسلمان اس مملکت میں سیاسی اعتبار سے مفلوج، تہذیبی اور مذہبی لحاظ سے مجبور اور اچھوت شہری بن کر رہ جائیں گے، اس لئے اس عظیم تر مصلحت کو پیش نظر رکھتے ہوئے ایسے عہدوں کو بھی قبول کیا جائے گا، بلکہ مصلحتان کے حصول کی سعی کی جائے گی، البتہ دل میں اس ”غیر اسلامی نظام“ کی طرف سے ایک جھین، اس پر بے اطمینانی اور اسلام کی بالاتری کا احساس تازہ رہنا چاہئے اور موجودہ حالات کو ایک ”مجبوری“ کے طور پر گوارا کرتے رہنا چاہئے۔

اس کی دلیل حضرت یوسف علیہ السلام کا فرعون مصر کے خزانے کی وزارت کی ذمہ داری قبول کرنا، بلکہ اس کے لئے اپنے آپ کو پیش کرنا ہے، چنانچہ فقہاء کے یہاں بھی ایسی نظیریں موجود ہیں، مثلاً یہ کہ زکوٰۃ کی تقسیم کا کام ایسے شخص کو لے لینا باعث اجر قرار دیا جو عدل کے ساتھ اس کام کو کر سکتا ہو، تاکہ ظلم سے تحفظ ہو سکے۔

و یوجز من قام بتوزیعها بالعدل بان یحمل کل واحد بقدر طاقته لانه لو ترک توزیعها الی الظالم ربما یحمل بعضهم مالا یطیق لیصیر ظلماً علی ظلم لفی لیاام العارف بتوزیعها بالعدل لقلیل للظلم فلذا یوجز . (۱)

وہ شخص مایوس ہوگا جو عدل کے ساتھ تقسیم کا فریضہ انجام دے کہ وہ ہر ایک پر اس کی طاقت کے بقدر لازم کرے، اس لئے اگر وہ اس کی تقسیم کا کام کسی ظالم کو سونپ دے تو بسا اوقات وہ بعض لوگوں پر ان کی طاقت سے زیادہ لازم کر دے گا اور یہ ظلم بالائے ظلم ہو جائے گا، لہذا ایسے آدمی کا اس ذمہ داری کو قبول کرنا جو عدل کے ساتھ تقسیم سے واقف ہو ظلم کو کم کرے گا اس لئے وہ مایوس ہوگا۔

اجازت

”اجازت“ کے معنی کسی چیز کو درست اور جائز قرار دینے کے ہیں۔

فقہ کی کتابوں میں اس کا استعمال نکاح فضولی وغیرہ کے مسائل میں آتا ہے اور وہ یہ کہ اگر ایک تیسرا شخص خود اپنی رائے سے کسی آدمی کا نکاح کر دے اور بعد کو چل کر اس کو اس کی اطلاع دے تو اسے اختیار ہوگا، اگر چاہے تو اس نکاح کی اجازت دے دے اور اس کو برقرار رکھے ورنہ مسترد کر دے۔ (۲)

اجبار

”اجبار“ کے معنی مجبور کرنے کے ہیں، بعض حالات میں شریعت حقوق کی نگہداشت اور مصالح کی رعایت کی غرض سے بعض افراد کو بعض پرولی اور نگران کا درجہ دیتی ہے، ”یہ ولی“ عام فقہاء کے یہاں دو طرح کے ہوتے ہیں، ولی مجبور اور ولی غیر مجبور، ولی مجبور کو ولایت اجبار حاصل ہوتی ہے اور ولی غیر مجبور کو نہیں، ولی مجبور اپنے اختیار کو استعمال کرنے میں اپنا آپ مالک ہوتا ہے،

”ولی غیر مجرم“ اپنی مرضی کو نافذ کرنے میں اپنے ماتحت سے استئراج کا پابند ہوتا ہے۔

نکاح میں ولایت اجبار

امام ابوحنیفہؒ کے یہاں ”ولایت اجبار“ یہ ہے کہ ولی اپنی بات ماتحت پر نافذ کرنے کے موقف میں ہو، خواہ وہ اس پر رضامند ہو یا نہ ہو، امام ابوحنیفہؒ کے یہاں ہر ”ولی“ کو ”ولایت اجبار“ حاصل ہے، یعنی ہر ولی اپنے اقدام میں آزاد ہے اور ماتحت کو آمادہ کرنے کا پابند نہیں، ان اولیاء کی فہرست میں جس طرح باپ دادا ہیں، اسی طرح علی الترتیب دوسرے اقرباء چچا بھائی وغیرہ بھی ہیں، یہ ولایت اور نگرانی کا حق نابالغ لڑکے اور لڑکی اور پاگل مرد و عورت چاہے بالغ ہوں یا نابالغ پر حاصل ہوتا ہے ولی ان کا نکاح ان کی رضامندی کے بغیر بھی کر سکتا ہے۔

فرق صرف اس قدر ہے کہ اگر باپ دادا نے نابالغی میں بحالت ہوش و حواس نکاح کر دیا اور وہ پہلے اپنے اختیارات کے غلط استعمال میں بدنام نہیں ہے، تو اب وہ نکاح لازم ہو جائے گا اور بالغ ہونے کے بعد وہ اس نکاح کے باقی رکھنے یا مسترد کر دینے کے حقدار ہوں گے، اسی کو فقہ کی اصطلاح میں ”خیار بلوغ“ سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ (۱)

اجتہاد

اسلامی شریعت ایک ابدی شریعت ہے، یہ قیامت تک آنے والے مسائل کا حل ہے اور خدا کی طرف سے آیا ہوا وہ آخری دین ہے کہ اب اس کے بعد کسی نئے دین اور نئی شریعت کی حاجت نہیں رہی، ”ان الدین عند اللہ الاسلام“ جہاں ابدیت اور دوام اور ہر زمانہ و ہر عہد میں قیادت و رہبری کی صلاحیت اس شریعت کا امتیاز

ہے، وہیں اس کا بڑا وصف اس کی جامعیت، مسائل زندگی میں تنوع کے باوجود رہنمائی اور توازن و اعتدال کے ساتھ ان کا حل ہے، خلوت ہو یا جلوت، ایوان سلطنت اور قصر حکومت ہو یا مفلس کا خانتہ بے چراغ، حاکم ہوں یا منکوم، دیوان قضا کی میزان عدل ہو یا ادب و سخن کی بزم ہو یا حق و باطل کا رزم ہو یا خدا کی بندگی اور اس کے حضور نالہ نیم شعی اور آہ سحرگاہی ہو یا بندگان خدا کے حقوق ہوں کون سا مرحلہ ہے جس کو اس نے اپنے نور ہدایت سے محروم رکھا ہے اور زندگی کا کون سا عمل ہے جس کا سلیقہ اس شریعت نے نہیں سکھایا ہے — حقیقت یہ ہے کہ تہذیب کی جو تجلی آج انسانیت کی افق پر نظر آتی ہے اور تمدن و شائستگی کے جو کچھ مظاہر آنکھوں کو ٹھنڈی کرتے ہیں وہ سب اسی دین کے چشمہ صافی کی لائی ہوئی بہار اور پیغمبر اسلام کے خورشید رسالت کی تابانیاں اور جلوہ سامانیاں ہیں اور انسانی سماج میں جہاں جو شائستگی نظر آتی ہے وہ اسی چشمہ فیض سے محرومی اور بے التفاتی کا نتیجہ ہے۔

لیکن سمندر کی طرح رواں دواں اور پہاڑ کی پگھلنے والی کی طرح نشیب و فراز کی حامل بلکہ ان سے بڑھ کر تغیر پذیر انسانی زندگی ہمیشہ اور ہر مسئلہ میں رہبری آسان نہیں، اس کے لئے ضروری ہے کہ مختلف شعبہ ہائے زندگی میں مقاصد طے کر دیئے جائیں، لیکن وسائل و ذرائع کا حکم متعین کرنے میں چک رکھی جائے اسلام کے بنیادی ماخذ قرآن و حدیث نے یہی کیا ہے، تجارت کا پورا نظام اس بات پر مبنی ہے کہ نکاح عفت و عصمت اور محبت و سکون کا سامان ہو، انفاق کی تمام صورتوں کا منشاء غرباء کی بہر طور مدد ہے، عدل و قضا کے تمام احکام کی روح بے قصور کا بری الذمہ ہونا اور ظالم کا مآخوذ ہونا ہے، امارت و امامت کا مقصد عدل کا قیام، ظلم کا سد باب اور مسلمانوں کی ہیئت اجتماعی کی حفاظت ہے۔

(۱) ہدایہ ۲/۳۳۰، الفقہ علی المذاهب الاربعہ ۲/۲۹۰-۳۰۰، اقسام الولی

شریعت اسلامی کی یہی ابدیت، جامعیت اور وسائل و ذرائع سے متعلق چلک دار رہبری ”اجتہاد“ کی ضرورت پیدا کرتی ہے، اجتہاد کے ذریعہ بدلے ہوئے حالات و ادوار میں شریعت کے اصل منشاء و مقصد کو سامنے رکھ کر نو پیدا اور تغیر پذیر جزئیات و مسائل اور ذرائع و وسائل کی بابت رہنمائی کا فرض انجام دیا جاتا ہے، مثلاً شریعت نے کسی معاملہ کو ثابت کرنے کے لئے گواہان کی شہادت کو ضروری قرار دیا ہے، انصاف کا حصول اس بات پر موقوف ہے کہ گواہان سچے ہوں، امام ابو حنیفہؒ نے اس بات کو یقینی بنانے کے لئے یہ اصول مقرر کیا کہ جو گواہ عدالت میں پیش ہوں، ان کا تزکیہ کیا جائے، خفیہ و اعلانیہ ہر دو طرح اس بات کی تحقیق کی جائے کہ یہ گواہان فاسق نہیں ہیں، لیکن بعد کو فقہاء نے دیکھا کہ اب فسق اس قدر عام ہو گیا ہے کہ اب تزکیہ اور گواہوں کے سلسلہ میں یہ اصول انصاف رسانی میں معاون ہونے کے بجائے انصاف کے حصول کو اور مشکل بنا دیتا ہے، چنانچہ بعد کے فقہاء نے ”تزکیہ“ کی شرط کو گواہی قبول کرنے کے لئے شرط نہیں مانتا ہے، یہی کار اجتہاد ہے، شریعت کا اصل منشاء انصاف رسانی ہے، لیکن یہ مقصد کبھی تزکیہ کے ذریعہ پورا ہوتا ہے، کبھی تزکیہ سے صرف نظر کر کے، مجتہد شریعت کے اصل منشاء کو پیش نظر رکھ کر ان معاملات میں جن کے متعلق نص کی صریح ہدایات موجود نہیں، طریق کار کی بابت احکام مقرر کرتا ہے۔ اس سے اجتہاد کی اہمیت و ضرورت کا اندازہ لگایا جاسکتا ہے۔

اجتہاد، لغت و اصطلاح میں

”اجتہاد“ کا لفظ ”جہد“ سے ماخوذ ہے، جس کے معنی مشقت

و کلفت کے ہیں؛ اس لئے کسی ایسے کام میں پوری پوری کوشش صرف کرنے کو اجتہاد کہتے ہیں جو کلفت و مشقت کا باعث ہو، راہی کا داند اٹھا کر ایک جگہ سے دوسری جگہ رکھا جائے تو اہل لغت اس کو ”اجتہاد“ نہیں کہتے، لیکن چکی کے پتھر اٹھانے کو اجتہاد کہتے ہیں کہ اس میں کلفت و مشقت ہے۔ (۱)

اصطلاح میں اجتہاد یہ ہے کہ احکام شرعیہ کی تحقیق کے لئے وہ آخری درجہ کی سعی کی جائے کہ بہ ظاہر اس سے زیادہ سعی و کوشش ممکن نہ ہو (۲) — شاہ ولی اللہ صاحبؒ نے اجتہاد کی حقیقت کو نسبتاً تفصیل سے واضح کیا ہے، فرماتے ہیں:

”اجتہاد“ فروعی شرعی احکام کو اس کے تفصیلی دلائل سے اخذ کرنے میں پوری پوری سعی و کوشش کرنے کا نام ہے، یہ دلائل بنیادی طور پر چار قسم کے ہیں: ”کتاب اللہ، سنت رسول، اجماع اور قیاس“ اس سے معلوم ہوا کہ چاہے اس مسئلہ پر گذشتہ علماء نے بھی بحث کی ہو یا نہ کی ہو، اب اجتہاد کرنے والا گذشتہ علماء کی رائے سے اتفاق رکھتا ہو یا اختلاف، احکام کے ماخذ یعنی دلائل اور مسائل اور مسائل کی صورتوں سے آگہی میں کسی اور نے بھی تعاون کیا ہو یا نہ کیا ہو، بہر صورت یہ کوشش ”اجتہاد“ ہے۔ (۳)

تاہم اجتہاد کے ذریعہ جس رائے تک پہنچا جاتا ہے اور جو حکم مقرر کیا جاتا ہے، وہ غالب گمان ہی کا درجہ رکھتا ہے نہ کہ یقین کا۔ (۴)

اجتہاد کی روح

”اجتہاد“ کی حقیقت پر غور کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ اجتہاد شارع کی نصوص کو محدود کرنے اور اپنی رائے اور خواہش کے

(۲) الاحکام ۱۶۹/۳، المحصول ۳۸۹/۳، مختصر الروضة ۵۷۵

(۳) الاحکام ۱۶۹/۳

(۱) المستصفیٰ ۳۵۰/۳

(۳) عقد الجید ۶

دائرہ کو وسیع کرنے کا نام نہیں؛ بلکہ اجتہاد کے ذریعہ نصوص اور شارع کی ہدایات و تعلیمات کے اطلاق کو وسیع کیا جاتا ہے اور ان صورتوں کو بھی آیات و روایات کے ذیل میں لے آیا جاتا ہے، جن کا نصوص میں صراحت کے ساتھ ذکر نہیں آتا ہے، مثلاً حدیث میں ہے کہ ایک شخص نے روزہ کی حالت میں بیوی سے جماع کر لیا تو اسے کفارہ ادا کرنے کا حکم دیا گیا، اس حدیث میں صراحتاً صرف روزہ میں جماع ہی کی وجہ سے کفارہ واجب ہونا معلوم ہوتا ہے، لیکن فقہاء نے اپنے اجتہاد کے ذریعہ اس حکم کے دائرہ کو ان لوگوں تک بھی وسیع کیا جو قصداً خورد و نوش کے ذریعہ روزہ توڑ دیں، اجتہاد کی روح اور اس کی اصل اسپرٹ یہی ہے کہ اس کے ذریعہ نصوص کی صریح و واضح ہدایات کے دائرہ عمل کو ان مسائل تک بڑھا دیا جائے جن کی بابت صریح احکام موجود نہیں ہیں۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اجتہاد

اجتہاد کے سلسلہ میں اصولیین نے اس بات پر بھی بحث کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اجتہاد فرمایا یا نہیں — بحیثیت مجموعی اس سلسلہ میں تین نقاط نظر پائے جاتے ہیں :

پہلا نقطہ نظر

ایک گروہ کی رائے ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شرعی احکام اور انتظامی معاملات میں اجتہاد کے مکلف یا کم سے کم اس کے مجاز تھے، چنانچہ امام مالکؒ، امام شافعیؒ، امام احمدؒ، امام ابو یوسفؒ اور عام اصولیین کی طرف یہی رائے منسوب ہے، (۱) امام ابواسحاق شیرازی

بھی اسی کے قائل ہیں، (۲) اسی کو علامہ آمدی نے اختیار کیا ہے اور امام شافعیؒ کی طرف بھی اس کی نسبت کی ہے، (۳) یہی نقطہ نظر امام فخر الدین رازیؒ، (۴) اور قاضی بیضاویؒ (۵) کا بھی ہے۔

امام غزالیؒ کے اقوال میں گو تعارض معلوم ہوتا ہے اور ایسا لگتا ہے کہ وہ اس مسئلہ میں توقف اختیار کرنے کی طرف مائل ہیں، (۶) لیکن اپنی بعض دوسری تحریروں میں انہوں نے اس خیال کا اظہار کیا ہے کہ آپ قواعد میں تو اجتہاد نہیں کرتے تھے لیکن فروع میں اجتہاد فرماتے تھے۔ (۷)

یہی رائے عام طور پر حنفیہ کی بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیش آمدہ واقعات و مسائل کے بارے میں اولاً وحی کا انتظار کرنے پر مامور تھے، لیکن اگر انتظار کے بعد بھی وحی نازل نہ ہوتی تو آپ کو اجتہاد و رائے پر عمل کرنے کی اجازت تھی، اگر آپ کا اجتہاد درست ہوتا تو اسے برقرار رکھا جاتا اور اگر لغزش ہوتی تو متنبہ فرما دیا جاتا، (۸) — اس طرح آپ ﷺ کا اجتہاد بھی نص کے درجہ میں ہے، یہی رائے جمہور کی ہے کہ آپ سے اجتہاد میں خطا بھی ہو سکتی تھی لیکن آپ کو اس غلطی پر قائم نہیں رکھا جاتا بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے متنبہ فرمایا دیا جاتا تھا۔ (۹)

دوسرا نقطہ نظر

دوسرے گروہ کی رائے ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجتہاد نہیں فرماتے تھے، یا اجتہاد پر مامور ہی نہیں تھے، اشاعرہ، اکثر معتزلہ اور متکلمین کی یہی رائے ہے، (۱۰) اسی کو ابو منصور ماتریدی

(۲) دیکھئے: التنصیر فی اصول الفقہ: ۵۲۱، مع تحقیق ڈاکٹر محمد حسن حیکو

(۳) المحصول: مع تحقیق ڈاکٹر جابر قیاض سوانی: ۳/۹

(۶) المستصفیٰ: ۳/۳۵۹

(۸) دیکھئے اصول السرخسی: ۹۱/۳، کشف الاسرار: ۳/۳۸۶

(۱۰) کشف الاسرار: ۳/۳۸۶، تیسیر التحرير: ۳/۱۸۵

(۱) تیسیر التحرير: ۳/۱۸۵، کشف الاسرار: ۳/۳۸۶

(۳) الاحکام فی اصول الاحکام: ۳/۲۲۲

(۵) مہاج الاصول مع تحقیق سلیم شعبانیہ: ۱۳۶

(۷) دیکھئے المنحول مع تحقیق ڈاکٹر محمد حسن حیکو: ۳۶۸

(۹) التقرير والتحذیر: ۳/۳۰۰، الاحکام للآمدی: ۳/۲۹۱

نے ترجیح دیا ہے، (۱) علامہ ابن حزم اپنے مزاج خاص کے مطابق بڑی شدت کا مظاہرہ کیا ہے کہ انبیاء کے بارے میں یہ خیال کرنا کہ وہ اجتہاد سے بھی کام لیا کرتے تھے، کفر عظیم ہے، ان من ظن ان الاجتہاد یجوز لہم فی شریعۃ لم یوح الیہم فیہا فہو کفر عظیم۔ (۲)

ان حضرات کے پیش نظر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے :

وَمَا يَنْطِقُ غِبِّ الْهَوَىٰ إِنَّ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ (الحد ۲-۳)

آپ اپنے خواہش سے کوئی بات نہیں کرتے آپ کا کلام وحی ہے جو آپ پر اتاری جاتی ہے۔

اس لئے اجتہاد جو رائے پر مبنی ہوتا ہے نہ کہ وحی پر، کیوں کر آپ کے شایان ہو سکتا ہے؟ پھر یہ کہ وحی علم کا معصوم ذریعہ ہے اور اجتہاد میں خطا کا احتمال موجود ہے، یہ کیوں کر درست ہو سکتا ہے کہ جس کے پاس معصوم ذریعہ علم موجود ہو وہ غیر معصوم ذریعہ سے استفادہ کرے۔

تیسرا نقطہ نظر

تیسرا گروہ وہ ہے جس نے اس میں توقف اختیار کیا ہے، قاضی شوکانی نے علامہ صیرفی کے حوالہ سے نقل کیا ہے کہ امام شافعی کو بھی اس مسئلہ میں توقف تھا؛ کیوں کہ انہوں نے اس مسئلہ میں مختلف اقوال نقل کئے ہیں اور کسی کو ترجیح نہیں دی، یہی رائے قاضی ابوبکر باقلانی اور امام غزالی کی بھی ہے۔ (۳)

ترجیح

اس سلسلہ میں صحیح نقطہ نظر وہی معلوم ہوتا ہے جو جمہور کا ہے

کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غیر منصوص مسائل و واقعات کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجتہاد کے مجاز تھے اور آپ نے اجتہاد فرمایا بھی ہے۔ ان حضرات کے دلائل کا خلاصہ یہ ہے :

(۱) اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے :

ان انزلنا الیک الكتاب بالحق لتحکم بین

الناس بما اراک اللہ . (النساء: ۱۰۵)

ہم نے آپ کی طرف حق کے ساتھ کتاب نازل کی ہے تاکہ آپ لوگوں کے درمیان اس کے مطابق فیصلہ کریں، جو اللہ آپ کو سمجھائے۔

یہاں ”آپ کو سمجھائے“ میں اجتہاد کی طرف واضح اشارہ ہے، یعنی احکام خداوندی کی روشنی میں اجتہاد کے ذریعہ آپ کی جو رائے بنے، (۴) علامہ قرطبی نے بھی ”ہما اراک اللہ“ میں قیاس کو شامل رکھا ہے۔ (۵)

(۲) اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا :

وشاردہم فی الامر . (آل عمران: ۱۵۹)

آپ ان سے اہم امور میں مشورہ فرمائیے۔

امر سے مراد اہم معاملات ہیں جس میں احکام شریعہ بھی داخل ہیں اور مشورہ ظاہر ہے کہ ان ہی امور میں لیا جاسکتا ہے، جن کے بارے میں نص موجود نہ ہو، جن امور کی بابت نصوص موجود ہوں ان میں مشورہ لینے کا کوئی معنی نہیں۔ (۶)

(۳) اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے :

ولودوہ الی الرسول والی اولی الامر منہم

(۲) الاحکام لابن حزم مع تحقیق : شیخ احمد محمد شاکر ۱۳۲/۵

(۳) احکام القرآن للجصاص ۳/۲۷۹

(۴) دیکھئے الاحکام للآمدی ۳/۲۲۲

(۱) دیکھئے ارشاد الفحول: ۲۵۵

(۲) دیکھئے ارشاد الفحول: ۱۵۶

(۵) الجامع لاحکام القرآن ۵/۲۷۹

لعلہ الذین یستبطونہ منهم۔ (النساء: ۸۳)

اگر لوگ اس معاملہ کو رسول کی طرف اور اپنے میں سے ذمہ داروں کی طرف لوٹا دیتے ہوتے تو ان میں سے جو لوگ استنباط کر سکتے ہیں وہ اسے سمجھ لیتے۔

غور کیجئے! کہ اس میں استنباط کی نسبت اولی الامر کی طرف بھی کی گئی ہے اور رسول کی طرف بھی، گویا استنباط کا حکم دونوں ہی سے متعلق ہے، (۱) اور استنباط اجتہاد ہی سے عبارت ہے۔

(۲) ایک خاتون نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ وہ اپنے والد کی طرف سے حج کر سکتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تمہارے باپ پر دین ہوتا تم اسے ادا کرتی یا نہیں؟ اس نے کہا ہاں، آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا: اللہ کا دین زیادہ قابل ادائیگی ہے، فدیبن اللہ احق بالقضاء (۲)۔ صاف ظاہر ہے کہ اس مسئلہ میں آپ ﷺ نے قیاس و اجتہاد سے کام لیا ہے۔ (۳)

(۵) حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دریافت کیا کہ روزہ دار کا بوسہ لینا ناقض صوم ہے؟ آپ ﷺ نے فرمایا: اگر تم نے پانی سے کلی کی اور اسے منہ میں حرکت دی تو کیا تم پانی پینے والے سمجھے جاؤ گے؟ (۴) — یعنی جیسے منہ میں پانی ڈالنا پانی پینے کا ابتدائی عمل ہے لیکن اسے پانی پینا نہیں سمجھا جاتا اسی طرح بوسہ جماع کے تمہیدی افعال میں سے ہے لیکن یہ خود جماع کے حکم میں نہیں ہے، یہاں بھی آپ ﷺ نے قیاس سے کام لیا ہے۔

(۶) خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے:

انما اقصیٰ بینکم لیما لم ینزل علی فیہ۔ (۵)

میں تم لوگوں کے درمیان ایسی چیزوں کے بارے میں خود فیصلہ کرتا ہوں جن کی بابت مجھ پر وحی نازل نہیں ہوتی۔

اس لئے صحیح یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی اجتہاد فرمایا کرتے تھے اور آپ کا اجتہاد کرنا اس بات کے منافی نہیں ہے کہ آپ اپنی خواہش سے کچھ کہیں، جو کچھ کہتے ہیں وحی الہی سے کہتے ہیں، کیوں کہ جب آپ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجتہاد کے مجاز تھے تو یہ اجتہاد بھی من جانب اللہ ہوا اور جب آپ کو اجتہادی لغزش پر قائم نہیں رکھا جاتا تھا، تو آپ کا اجتہاد بھی علم کا معصوم ہی ذریعہ ہے اور وحی الہی کے حکم میں ہے، جس میں غلطی کا احتمال نہیں۔

عہد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں صحابہ کا اجتہاد

یہ بات تو ظاہر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں ایک بڑی تعداد ان حضرات کی تھی جو مقام اجتہاد پر فائز تھے، اس سلسلہ میں فقہاء صحابہ کی بابت علامہ ابن قیم کا بیان اور فتاویٰ کی قلت و کثرت کے اعتبار سے صحابہ اصحاب افتاء کی درجہ بندی لائق مطالعہ ہے اور اصحاب نظر کی نظر سے مخفی نہیں ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں بھی اجتہاد کیا ہے اور کیا ہے تو آپ کی موجودگی میں یا اس وقت جب وہ آپ کے پاس نہیں تھے؟ — علامہ اصول نے اس پر بھی بحث کی اور بحیثیت مجموعی اس سلسلہ میں چار نقاط نظر ہیں:

پہلی رائے

اول یہ کہ صحابہ نے عہد نبوی میں اجتہاد کیا ہے، اجتہاد آپ کے سامنے بھی کیا ہے اور آپ کے پیچھے بھی، یہی رائے امام محمدؒ کی

(۲) بخاری حدیث نمبر ۳۱۵۷

(۳) ابوداؤد حدیث نمبر ۴۳۸۵، مستدرک حلکم ۱: ۳۳۱

(۱) دیکھئے احکام القرآن للحصص ۲/۲۱۵، مفتاح العیب ۱۰/۲۵۵

(۳) کشف الاسرار ۳/۳۸۹

(۵) ابوداؤد، کتاب الاقضية، حدیث نمبر ۳۵۸۵

ہے، (۱) اسی کے قائل قاضی بیضاوی، امام غزالی، علامہ آمدی اور امام رازمی ہیں، (۲) اور یہی نقطہ نظر علامہ ابن حاجب مالکی کا ہے۔ (۳)

دوسری رائے

دوسری رائے یہ ہے کہ حضور ﷺ کے سامنے تو صحابہ اجتہاد نہیں کرتے تھے، لیکن آپ کی عدم موجودگی میں کیا کرتے تھے، یہ رائے امام جوینی کی ہے، (۴) بعض اور اہل علم کی طرف یہ رائے منسوب ہے، (۵) اور یہی معتزلہ میں قاضی عبد الجبار کا نقطہ نظر ہے۔ (۶)

تیسری رائے

تیسری رائے یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں صرف قاضیوں اور والیوں کو اجتہاد کی اجازت تھی دوسروں کو نہیں۔ (۷)

چوتھی رائے

چوتھا نقطہ نظر یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں صحابہ کے لئے اجتہاد کی گنجائش ہی نہیں تھی، اکثر معتزلی علماء جیسے قاضی ابوعلی جبائی اور ابو ہاشم وغیرہ اسی کے قائل ہیں۔ (۸)

ترجیح

حقیقت یہ ہے کہ ان میں سے پہلا نقطہ نظر ہی زیادہ درست ہے، صحابہ کا رسول اللہ ﷺ کی عدم موجودگی میں اجتہاد کرنا بھی ثابت ہے اور آپ کی موجودگی میں بھی اور یہ بات بھی ثابت ہے

کہ خود رسول اللہ علیہ وسلم نے انھیں اجتہاد کرنے کی تلقین فرمائی ہے، — حضور ﷺ کی عدم موجودگی میں صحابہ کے اجتہاد کے چند واقعات اس طرح ہیں :

(۱) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو یمن کا قاضی بنا کر بھیجا تو ان سے دریافت فرمایا کہ جب کوئی معاملہ پیش آئے گا تو کیسے فیصلہ کرو گے؟ حضرت معاذ نے عرض کیا: کتاب اللہ کے ذریعہ، آپ نے فرمایا: اگر کتاب اللہ میں نہیں ملے تو؟ حضرت معاذ عرض کناں ہوئے: سنت رسول کے ذریعہ، آپ نے استفسار فرمایا: اگر سنت میں بھی نہ ملے؟ حضرت معاذ عرض گزار ہوئے: کہ اجتہاد کروں گا اور اپنی طرف سے کوئی کوتاہی نہ کروں گا، اجتہاد اتسی ولا آلو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوش ہو کر ان کے سینہ کو تپتہ تپایا اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کہ اس نے آپ کے قاصد کو بھی وہی فکر عنایت فرمائی جو آپ ﷺ کے منشاء کے مطابق تھی، (۹) — اس حدیث میں بالکل صاف ذکر ہے کہ حضرت معاذ کے تذکرہ اجتہاد پر آپ کو بڑی مسرت ہوئی، گویا آپ نے انھیں اجتہاد کرنے کی ترغیب دی۔

(۲) مشہور واقعہ ہے کہ ایک سفر میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ دونوں ساتھ تھے، دونوں کو غسل کی ضرورت پیش آئی، پانی میسر نہیں تھا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے تیم کو وضو کا بدل نہیں سمجھا اور فجر کی نماز قضا ہونے دی، بعد کو جب پانی ملا تو نماز کی قضا فرمائی، حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ ریت میں لوٹ گئے،

(۱) دیکھئے التقرير والتحییر: ۳۰۱/۳، تیسیر التحرير: ۱۹۳/۳

(۲) دیکھئے منہاج الوصول ۶، المستصفی ۲۵۳، الاحکام ۲۳۶، المحصول ۳۲، ۲۵

(۳) دیکھئے البرهان: ۱۳۵۲/۲

(۴) مفتہ الوصول: ۲۱۰

(۵) دیکھئے مسلم الثبوت مع الفوائد بزیل المستصفی: ۳۷۵/۲

(۵) دیکھئے التقرير والتحییر: ۳۰۲/۳، نہایة السؤال للاسنوی: ۲۶۹/۳

(۸) المعتدل لابی الحسین بصری ۲/۲۱۳، الاحکام للآمدی: ۲۳۶/۳

(۷) دیکھئے تیسیر التحرير: ۱۹۳/۳، الاحکام للآمدی: ۲۳۵/۳

(۹) ابوداؤد حدیث نمبر: ۳۵۹۲، ترمذی، حدیث نمبر: ۱۳۷۷

انہوں نے سوچا کہ وضو کا تیمم چہرہ اور ہاتھ کا مسح ہے تو غسل کا تیمم پورے جسم کا مسح ہونا چاہئے، واپس آنے کے بعد آپ ﷺ کے سامنے مسئلہ پیش کیا گیا، آپ ﷺ نے وضاحت فرمائی کہ تیمم کی جو کیفیت قرآن میں بیان کی گئی ہے، وہ جیسے بوقت ضرورت وضو کا قائم مقام ہے اسی طرح وہی تیمم غسل کا قائم مقام ہے، (۱)۔

اس واقعہ میں حضرت عمرو بن العاصؓ اور عمارؓ دونوں نے اجتہاد فرمایا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اجتہاد پر کوئی نکیر نہیں فرمائی۔

(۳) حضرت عمرو بن العاصؓ غزوہ ذات السلاسل میں بھیجے گئے، ایک رات بڑی شدید ٹھنڈک تھی، انہوں نے غسل کرنے کی بجائے تیمم کر کے اپنے رفقاء کو نماز پڑھائی، صحابہ کو اس پر تاثر تھا، انہوں نے واپسی پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ذکر کیا، آپ ﷺ نے حضرت عمرو بن العاصؓ سے استفسار فرمایا کہ تم نے اپنے ساتھیوں کو حالت جنابت میں نماز پڑھائی، حضرت عمروؓ نے عرض کیا: اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو، وَلَا تَقْلُوا الْفُسْكَمَ، (النساء: ۲۹) اس لئے میں نے تیمم کر کے نماز پڑھائی، آپ ﷺ نے اور کچھ نہیں فرمایا، (۲)۔ یہاں واضح طور پر حضرت عمرو بن العاصؓ نے اجتہاد سے کام لیا اور حضور ﷺ نے اس پر نکیر نہیں فرمائی۔

رسول ﷺ کی موجودگی میں صحابہ کا اجتہاد

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں بھی صحابہ کے اجتہاد کرنے کے متعدد واقعات موجود ہیں :

(۱) واقعہ بنو قریظہ میں رسول اللہ ﷺ نے حضرت سعد بن معاذؓ کو حکم بنایا اور ان کے فیصلہ کو سراہا اور ارشاد فرمایا: قضیت

بحکم اللہ، (۳)۔ آپ ﷺ نے اسے اللہ کا فیصلہ ممکن ہے کہ حد محاربہ (المائدہ: ۳۳) کے مطابق قرار دیا ہو، پس حضرت سعد بن معاذؓ نے بنو قریظہ کو محاربین پر قیاس فرمایا۔

(۲) رسول اللہ ﷺ کے پاس دو آدمی اپنا مقدمہ لائے، آپ نے حضرت عمرو بن العاصؓ سے فرمایا: کہ وہ اس کا فیصلہ کریں، حضرت عمرو بن العاصؓ نے عرض کیا: اللہ کے رسول! کیا آپ کی موجودگی میں ہم فیصلہ کریں؟ آپ ﷺ نے فرمایا: ہاں! حضرت عمروؓ نے عرض کیا: میں کس بنیاد پر فیصلہ کروں؟ ہما قضی؟ آپ ﷺ نے فرمایا اجتہاد کرو، اگر تم نے صحیح اجتہاد کیا تو تمہارے لئے دس اجر ہے اور اگر اجتہاد میں غلطی کی تو ایک اجر ہے۔ (۳)

(۳) غزوہ بنو قریظہ کے موقع سے رسول اللہ نے غزوہ احزاب کے ساتھ ہی اعلان فرمایا کہ سب لوگ بنو قریظہ میں نماز عصر ادا کریں، اب بعض حضرات نے تو نماز میں تاخیر ہونے کے باوجود بنو قریظہ پہنچ کر ہی نماز ادا کی اور بعض نے ارشاد نبوی کی روح پر نظر رکھتے ہوئے سوچا کہ اصل مقصود یہ ہے کہ تاخیر نہ کی جائے، اس لئے انہوں نے راستہ میں نماز ادا کرتے ہوئے جلد سے جلد پہنچنے کی کوشش کی، رسول اللہ ﷺ سے اس کا ذکر آیا، لیکن آپ نے دونوں میں سے کسی کے رویہ پر بھی ناپسندیدگی کا اظہار نہیں فرمایا۔

(۴) ایک غزوہ کے موقع پر حضرت ابوقحادہؓ نے ایک کافر کو قتل کر ڈالا تھا اور اس مقتول کے سامان جنگ جسے عربی زبان میں ”سلب“ کہتے ہیں پر ایک دوسرے مجاہد نے قبضہ کر لیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے، حضرت ابوبکرؓ نے ان صاحب

(۲) بخاری، کتاب التیمم، ابوداؤد، حدیث نمبر ۳۳۳

(۱) بخاری، حدیث نمبر ۴۶-۳۳۵، مسلم، حدیث نمبر ۳۶۸

(۳) سنن دارقطنی، کتاب الاقضیہ والاحکام، ۲۰۳/۳، مستدرک حاکم، ۸۸/۳

(۳) بخاری، حدیث نمبر ۴۱۴۱، مسلم، حدیث نمبر: ۱۷۹۸

کو محتاط کر کے فرمایا کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ خدا کا ایک بندہ خدا کی راہ میں جہاد کرے اور کے ہاتھوں قتل کئے گئے آدمی کا "سلب" جس کا وہ حقدار ہے تم لے لو، یہ گویا حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کا اجتہاد تھا، حضور اکرم ﷺ نے سنا اور فرمایا: صدق ابوبکر و صدق فتواہ۔ (۱)

غرض کہ صحابہ آپ کی موجودگی میں بھی اور عدم موجودگی میں بھی اجتہاد کیا کرتے تھے، چنانچہ قاسم ابن محمد نقل کرتے ہیں کہ حضرت ابوبکر و عمر اور عثمان و علی رضی اللہ عنہم عہد نبوی میں فتاویٰ دیتے تھے، (۲) اور سہل بن ابی ہشمہ راوی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ کی زندگی میں تین مہاجرین حضرت عمر حضرت عثمان اور حضرت علی رضی اللہ عنہم اور تین انصار حضرت ابی بن کعب، حضرت معاذ بن جبل اور حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہم فتویٰ دیا کرتے تھے۔ (۳)

اس میں جہاں اُمت کے لئے اجتہاد کے جواز کو ماننا مقصود تھا وہیں ایک بڑی حکمت یہ تھی کہ اس طریقہ پر صحابہ کی تربیت ہوا کرتی تھی اور افراد گری اور شخصیت سازی بھی ملحوظ تھی، کیوں کہ آپ ﷺ اس بات پر خصوصی توجہ دیتے تھے کہ دین کے ہر میدان میں افراد تیار رہیں اور کہیں کسی کام میں خلل نہ پیدا ہو۔

اجتہاد کی شرطیں

ظاہر ہے کہ اتنی اہم اور نازک ذمہ داری ہر کس و تا کس کو نہیں سونپی جاسکتی، اس کے لئے اخلاص و للہیت، تقویٰ، خدا ترسی اور حزم و احتیاط کا وصف بھی مطلوب ہے اور عمیق علم، ذکاوت و فراست، وسیع نظر نیز زمانہ آگہی بھی، چنانچہ اہل علم نے اس طرف

خصوصی توجہ دی ہے اور متعین کرنے کی کوشش کی ہے کہ مجتہد کو کن اوصاف کا حامل ہونا چاہئے؟ امام غزالی نے لکھا ہے کہ وہ علمی اعتبار سے احکام شریعت کے مراجع قرآن، حدیث، اجماع اور قیاس (عقل) کا احاطہ رکھتا ہو (۴) امام بغوی نے ان چار کے علاوہ عربی زبان کا بھی ذکر کیا ہے (۵) — مناسب ہوگا کہ ان میں سے ہر ایک کا علاحدہ ذکر کیا جائے اور ان سے متعلق ضروری وضاحت کی جائے۔

قرآن کا علم

کتاب اللہ میں ان آیات سے واقفیت ضروری ہے جو احکام سے متعلق ہوں، عام طور پر مصنفین نے لکھا ہے کہ ایسی آیات کی تعداد پانچ سو ہے (۶) مگر محققین کا خیال ہے کہ یہ تحدید صحیح نہیں ہے، کیوں کہ قرآن میں احکام صرف اوامر و نواہی میں نہیں ہیں، قصص و واقعات اور مواظظ میں بھی فقہی احکام نکل آئے ہیں، (۷) شوکانی کی یہ بات صحیح معلوم ہوتی ہے کہ اگر فہم صحیح میسر ہو اور تدبر سے کام لیا جائے تو اس سے کئی چند آیات احکام نکل آئیں اور محض قصص و امثال کے مضامین بھی احکام سے خالی نہ ہوں۔ (۸)

چوں کہ قرآن مجید کے بعض احکام منسوخ ہیں، اس لئے ناسخ و منسوخ کے علم سے بھی واقف ہونا چاہئے، (۹) مگر اس کے لئے تمام منسوخ اور ناسخ آیات و روایات کا احاطہ ضروری نہیں، اتنی سی بات کافی ہے کہ جس آیت یا حدیث سے وہ استدلال کر رہا ہے وہ منسوخ نہیں ہے، بقول امام غزالی "لیعلم ان ذلک الحدیث

(۲) طبقات ابن سعد: ۲/۳۵۵

(۳) السنن ص ۲/۳۵۰

(۴) السنن ص ۳/۳۵۰

(۵) ارشاد الفحول: ۳۵۰

(۱) دیکھئے: ابوداؤد: ۲/۳۷۲

(۲) دیکھئے: طبقات ابن سعد: ۳/۳۵۰، سیر اعلام النبلاء: ۱/۳۵۱-۳۵۲

(۳) عقد الحید: ۸۰۷

(۴) شرح مختصر الروضة: ۵۷۷

(۵) المحصول: ۳/۳۹۸

ولک الآیہ لیست من جملة المنسوخ "نجم الدین طوفی کا بیان ہے :

یکفیه من معرفة النسخ أن يعرف أن دلیل هذا الحكم غير منسوخ . ولا يشترط أن يعرف جميع الاحادیث المنسوخة من النسخة . (۱)
ناسخ و منسوخ کے علم میں اس کے لئے یہ کافی ہے کہ یہ جان لے کہ اس حکم کی دلیل منسوخ نہیں ہے اور نہ یہ شرط ہے کہ تمام منسوخ احادیث سے یہ مقابلہ ناسخ احادیث کے واقف ہو۔

ہاں، مجتہد کے لئے پورے قرآن مجید یا ان آیات کا حافظ ہونا بھی ضروری نہیں جن سے احکام متعلق نہیں ہیں۔ (۲)

حدیث کا علم

مجتہد کے لئے ان احادیث سے واقف ہونا ضروری ہے جن سے فقہی احکام مستنبط ہوتے ہوں، مواعظ اور آخرت وغیرہ سے متعلق روایات پر عبور ضروری نہیں، ایسی حدیثیں گو ہزاروں کی تعداد میں ہیں لیکن یہ قول غزالی و رازی وہ غیر محدود بھی نہیں ہیں، (۳) بعضوں کی رائے ہے کہ ایسی احادیث کی تعداد بارہ سو ہے، (۴) لیکن اس تحدید سے اتفاق مشکل ہے۔

حدیث سے واقفیت کا مطلب یہ ہے کہ حدیث کے صحیح و معتبر ہونے سے واقف ہو، خواہ یہ واقفیت براہ راست اپنی تحقیق پر مبنی ہو یا کسی ایسے مجموعہ حدیث سے روایت نقل کی گئی ہو جس کی روایت کو

ائمہ فہن نے قبول کیا ہے، (۵) یہ بھی معلوم ہو کہ حدیث متواتر ہے، یا مشہور یا خبر واحد؟ اور راوی کے حال سے بھی آگہی ہو، (۶) اب چوں کہ روایات میں وسائط بہت بڑھ گئے ہیں، راویوں کو طویل مدت گزر چکی ہے اور ان کے بارے میں تحقیق دشوار ہے، اس لئے بخاری و مسلم جیسے ائمہ نے جن راویوں کی توثیق کی ہے، ان پر ہی اکتفاء کیا جائے گا، (۷) اسی طرح جن روایات کو بعض اہل علم نے قبول نہیں کیا ہے، ان کے راویوں کی تو تحقیق کی جائے گی، لیکن جن احادیث کو اُمت میں قبول حاصل ہو چکا ہے، ان کی اسناد پر غور و فکر کی ضرورت نہیں۔ (۸)

البتہ مجتہد کے لئے یہ ضروری نہ ہوگا کہ وہ تمام احادیث احکام کا حافظ بھی ہو، اگر اس کے پاس احکام سے متعلق احادیث کا کوئی مجموعہ ہو اور اس سے استفادہ کرے تو یہ بھی کافی ہے، اہل علم نے خاص طور پر اس سلسلہ میں "سنن ابی داؤد" کا ذکر کیا ہے۔ (۹)

اجماعی احکام کا علم

جن مسائل میں کسی رائے پر اُمت کے مجتہدین کا اتفاق ہو جائے تو اس سے اختلاف درست نہیں، اس لئے مجتہد کے لئے ضروری ہے کہ اجماعی احکام سے بھی واقف ہو، البتہ تمام اجماعی اور اختلافی مسائل کا احاطہ ضروری نہیں، (۱۰) بلکہ جس مسئلہ میں اپنی رائے دے رہا ہو اس کے بارے میں اسے واقف ہونا چاہئے، (۱۱) یہ جاننا بھی ضروری نہیں کہ اس پر اجماع کیوں ہے؟ بلکہ اس قدر معلوم ہو کہ اس مسئلہ میں اتفاق ہے یا نہیں؟ (۱۲) یا غالب گمان

(۲) المستصفیٰ ۳/۳۵۰، المحصول ۳/۳۹۸

(۳) فوائد الرحموت ۲/۳۶۳

(۶) فوائد الرحموت ۲/۳۶۳

(۸) المستصفیٰ ۳/۳۵۲

(۱۰) المستصفیٰ ۲/۳۵۱

(۱۲) مختصر الروضة ۵۷۵

(۱) شرح مختصر الروضة ۵۹۰

(۳) المستصفیٰ ۳/۳۵۱، المحصول ۳/۳۹۸

(۵) مختصر الروضة ۵۷۵

(۷) المحصول ۳/۴۹۹-۳۹۸

(۹) المستصفیٰ ۳/۳۵۱، المحصول ۳/۳۹۸

(۱۱) الانہاج ۳/۴۵۵

ہو کہ یہ مسئلہ اس دور کا پیدا شدہ ہے، (۱) کیوں کہ اجماع ان ہی مسائل میں ممکن ہے، جو پہلے واقع ہو چکے ہیں۔

قیاس کے اصول و طریق کا علم

چوں کہ احکام شریعت کا بہت بڑا حصہ قیاس پر مبنی ہے اور مجتہد کی صلاحیت اجتہاد کا بھی اصل مظہر یہی ہے؛ بلکہ حدیث میں اجتہاد ہی کا لفظ آیا ہے، (۲) جس سے فقہاء نے قیاس پر استدلال کیا ہے، اس لئے قیاس کے اصول و قواعد اور شرائط و طریق کار سے واقفیت بھی ضروری ہے، اس لئے قیاس اجتہاد کے لئے نہایت اہم اور ضروری شرط ہے (۳) — امام غزالی نے قیاس کی بجائے ”عقل“ کا لفظ استعمال کیا ہے جس میں مزید عموم ہے اور قیاس بھی اس میں داخل ہے۔ (۴)

عربی زبان کا علم

احکام شریعت کے دو اہم مصادر قرآن اور حدیث کی زبان ”عربی“ ہے، اس لئے ظاہر ہے کہ عربی زبان سے واقفیت نہایت ضروری ہے اور کار اجتہاد کے لئے بنیاد و اساس کا درجہ رکھتی ہے، عربی زبان کے لئے عربی لغت اور قواعد سے واقف ہونا چاہئے، اتنی واقفیت ہو کہ محل استعمال کے اعتبار سے معنی متعین کر سکے، صریح اور مبہم میں فرق کر سکے، حقیقی اور مجازی استعمال کو سمجھ سکے، فن لغت اور نحو صرف میں کمال ضروری نہیں، اس قدر واقفیت ہونی چاہئے کہ قرآن و حدیث کی متعلقات سمجھ لیں، (۵) — یہ قول امام رازی اس کا لغت میں اسمعی اور نحو میں سیبویہ و خلیل ہونا مطلوب

نہیں ہے۔ (۶)

بعض قابل لحاظ امور

علم کلام اور کتب فقہ میں جو جزئیات مذکور ہیں، (۷) ان سے آگہی مجتہد کے لئے ضروری نہیں، کیوں کہ یہ وہ جزئیات ہیں جو قوت اجتہاد کے نتیجہ میں وجود میں آئی ہیں، اس لئے یہ ثمرۃ اجتہاد ہے نہ کہ شرط اجتہاد۔ (۸)

ان علوم میں مہارت و عبور یا مذکورہ تفصیل کے مطابق آگہی ”مجتہد مطلق“ کے لئے ضروری ہے، جو تمام مسائل و احکام میں رائے دیتا ہے، وہ لوگ جو کسی ایک شعبہ زندگی کے مسائل و احکام میں اجتہاد کرنا چاہیں، ان کے لئے اس کے حسب حال علم کی ضرورت ہوگی، مثلاً قیاسی مسئلہ ہو تو حدیث میں مہارت مطلوب نہ ہوگی، (۹) اسی طرح ”مجتہد مطلق“ سے کم تر درجہ کے مجتہد کے لئے بھی اجتہاد کے لئے ضروری علوم میں اس درجہ و معیار کی مہارت و حذاقت درکار نہ ہوگی، جن کا اوپر ذکر آیا ہے۔

مقاصد شریعت سے آگہی

اجتہاد کے لئے ایک اہم اور ضروری شرط مقاصد شریعت سے واقفیت ہے اور یہ واقفیت بہ درجہ کمال و تمام مطلوب ہے، عام طور پر اہل علم نے اس کا مستقل اور علاحدہ ذکر نہیں کیا ہے، لیکن امام ابواسحاق شاطبی نے اس کی طرف خصوصی توجہ دی ہے، وہ اجتہاد کے لئے دو بنیادی وصف کو ضروری قرار دیتے ہیں، مقاصد شریعت سے مکمل آگہی، ”فہم المقاصد الشرعیہ علی کمالها“ اور

(۲) الابہاج، ۲/۲۵۵

(۳) المستصفی، ۲/۳۵۲

(۶) الاحکام، ۳/۱۷۰

(۸) المستصفی، ۲/۳۵۳

(۱) المحصول، ۲/۳۹۸

(۳) المصنوع، ۲/۳۵۱

(۵) المستصفی، ۳/۳۵۳

(۷) المحصول، ۳/۳۹۹، ملخصاً

(۹) المستصفی، ۲/۳۵۳

استنباط کی صلاحیت (۱)۔ میرا خیال ہے کہ مقاصد شریعت سے پوری پوری واقفیت نہایت اہم شرط ہے، خود کیا جائے تو فقہاء کے یہاں استنباط و اجتہاد کے خاص نچ۔ استحسان، مصالح مرسلہ، سد ذرائع وغیرہ۔ دراصل اسی لئے ہیں کہ اجتہاد کو احکام شریعت نے عموماً مقاصد سے ہم آہنگ رکھا جائے اور مجتہد کا اصل کام بھی ہے کہ وہ مقاصد شریعت کو ہمیشہ سامنے رکھے اور ان کو پورا کرنے والے وسائل و ذرائع کو اس نقطہ نظر سے دیکھے کہ وہ موجودہ حالات میں شریعت کے بنیادی مقاصد و مصالح کو پورا کرتے ہیں یا نہیں؟

زمانہ آگاہی

اجتہاد کے لئے ایک نہایت اہم اور ضروری شرط جس کا عام طور پر صراحتاً ذکر نہیں کیا گیا ہے، یہ ہے کہ مجتہد اپنے زمانہ دور حالات سے بخوبی واقف ہو، عرف و عادت، معاملات کی مروجہ صورتوں اور لوگوں کی اخلاقی کیفیات سے آگاہ ہو کہ اس نے بغیر اس کے لئے احکام شریعت کا صحیح انطباق ممکن نہیں، اسی لئے محقق فقہاء نے لکھا ہے کہ جو شخص اپنے زمانہ اور عہد کے لوگوں سے یعنی ان کے رواجات و معمولات اور طور و طریق سے باخبر نہ ہو وہ جاہل کے درجہ میں ہے، من لم يعرف اهل زمانه فهو جاهل۔ (۲)

مجتہد کے لئے زمانہ آگاہی دو وجوہ سے ضروری ہے، اول ان مسائل کی تحقیق کے لئے جو پہلے نہیں تھے، اب پیدا ہوئے ہیں؛ کیوں کہ کسی نو ایجاد فی یا نو مروج طریقہ پر محض اس کی ظاہری صورت کو دیکھ کر کوئی حکم لگا دینا صحیح نہیں ہوگا، جب تک اس کی ایجاد اور رواج کا پس منظر معلوم نہ ہو، وہ مقاصد معلوم نہ ہوں جو اس کا

اصل محرک ہیں، معاشرہ پر اس کے اثرات و نتائج کا علم نہ ہو اور یہ معلوم نہ ہو کہ سماج کس حد تک ان کا ضرورت مند ہے؟ کوئی بھی مجتہد اپنی رائے میں صحیح نتیجہ تک نہیں پہنچ سکتا۔

دوسرے بعض ایسے مسائل میں بھی جو گواہی نوعیت کے اعتبار سے نو پیدا نہیں ہیں، لیکن بدلے ہوئے نظام و حالات میں ان کے نتائج میں فرق واقع ہو گیا ہے، غور و فکر کی ضرورت ہوتی ہے، یہ ایک نہایت اہم پہلو ہے جو فقہ اسلامی کو زمانہ اور اس کے تقاضوں سے ہم آہنگ رکھتا ہے، اکثر اہل علم نے اس نکتہ پر روشنی ڈالی ہے، علامہ قرانی نے لکھا ہے کہ منقولات پر جمود دین میں گمراہی اور علماء اور سلف صالحین کے مقاصد سے ناواقفیت ہے، (۳) حافظ ابن قیم نے اپنی معروف اور مایہ ناز تالیف ”اعلام الموقعین“ میں اس موضوع پر ایک مستقل باب قائم کیا ہے، (۴) علامہ شامی نے عرف و عادت میں تغیر پر ایک مستقل رسالہ تالیف کیا ہے، اس رسالہ سے علامہ موصوف کی ایک چشم کشا عبارت نقل کی جاتی ہے :

بہت سے احکام ہیں جو زمانہ کی تبدیلی کے ساتھ بدل جاتے ہیں؛ اس لئے کہ اہل زمانہ کا عرف بدل جاتا ہے، نئی ضرورتیں پیدا ہو جاتی ہیں، اہل زمانہ میں فساد (اخلاق) پیدا ہو جاتا ہے، اب اگر حکم شرعی پہلے کی طرح باقی رکھا جائے تو یہ مشقت اور لوگوں کے لئے ضرر کا باعث ہو جائے گا اور ان شرعی اصول و قواعد کے خلاف ہو جائے گا، جو سہولت اور آسانی پیدا کرنے اور نظام کائنات کو بہتر اور عمدہ طریقہ پر رکھنے کے لئے ضرور فساد کے ازالہ پر مبنی ہے۔ (۵)

(۲) قاضی خاں علی ہامش الہندیہ: ۲۲۸/۱

(۳) اعلام الموقعین ۱۵/۲

(۱) الموافقات ۶۷/۳

(۴) کتاب الفروق: ۱/۱۷۷

(۵) رسائل ابن عابدین: ۱۲۶/۱

ایمان و عدل

اجتہاد کے لئے ایک نہایت اہم شرط شریعت اسلامی پر پختہ ایمان و یقین اور اپنی عملی زندگی میں فسق و فجور سے گریز و اجتناب ہے، آمدنی نے اس کو شرط اولین قرار دیا ہے کہ وہ خدا کے وجود، اس کی ذات و صفات اور کمالات پر ایمان رکھتا ہو، رسول کی تصدیق کرتا ہو، شریعت میں جو بھی احکام آئے ہیں، ان کی تصدیق کرتا ہو، (۱) موجودہ زمانہ میں تجدد پسند اور بزم خود "روشن خیالوں" کو اجتہاد کا شوق جس طرح بے چین و مضطرب کئے ہوا ہے، علاوہ علم میں نا پختگی کے ان کی سب سے بڑی کمزوری ذہنی مروجیت، فکری استقامت سے محرومی اور مغربی عقیدہ و ثقافت کی کورانہ تقلید کا مرض ہے، ان کے ہاں اجتہاد کا منشاء زندگی کی اسلامی بنیادوں پر تشکیل نہیں ہے، بلکہ اسلام کو خواہشات اور مغرب کی مرضیات کے سانچہ میں ڈالنا ہے، یہ اسلام پر حقیقی ایمان اور تصدیق سے محرومی کا نتیجہ ہے، ظاہر ہے جو لوگ اس شریعت پر دل سے ایمان نہیں رکھتے ہوں، جن کا ایمان ان لوگوں کے فلسفہ و تہذیب پر ہو، جو خدا کے باغی اور اس کے دین و شریعت کے معاند ہوں، ان سے اس دین کے بارے میں اخلاص اور صحیح رہبری کی توقع رکھنا راہزنوں سے جان و مال کی حفاظت کی امید رکھنے کے مترادف ہے۔

ایمان کی ختم سے جو برگ و بار وجود میں آتا ہے وہ "عمل صالح" ہے، اس لئے مجتہد کو گناہوں سے مجتنب اور شریعت کے اوامر کا تبع ہونا چاہئے، اسی کیفیت کا نام اصطلاح میں "عدالت" ہے؛ کیوں کہ اس کیفیت کے پیدا ہونے بغیر کسی شخص کی رائے پر اعتماد و اعتبار نہیں کیا جاسکتا، (۲) — حدیث کے قبول کئے جانے کے لئے ضروری ہے کہ اس کے راوی دینی اعتبار سے قابل اعتبار

ہوں، شریعت کے احکام پر عمل پیرا ہوں اور ممنوعات سے بچتے ہوں، راوی دین کے احکام کو پہنچانے کا کام کرتے ہیں اور مجتہدین ان ہدایات کے معتبر اور نامعتبر ہونے کو پرکھتے اور ان سے احکام کا اخذ و استنباط کرتے ہیں، خدا ناکر اس راویوں کو روایات میں تحریف کے لئے جو موقع حاصل ہے، خشیت سے عاری مجتہدین کے لئے تحریف معنوی کے اس سے زیادہ مواقع ہیں، اس لئے ظاہر ہے کہ مجتہدین کے لئے عدل و اعتبار کا حامل ہونا زیادہ ضروری ہے۔

شرائط اجتہاد کا خلاصہ

پس اجتہاد کے لئے جو شرطیں ہیں، ان کا خلاصہ یہ ہے کہ عملی اعتبار سے وہ شریعت پر کامل یقین رکھتا ہو اور کردار کے اعتبار سے فاسق و فاجر نہ ہو، علمی اعتبار سے ایک طرف اصول فقہ میں عبور و مہارت رکھتا ہو اور دوسری طرف عربی زبان و لغت اور اسلوب بیان سے پوری طرح آگاہ ہو، زمانہ شناسی اور عرف و عادت اور مروجہ معاملات و نظام کی واقفیت میں بھی ان کا پایہ بلند ہو، اسلام کی علمی تاریخ میں جن علماء نے اجتہاد کا فریضہ انجام دیا ہے اور امت میں جن کے اجتہادات کو قبول عام اور نقش دوام حاصل ہوا ہے، یہ سب وہ تھے جو اپنے زہد و تقویٰ میں بھی اور اپنی ذہانت، وقت و نظر، عمیق فکر اور ہم آگمی میں بھی تاریخ کی ایسی ہی نادر روزگار ہستیاں تھے۔ رحمہم اللہ رحمة واسعة.

جزوی اجتہاد

اجتہاد اور صلاحیت اجتہاد سے ایک اہم مسئلہ "جزوی اجتہاد" کا متعلق ہے، یعنی مجتہد کے لئے تمام مسائل و احکام میں اجتہاد کی صلاحیت کا حامل ہونا ضروری ہے یا ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ایک شخص بعض مسائل میں تقلید اور دوسرے مجتہدین کی رائے پر عمل کی راہ

اجتہاد کرے، مثلاً فرائض یا قانون حدود میں مجتہد ہو، دوسرے ابواب میں اجتہاد نہ کر سکتا ہو (۱۰)۔ — جزوی اجتہاد کا یہ اصول نہایت مفید اصول ہے، زمانہ کی ضروریات پوری کرنے اور ہر عہد کے مسائل کو حل کرنے کے لئے ایسا ہو سکتا ہے کہ مختلف شعبوں میں فقہی بصیرت اور فنی علم و آگہی رکھنے والے افراد یا افراد کا ایک مجموعہ میسر آجائے، مثلاً ایک عالم جو اسلامی معاشیات سے پوری طرح واقف ہو اور اپنے عہد کے معاشی نظریات اور نظام پر بھی اس کو عبور ہو، وہ خاص ان مسائل میں اجتہاد کی ضرورت کو پورا کرے جو معاشیات سے متعلق ہیں، یہی حال دوسرے شعبہ حیات کا بھی ہے۔

جن مسائل میں اجتہاد کیا جاسکتا ہے

اجتہاد کا ایک رکن ان مسائل کی تعیین ہے جن میں اجتہاد کیا جاسکتا ہے، ایسے مسائل کو "مجتہد فیہ" کہا جاتا ہے، مجتہد فیہ مسائل میں اگر کوئی شخص اجتہادی غلطی کر جائے تب بھی گنہگار نہیں ہوگا، (۱) یہ وہ عملی اور فروعی احکام ہیں جن میں کوئی قطعی دلیل موجود نہ ہو، (۱۲) اعتقادی مسائل میں اجتہاد کی گنجائش نہیں اور اس میں غلطی باعث گناہ ہے، (۱۳) جن مسائل میں قطعی دلیل موجود ہو، مثلاً نماز پنجگانہ اور زکوٰۃ کی فرضیت وغیرہ، ان میں بھی اجتہاد کو دخل نہیں، (۱۴) اسی لئے بعض فقہاء نے لکھا ہے کہ "مجتہد فیہ" وہ مسائل ہیں جن میں فقہاء کے درمیان اختلاف رائے ہو، (۱۵) اس کا منشاء بھی یہی ہے،

اختیار کرے؟ صنفی ہندی نے اکثر اہل علم سے نقل کیا ہے کہ وہ اجتہاد میں تجزی اور بعض شعبوں میں اجتہاد اور بعض میں تقلید کے قائل تھے، (۱) یہی بات بحر العلوم فرنگی محلی نے کہی ہے، (۲) اسی کے قائل امام غزالی ہیں، (۳) ابن ہمام نے بھی اسی کو حق قرار دیا ہے، (۴) اور امام رازی، قاضی بیضاوی اور علامہ آمدی جیسے اہل تحقیق علماء بھی تجزی اجتہاد کی رائے رکھتے ہیں۔ (۵)

جو لوگ اجتہاد میں تجزی کے قائل ہیں ان کا نقطہ نظر یہ ہے کہ اگر مجتہد کے لئے تمام مسائل و احکام میں اجتہاد و بصیرت ضروری ہو تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اسے "عالم الكل" ہونا چاہئے، پھر تو مجتہدین کا وجود ہی ممکن نہ رہے گا، کیوں کہ یہ ظاہر یہ ناممکنات میں سے ہے کہ کوئی شخص دین و شریعت کے معاملہ میں "عالم الكل" ہو (۶)۔ — دوسرے جن اہل علم کو ہم نے درجہ اجتہاد پر متمسک مانا ہے، ان سے بھی ایسی صراحتیں منقول ہیں کہ انہوں نے بعض مسائل میں اپنی رائے دینے سے گریز کیا یا لاطعی کا اظہار فرمایا، امام مالکؒ کے بارے میں مشہور ہے کہ ان سے چالیس مسائل دریافت کئے گئے تو صرف چار کا جواب مرحمت فرمایا اور ۳۶ مسائل میں اپنی ناواقفیت ظاہر کرنے پر اکتفاء کیا۔ (۷)

ایسے جزوی اجتہاد کے لئے خاص اس مسئلہ اور اس کے ضروری متعلقات سے واقفیت کافی ہے، (۸) قیاسی مسئلہ ہو تو قیاس سے واقف ہو، (۹) ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کسی خاص شعبہ زندگی میں

(۲) فواتح الرحموت ۳۶۳/۲

(۳) تیسیر التحرير ۲۴۹/۲

(۶) فواتح الرحموت ۳۱۳/۲

(۸) الاحکام ۱۷۱/۲

(۱۰) اعلام الموقعین ۲۱۶/۳

(۱۲) المحصول ۳۹۹/۲

(۱۴) المستصفی ۳۵۳/۲

(۱) ارشاد الفحول ۲۵۵

(۳) المستصفی ۳۵۳/۲

(۵) دیکھئے: المحصول ۳۹۹/۲، الابہاج ۲۵۶/۲، الاحکام ۱۷۱/۲

(۷) المستصفی ۳۵۳/۲

(۹) الابہاج ۲۵/۲

(۱۰) المستصفی ۳۵۳/۲

(۱۳) حوالہ سابق

(۱۵) ارشاد الفحول ۲۵۲

کیوں کہ جو احکام قطعی اور یقینی دلیلوں سے اخذ کئے جائیں، وہ عام طور پر امت کے درمیان ”مسلمات“ کا درجہ رکھتے ہیں اور ان پر اجماع و اتفاق پایا جاتا ہے، ایسے مسائل میں اجتہاد و اختلاف کا موقع نہیں۔

در اصل احکام شریعت کے استنباط میں دو باتیں بنیادی عناصر ہیں، ایک نصوص کا ذریعہ ثبوت، قرآن تو تمام تر قطعی اور یقینی ذریعہ سے ہم تک پہنچا ہے، حدیث متواتر بھی قطعی غیر مشکوک ذریعہ سے مجتہدین تک پہنچی ہے، اس کے علاوہ جو حدیثیں ہیں ان کا ذریعہ نقل و ثبوت اس درجہ یقینی نہیں، ان کو ”ظنی الثبوت“ کہا جاتا ہے — دوسرے نصوص کی اپنے معنی پر دلالت — بعض نصوص اپنے معنی پر اس درجہ صراحت و وضاحت کے ساتھ دلالت کرتے ہیں کہ ان میں کوئی ابہام نہیں ہوتا، یہ ”قطعی الدلالت“ ہیں، بعض الفاظ اور عبارتیں جس مضمون کو بتلاتی ہیں ان میں ایک سے زیادہ معنوں کا احتمال رہتا ہے، مثلاً ”ب“ ایک سے زیادہ معنی رکھنے والے مشترک الفاظ، تعبیر میں کنایہ و استعارہ اور اصل معنی کی بجائے کسی اور استعمالی معنی کی طرف عدول، ان کو ”ظنی الدلالت“ کہا جاتا ہے، پس ایسی تمام نصوص جو اپنے ذریعہ ثبوت یا مقصد و مراد پر دلالت کے اعتبار سے ”ظنی“ ہوں اور وہ احکام جو قیاس سے ثابت ہوں ”ظنی“ ہیں، ان نصوص اور قیاس سے جو مسائل متعلق ہوں وہ مجتہد فیہ ہیں اور یہی مجتہدین کے غور و تدبر اور سعی و جہد کا میدان ہیں۔

اس توضیح سے اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ جو لوگ اجتہاد کے نام پر شریعت کے مسلمات اور امت کی متفقہ باتوں ہی پر غلط فہمی پھیرنے کے درپے ہیں اور تعدد از دواج، مردوں کے لئے حق

طلاق اور حدود و قصاص وغیرہ جیسے قطعی احکام سے انحراف کی راہ اختیار کر رہے ہیں، وہ اجتہاد نہیں کے بلکہ دین و شریعت سے کھلواڑ اور تلعب کے خواہاں ہیں اور اسلام کے نام پر وہ کچھ کرنا چاہتے ہیں جن کے لئے اسلام میں کوئی جگہ نہیں۔ والی اللہ المشتکی۔

کار اجتہاد

اب دیکھنا چاہئے کہ کار اجتہاد ہے کیا؟ اور مجتہد کو کسی نتیجہ تک پہنچنے کے لئے کن مرحلوں سے گزرنا پڑتا ہے؟ — ان کو فقہاء نے تحقیق مناط، تخریج مناط اور تنقیح مناط سے تعبیر کیا ہے، ”مناط“ اس چیز کو کہتے ہیں جس سے کوئی چیز لٹکانی جائے، ”ذات النواط“ زمانہ جاہلیت میں ایسے درخت کو کہا جاتا تھا جس سے اسلحہ لٹکائے جائیں، رشتی کو ستون سے بانڈھنے کو کہا جاتا تھا، نطت الحبل بالوند، اسی لئے ”مناط“ علت کو کہتے ہیں، کیوں کہ علت ہی سے احکام متعلق ہوتے ہیں، (۱) علت کے سلسلہ میں مجتہد کو دو بنیادی کام کرنے ہوتے ہیں، ایک اس بات کی تحقیق کہ شریعت کے کسی حکم کی علت کیا ہے؟ دوسرے یہ کہ یہ علت کہاں اور کن صورتوں میں پائی جاتی ہے؟ ان دونوں کاموں کے لئے جو طریق کار اختیار کیا جاتا ہے، اس کو تنقیح، تخریج اور تحقیق سے تعبیر کیا جاتا ہے۔

تنقیح مناط

شریعت میں ایک حکم دیا گیا ہو اور یہ حکم کس صورت میں ہوگا؟ اس کو بھی بیان کر دیا گیا ہو، لیکن جو صورت ذکر کی گئی ہو، اس میں مختلف اوصاف پائے جاتے ہوں، شارع نے اس خاص وصف کی صراحت نہیں کی ہے، جو اس صورت میں مذکورہ حکم کی وجہ بنائے، اس کو تنقیح مناط کہتے ہیں، اسی کو شاطبی نے لکھا ہے کہ تنقیح مناط میں وصف معبر کو وصف نامعبر (ظنی) سے ممتاز کیا جاتا ہے۔ (۲)

عام طور پر اس سلسلہ میں اس مثال کا ذکر کیا جاتا ہے کہ ایک دیہاتی شخص جس نے رمضان کے روزہ میں اپنی بیوی سے صحبت کر لی تھی، آپ ﷺ نے اس کو کفارہ ادا کرنے کا حکم فرمایا، اب اس صورت میں کئی باتیں جمع ہیں، اس شخص کا دیہاتی ہونا، بیوی سے صحبت کرنا، خاص اس سال کے رمضان میں اس واقعہ کا پیش آنا، یہ ایسی باتیں نہیں ہیں کہ کفارہ واجب ہونے کا سبب بنتیں، لہذا اور رمضان المبارک میں قصد روزہ کا توڑنا ہی اس حکم کی اساس بن سکتا ہے، یہی ”تنقیح مناط“ ہے، اسی طرح قرآن مجید نے ”خمر“ کو حرام قرار دیا ہے، خمر انگوری شراب کو کہتے ہیں، اس میں مختلف خصوصیات موجود ہیں، اس کا انگوری ہونا، میٹھا ہونا، کسی خاص رنگ کا ہونا اور نشہ آور ہونا، مجتہدان تمام اوصاف میں نشہ آور ہونے کی کیفیت کو خمر کے حرام ہونے کی علت قرار دیتے ہیں اور باقی دوسرے اوصاف کو اس کے لئے موثر نہیں مانتے، غرض مختلف اوصاف میں سے اس خاص وصف کے ڈھونڈ نکالنے کو ”تنقیح مناط“ کہتے ہیں، جو نص میں مذکور حکم کے لئے بنیاد و اساس بن سکتے ہیں۔

تخریج مناط

نص نے ایک حکم دیا ہو اور اس کی کوئی علت بیان نہ کی ہو، مجتہد علت دریافت کرتا ہے کہ اس حکم کی علت کیا ہے؟ اس عمل کا نام تخریج مناط ہے، (۱) — مثلاً ارشاد خداوندی ہے کہ دو بہنوں کو نکاح میں جمع نہ کیا جائے، (النساء: ۲۳) حدیث میں بعض اور رشتہ دار عورتوں کے جمع کرنے کی ممانعت وارد ہوئی ہے، (۲) مگر کوئی علت مقرر نہیں کی گئی کہ دو بہنوں کو کیوں نہ جمع کیا جائے، فقہاء نے تلاش و تتبع سے کام لیا اور اس نتیجہ پر پہنچے کہ اس کی وجہ سے دو محرم

عورتوں کو بہ یک وقت نکاح میں جمع کرنا ہے، لہذا کسی بھی دو محرم رشتہ دار عورتوں کو بہ یک وقت نکاح میں جمع کرنا حرام قرار پایا، یہی تخریج مناط ہے۔

میرا خیال ہے کہ تخریج مناط اور تنقیح مناط میں کوئی جوہری فرق نہیں ہے، دونوں ہی کا منشاء نصوص میں مذکور کسی حکم کی علت دریافت کرنا ہے، فرق غالباً صرف اس قدر ہے کہ تنقیح مناط میں مختلف ممکنہ علتوں میں سے ایک کی تعیین ہوتی ہے، جیسے روزہ کے کفارہ میں علت روزہ کی حالت میں جماع بھی ہو سکتا ہے اور قصد روزہ توڑنا بھی ہو سکتا ہے، شوافع نے جماع کو علت مانا ہے اور حنفیہ نے مطلقاً مسکر اور نشہ آور ہونے کو علت سمجھا ہے اور حنفیہ نے نشہ آور ہونے اور انگوری مرکب ہونے کو، جب کہ تخریج مناط میں ایسے وصف کو علت بنایا جاتا ہے، جس کا اس حکم کے لئے مؤثر ہونا بالکل بے غبار ہو اور اس میں تنقیح و تہذیب کی ضرورت پیش نہ آئے۔

تحقیق مناط

”تحقیق مناط“ کی دو صورتیں ہیں، (۳) ایک یہ کہ کوئی متفق علیہ یا نص سے صراحۃً ثابت شدہ قاعدہ شرعی موجود ہو، مجتہد کسی خاص واقعہ میں دیکھتا ہے کہ اس میں یہ قاعدہ موجود ہے یا نہیں؟ مثلاً خمر کے لئے قرآن مجید نے یہ قاعدہ مقرر کر دیا ہے کہ اگر وہ شکار کرے تو اسی کے مثل بہ طور جزاء ادا کرے، (مسائدہ: ۹۵) اب مجتہد متعین کرتا ہے کہ گائے کا مثل کون جانور ہے؟ جنگلی گدھے کا مثل کس پالتو جانور کو سمجھا جائے؟ یہ تحقیق مناط کی پہلی صورت ہے۔

دوسری صورت یہ ہے کہ نص میں کوئی حکم بہ صراحت علت ذکر کیا گیا ہے یا اس حکم کے لئے کسی خاص بات کے علت ہونے پر

(۱) شرح مختصر الروضة ۲۳۲

(۲) صحیح مسلم: باب تحریم الجمع بین المرأة وعتها أو خللتها فی النکاح، رقم الحدیث: ۱۳۰۸

(۳) شرح مختصر الروضة ۳۵-۳۳۲

نہایت وسیع ہے، مجمل نصوص کی مراد کو پہنچنا اور مشترک المعنی الفاظ کے مصداق کی تعیین بھی اس کی ذمہ داری ہے، عربوں کے استعمال اور محاورات کے مطابق شارع کی تعبیرات سے معنی اخذ کرنا بھی اس کا فریضہ ہے، حدیثوں کے معتبر اور نامعتبر ہونے کی تحقیق بھی اسے کرنی ہے، متعارض دلیلوں میں ترجیح و تطبیق سے بھی اس کو عہدہ برآ ہونا ہے، اس کے علاوہ اخذ و استنباط اور بحث و تحقیق کے کتنے ہی کوچوں سے اسے گزرنا ہے اور آبلہ پائی کرتی ہے۔

کیا کوئی عہد مجتہد سے خالی ہو سکتا ہے؟

اجتہاد سے متعلق ایک اہم مسئلہ یہ ہے کہ کوئی عہد مجتہد سے خالی ہو سکتا ہے یا نہیں؟ — حنابلہ، شوافع میں ابو اسحاق اور زہیری نیز ابن دقیق العید کے نزدیک کوئی زمانہ مجتہد سے خالی نہیں ہو سکتا، (۲) ابن صلاح نے لکھا ہے کہ ائمہ فقہ و حدیث کی کتابوں کو دیکھ کر اندازہ ہوتا ہے کہ ”مجتہد مطلق“ کے بغیر اجتہاد کا فرض کفایہ ادا نہ ہو سکے گا، (۳) اکثر فقہاء کی رائے ہے کہ بعض ادوار مجتہدین سے خالی ہو سکتے ہیں، اسی کو آمدی نے صحیح قرار دیا ہے، (۴) یہی رائے ابن ہمام اور ابن حاجب کی ہے، (۵) امام غزالی، رافعی، رازی وغیرہ بھی اپنے اپنے عہد کو مجتہد سے خالی مانتے تھے، (۶) علامہ آمدی نے تفصیل سے اس سلسلہ میں حنابلہ اور جمہور کے نقطہ نظر کو واضح فرمایا ہے اور دونوں کے دلائل ذکر کئے ہیں، نیز ان لوگوں کا رد کیا ہے جو مجتہد کے وجود کو ہر دور میں ضروری مانتے ہیں، (۷) تاہم شوکانی کا خیال ہے کہ کوئی زمانہ ایسے علماء سے خالی نہیں رہا ہے جو مقام اجتہاد پر فائز تھے، چنانچہ ابن عبد السلام، ابن دقیق العید، ابن

اجماع ہے، مجتہد کسی غیر منصوص صورت یا اس صورت میں جس کے متعلق صریحاً فقہاء کا اجماع موجود نہیں، دیکھتا ہے کہ یہ علت یہاں پائی جاتی ہے یا نہیں؟ جیسے آپ ﷺ نے ملی کے جوٹھے کو فرمایا کہ ناپاک نہیں ہے، اس لئے کہ یہ ان میں سے ہے جن کی تم پر بہت زیادہ آمدورفت کا سلسلہ رہتا ہے، *إلهام من الطوائف علیکم والطوائف*، اب مجتہد غور کرتا ہے کہ جو ہے وغیرہ میں بھی یہی علت پائی جاتی ہے؟ اور کیا کہتے بھی اسی زمرہ میں آتے ہیں؟ عام فقہاء جو ہے اور اس قسم کے بلوں میں رہنے والے جانوروں کو تو اس حکم میں رکھتے ہیں، کتوں کو نہیں رکھتے، مالکیہ کا خیال ہے کہ یہ علت کتوں میں بھی ہے، اس لئے اس کا جوٹھا بھی پاک ہے اور اس کے جوٹھے برتنوں کو دھونے کا حکم قیاس کے خلاف ہے۔

غرض افراد و واقعات کے بارے میں یہ تحقیق کہ ان میں وہ علت خاص پائی جاتی ہے یا نہیں؟ تحقیق مناط ہے، چوری کی سزا ہاتھ کا کاٹنا جاتا ہے؛ لیکن کیا جیب کتر اور کفن چور پر بھی چور کا اطلاق ہو سکتا ہے؟ گواہ کے لئے عادل ہونا ضروری ہے؛ لیکن فلاں اور فلاں شخص عادل کے زمرہ میں آتا ہے یا نہیں؟ نشہ حرام ہے، لیکن فلاں، فلاں مشروبات کیا نشہ آور اشیاء کے زمرہ میں داخل ہیں؟ — یہ تحقیق و انطباق تحقیق مناط سے عبارت ہے۔ (۱)

مجتہد کے دوسرے کام

احکام کی علتوں کو دریافت کرنا اور ان کو پیش آمدہ مسائل پر منطبق کرنا مجتہد کا بنیادی کام ہے؛ لیکن اس سے یہ نہ سمجھنا چاہئے کہ اس کو صرف اتنا ہی کرنا ہے، حقیقت یہ ہے کہ اس کا دائرہ کار

(۲) تبصیر التحریر ۳/۲۳۰

(۳) الاحکام ۲/۲۳۹

(۶) ارشاد الفحول ۳/۲۵۳

(۱) اصول الفقہ لأبی زہرہ: ۲۳۰، ارشاد الفحول ۲۳۳

(۳) ارشاد الفحول: ۲۵۳

(۵) تبصیر التحریر ۳/۲۳۱

(۷) الاحکام ۲/۲۳۰-۲۳۸

سید الناس، زین الدین عراقی، حافظ ابن حجر اور جلال الدین سیوطی (جن میں سے ہر ایک اپنے سے پہلے ذکر شدہ بزرگ کے شاگرد ہیں) مقام اجتہاد پر فائز تھے۔ (۱)

حقیقت یہ ہے کہ ہر دور میں مجتہد کے لازمی طور پر پائے جانے کے سلسلہ میں کوئی قوی دلیل موجود نہیں، یہ بھی حقیقت ہے کہ چوتھی صدی ہجری کے بعد مجتہد مطلق پیدا نہیں ہوئے اور ہوئے تو ان کی آراء کو اُمت میں قبول و اعتبار حاصل نہیں ہو سکا، البتہ ”مجتہد منتسب“ کے درجہ کے لوگ قریب قریب ہر عہد میں پیدا ہوتے رہے ہیں، واقعہ ہے کہ اکثر مؤلفین نے ان اشخاص و افراد کی تعیین میں ایک گونہ بخل یا ضرورت سے زیادہ احتیاط کی راہ اختیار کی ہے، جو ”مجتہد منتسب“ قرار دیئے جانے کے حقدار ہیں، شوکانی نے جن علماء کا نام لیا ہے، ان کے علاوہ ابن ہمام، امام طحاوی، ماضی قریب کے علماء میں حضرت شاہ ولی اللہ وغیرہ کو محض اصحاب ترجیح یا اصحاب ترجیح کے زمرہ میں رکھنا بخل نظر محسوس ہوتا ہے، شاہ ولی اللہ صاحبؒ کی یہ بات قرین صواب معلوم ہوتی ہے کہ :

فما يظن في من كان موافقاً لشيخه في أكثر المسائل لكنه يعرف لكل حكم دليلاً ويطعن قلبه بذلك الدليل وهو على بصيرة من أمره انه ليس بمجتهد ظن فاسد وكذلك ما يظن من ان المجتهد لا يوجد في هذه الأزمنة اعتماداً على الظن الاول بناء فاسد على فاسد . (۲)

یہ جو خیال ہے کہ جو شخص اکثر مسائل میں اپنے شیخ سے موافقت رکھتا ہو، لیکن ہر حکم کی دلیل سے واقف ہو، اس کا قلب اس دلیل سے مطمئن ہو، اور وہ اپنی رائے میں بصیرت رکھتا ہو، مجتہد نہیں ہے، یہ غلط اور

فاسد خیال ہے اور اس خیال پر مبنی یہ خیال کہ مجتہد ان ادوار میں نہیں پائے جاتے، ایک فاسد خیال پر دوسرے فاسد خیال کی بنیاد رکھنا ہے۔

شاہ صاحب نے خود بھی چوتھی صدی کے بعد دروازہ اجتہاد عملاً بند ہو جانے کا اعتراف کیا ہے، اس کے باوجود یہ تحریر اس بات کو ظاہر کرتی ہے کہ وہ مختلف ادوار میں ”مجتہد منتسب“ کے وجود کے قائل ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس ارشاد میں یہ فرمایا ہے کہ ہر صدی میں مجدد پیدا ہوتے رہیں گے، (۳) اس سے بھی یہی اندازہ ہوتا ہے کہ یہ اُمت کبھی بانجھ اور علمی و اصلاحی اعتبار سے بے فیض اور جامد نہیں ہوگی، اس میں عقائد و اعمال اور علوم و فنون کے سونے جگانے والے اور ان کی احیاء و تجدید کا فریضہ انجام دینے والے ہر عہد میں اٹھتے اور اپنا فرض ادا کرتے رہیں گے۔

اجتہاد جو باقی ہے!

البتہ اجتہاد کی ایک قسم ایسی ہے جب تک دنیا باقی ہے، اس کا سلسلہ جاری و ساری رہے گا، علامہ شاطبی نے اجتہاد کی بحث کا آغاز کرتے ہوئے لکھا ہے :

الاجتهاد على ضربين : احدهما لا يمكن ان ينقطع حتى ينقطع اصل التكليف وذلك عند قيام الساعة ، والثاني يمكن ان ينقطع قبل فناء الدنيا ، فاما الاول فهو الاجتهاد المتعلق بتحقيق المناط وهو الذي لا خلاف بين الامة في قبوله . (۴)

اجتہاد کی دو قسمیں ہیں، ان میں ایک وہ ہے کہ اس وقت تک اس کا ختم ہونا ممکن نہیں، جب تک انسان

(۲) عقد الحید ۷۷۶

(۳) الموافقات ۳/۷۷

(۱) ارشاد الفحول ۲۵۳

(۳) ابوداؤد عن امی ہریرۃ ، باب ما یذکر فی قرن المائۃ ۲/۵۸۹

سے شریعت کا خطاب منقطع نہ ہو جائے اور یہ قیامت قائم کئے جانے کے خاتمہ سے پہلے ختم ہونا ممکن ہے، پہلی قسم وہ اجتہاد ہے جو تحقیق مناط سے متعلق ہے اور امت میں اس کے مقبول ہونے میں کوئی اختلاف نہیں۔

”تحقیق مناط“ کیا ہے؟ اس کا ذکر پہلے آچکا ہے اور اس کا حاصل یہ ہے کہ سلف صالحین اور ائمہ مجتہدین کی مساعی نے گو کتاب و سنت کے احکام کے شرح و بیان اور توضیح کا کام بڑی حد تک مکمل کر دیا ہے، لیکن ہر عہد کے حالات پر ان کی تطبیق کا کام باقی ہے اور یہ کام اس عہد کے علماء کر سکتے ہیں، نہ یہ دروازہ بند ہوا ہے اور نہ اس کا بند کیا جانا ممکن ہے، آج کی دنیا میں سینکڑوں نوید مسائل ہمارے سامنے ہیں، خصوصیت کے ساتھ طب و میڈیکل، سائنس، معاشیات اور بین قومی تعلقات کے شعبوں میں ایسے بے شمار مسائل موجود ہیں، جو اہل علم کی توجہ کا مرکز ہیں اور اولین توجہ کے حقدار ہیں۔

مجتہد فی المذہب

جو لوگ عملاً چوتھی صدی ہجری کے بعد دروازہ اجتہاد کو بند قرار دیتے ہیں، وہ جہاں اجتہاد کی ایک خاص صورت کو باقی مانتے ہیں جس کا تعلق احکام کی تطبیق و تعبیر سے ہے، وہیں مجتہد کی بھی مختلف صورتیں اور درجات مانتے ہیں، مجتہد کے تین درجات ہیں، مجتہد مستقل، مجتہد فی المذہب اور مجتہد فی المسائل، (۱) — مجتہد مطلق یا مجتہد مستقل سے وہ فقہاء مراد ہیں جو خود استنباط احکام کے اصول و قواعد مقرر کریں، یہ اجتہاد کا سب سے اعلیٰ درجہ ہے اور ائمہ اربعہ اسی مقام پر فائز ہیں۔

مجتہد فی المذہب: وہ فقہاء ہیں جو مجتہد مطلق کے مقرر کئے ہوئے اصول و قواعد کی روشنی میں احکام کے استنباط کی صلاحیت رکھتے ہیں، یہ فردی اور عملی احکام میں تو مجتہد ہوتے ہیں؛ لیکن اصول استنباط میں مجتہد مطلق کے مقلد اور قبیح، عام طور پر امام ابو یوسفؒ اور امام محمدؒ کو اس درجہ میں رکھا گیا ہے، مگر واقعہ یہ ہے کہ امام ابو یوسفؒ اور امام محمدؒ کو اصول میں امام ابو حنیفہؒ کا مقلد قرار دینا قرین انصاف نہیں، معنی حقیقی کو چھوڑ کر کب معنی مجازی مراد لیا جائے گا؟ اس میں صاحبین کا امام صاحب سے اختلاف معروف ہے، نجاست کے ”خفیہ“ قرار دیئے جانے کا معیار فقہاء کے درمیان اس کے بارے میں اختلاف رائے ہے یا نصوص کا تعارض؟ یہ بھی مشہور ہے، امام صاحب اور صاحبین کے درمیان فردی احکام میں جس کثرت کے ساتھ اختلاف ہوا ہے، وہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب کہ اصول میں بھی ان کے درمیان اختلاف پایا جاتا ہو، اصول میں اتفاق کے بعد اس کثرت سے اختلاف پایا جانا ناقابل تصور ہے۔

مجتہد فی المذہب کو کن اوصاف کا حامل ہونا چاہئے؟ اس سلسلہ میں حضرت شاہ ولی اللہ صاحبؒ فرماتے ہیں:

مجتہد فی المذہب کو احادیث اور آثار سے اس درجہ واقف ہونا چاہئے کہ وہ حدیث صحیح اور سلف صالحین کی اتفاقی آراء سے اختلاف کا مرکب نہ ہو، نیز اسے فقہی دلائل سے بھی اس حد تک آگاہ ہونا چاہئے کہ اپنے فقہاء کے اقوال کے ماخذ کو سمجھ سکے، فتاویٰ مراجعہ کی اس مہارت کا کہ ”اس شخص کے لئے فتویٰ دینا جائز نہیں جو علماء کی آراء، ان کے دلائل و ماخذ اور لوگوں کے معاملات سے واقف نہ ہو“ کا خشاء

یہی ہے۔ (۱)

آگے شاہ صاحبؒ نے لکھا ہے کہ جس مسئلہ میں امام ابوحنیفہؒ اور صاحبینؒ کے درمیان اختلاف ہو، اس میں مجتہد فی المذہب کو چاہئے کہ دلیل کے اعتبار سے قوی، قرین قیاس اور لوگوں کے لئے سہولت بخش رائے کو اختیار کرے، اسی لئے بہت سے فقہاء احناف نے امام محمدؒ کے قول کے مطابق مستعمل پانی کے پاک ہونے اور صاحبین کے قول کے مطابق بٹائی واری جائز ہونے کی رائے اختیار کی ہے، نیز ظہر و عشاء کے اوقات کے سلسلہ میں بھی صاحبین کی رائے پر فتویٰ دیا گیا ہے، اسی طرح فقہاء شوافع میں امام رازیؒ نے فی زمانہ بنو ہاشم کو زکوٰۃ دینے کا فتویٰ دیا ہے، ابن عجل نے زکوٰۃ کے تین مسائل میں امام شافعیؒ کی رائے کے خلاف رائے اختیار کی ہے، (۲) — شاہ صاحبؒ کی ان تصریحات سے اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ مجتہد فی المذہب کی ذمہ داریاں کس درجہ اہم ہیں اور ان کا دائرہ عمل کس قدر وسیع ہے؟

مجتہد فی المسائل

تیسرا درجہ ”مجتہدین فی المسائل“ کا ہے، علامہ شامیؒ کے یہ قول یہ وہ لوگ ہیں جو نہ اصول میں مجتہد مطلق سے اختلاف کر سکتے ہیں اور نہ فروع میں؛ البتہ جن مسائل و واقعات میں صاحب مذہب امام سے کوئی رائے منقول نہ ہو، ان میں اجتہاد کرنے کا حق رکھتے ہیں، اس طبقہ میں خصافؒ، امام طحاویؒ، کرخیؒ، حلوائیؒ، سرخسیؒ، یزدویؒ اور قاضی خاںؒ وغیرہ، (۳) مگر واقعہ ہے کہ ان فقہاء کے بارے میں یہ خیال — کہ یہ اصول و فروع میں اپنے امام کی رائے سے سرمتجاوز نہیں کرتے اور اختلاف کو فخر ممنوعہ جانتے تھے،

صحیح نہیں ہے، ان حضرات نے بہت سے مسائل میں امام ابوحنیفہؒ کی رائے سے اختلاف کیا ہے اور امام کرخیؒ نے تو بعض اصولی احکام میں بھی امام صاحب سے اختلاف کیا ہے، مثلاً امام ابوحنیفہؒ کا یہ معروف نقطہ نظر ہے کہ عام کے بعض افراد کی تخصیص کر لی جائے، پھر بھی وہ حجت باقی رہتا ہے، امام کرخیؒ کا خیال تھا کہ اب وہ حجت ہی باقی نہیں رہتا، (۴) — شاہ ولی اللہ صاحبؒ نے مجتہد فی المذہب کے بعد ”تجرت فی المذہب“ کا ذکر کیا ہے اور جو تفصیل لکھی ہے اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے علمی و فقہی مقام کے اعتبار سے مجتہد فی المسائل سے فروتر ہوتا ہے، مگر اس کے باوجود اس کو یہ حق دیتے ہیں کہ اگر امام کی رائے کو حدیث کے خلاف پائے تو حدیث پر عمل کرنا اور امام کے قول کو ترک کر دینا جائز ہے، (۵) اس لئے مجتہد فی المسائل کو اپنے امام کی رائے کا اس درجہ مقلد اور پابند محض قرار دینا صحیح نہیں۔

میرے خیال میں منتسب کے بارے میں شوافع کی اصطلاح زیادہ درست ہے کہ یہ اصول و فروع کسی میں بھی امام کے مقلد نہیں ہوتے، البتہ اجتہاد و استنباط کا نفع کسی صاحب مذہب امام کے مطابق ہوتا ہے، (۶) فقہاء شوافع میں مزنیؒ، ابو ثورؒ اور ابو بکر بن منذرؒ وغیرہ کا شمار اسی طبقہ میں کیا گیا ہے اور اسی اصطلاح کے اعتبار سے امام ابو یوسفؒ، محمدؒ، زفر رحمہم اللہ وغیرہ کو مجتہد منتسب قرار دیا جاسکتا ہے۔

مجتہد فی المسائل کو اکثر مسائل میں مقلد ہوتا ہے؛ لیکن ایسا جمود بھی نہیں برتا کہ کسی بھی مسئلہ میں امام کی رائے سے انحراف و اختلاف کو روانہ نہ جانتا ہو، شاہ صاحب کی تحریروں کا منشاء بھی یہی

(۲) حوالہ سابق ۵۰۶-۴۹

(۳) اصول السرخسی ۱/۱۳۳، فصل فی بیان حکم العام اذا خصص منه شیء

(۴) مقدمہ المجموع ۴۳

(۱) عقد الجید ۳۵-۳۳

(۳) شرح عقود رسم المفتی ۲۹-۳۰

(۵) عقد الجید ۵۳-۵۲

ہے، مجتہد فی المسائل کو مالکیہ "مجتہد مخرج" (۱) اور شوافع و حنبلیہ "اصحاب وجوہ" (۲) کہتے ہیں۔

پس جن فقہاء نے چوتھی صدی ہجری کے بعد عملاً سلسلہ اجتہاد کو مسدود مانا ہے، ان کے ہاں صرف "مجتہد مطلق" ہی کا سلسلہ بند ہے، نہ کہ مجتہد فی الملہب اور مجتہد فی المسائل کا اور حقیقت یہ ہے کہ اس درجہ کا اجتہاد بھی مختلف ادوار کے نوپید مسائل کے حل کے لئے کافی ہے۔

شورائی اور اجتماعی اجتہاد

اجتہاد کے لئے ایک طرف اعلیٰ درجہ کی ذکاوت، وسعت علمی، دوسری طرف زمانہ آگہی اور وقت کے مروجہ نظام حیات اور عرف و معاملات پر نظر اور تیسری طرف ورع و تقویٰ اور اعتبار و استناد کے لحاظ سے درجہ کمال مطلوب ہے، اشخاص و افراد میں یہ یک وقت ان تینوں باتوں کا اجتماع مشکل سے ہو پاتا ہے اور ہو تو قوم و ملت میں اس کو پایہ اعتبار بہت کم حاصل ہو پاتا ہے؛ اس لئے موجودہ علمی اور اخلاقی انحطاط کی فضا میں یہ بات زیادہ مناسب ہے کہ ایسی مختلف صلاحیتوں کے حامل افراد و اشخاص کے مجموعہ کو ضروری مسائل میں "اجتہاد" کی ذمہ داری سونپی جائے اور اجتماعی اور شورائی طریقہ پر نئے مسائل کئے جائیں۔

قرآن مجید نے اہم معاملات میں مشورہ کا حکم دیا ہے، "و مشاورہم فی الامر" (آل عمران: ۱۵۸) ان "اہم معاملات" ظاہر ہے کہ اس طرح کے فقہی اور شرعی احکام بھی داخل ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہبط وحی ہونے کے باوجود ایسے بعض مسائل میں صحابہ رضی اللہ عنہم سے مشورہ فرمایا ہے اور اس سلسلہ کا مشہور

واقعہ نماز کی جماعت کے لئے اعلان کا طریقہ کار ہے، جو بالآخر "اذان" کے مشروع ہونے کا باعث ہوا، حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے آپ رضی اللہ عنہ سے دریافت کیا کہ جس مسئلہ میں قرآن مجید کی صراحت موجود نہ ہو، اس میں کیا کیا جائے؟ آپ رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا: ایسے مواقع پر امت کے "فقہاء عابدین" کو جمع کیا جائے اور مشورہ کیا جائے، تنہا ایک شخص کی رائے پر فیصلہ نہیں کیا جائے؛

قال : فأوروا إليه الفقهاء والعابدين ولا تمضوا

لہ رآی خاصۃ . (۳)

حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ہاں اجتماعی اجتہاد کو خاص اہمیت دی جاتی تھی، عہد فاروقی میں اس کی بہت سی مثالیں موجود ہیں، شراب نوشی کی سزا، سنہ ہجری کی ابتداء، عراق کی مفتوحہ اراضی کو بیت المال کی ملکیت میں رکھنا، نماز جنازہ کی تکبیرات، شرعی اوزان میں مختلف اوزن مروجہ، درہم میں ایک خاص مقدار کی تعیین وغیرہ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ بعض اوقات اجتماعی طور پر کوئی رائے قائم کرنے کے لئے ایک مسئلہ پر ایک ایک ماہ بھی غور و بحث کرتے، (۴) — تابعین کے عہد میں مدینہ کے فقہاء سبعہ نے اجتماعی اجتہاد کی اس روایت کو آگے بڑھایا اور بقول عبد اللہ بن مبارک اس سات رکنی کمیٹی کے اجتماعی غور و فکر اور اظہار رائے کے بغیر قاضی کسی نئے مسئلہ میں فیصلے صادر نہیں کرتا۔ (۵)

ائمہ اربعہ میں امام ابو حنیفہ کا یہ خاص نفع تھا، وہ اس طرز اجتہاد کے زبردست نقیب تھے، امام صاحب کے اکثر تذکرہ نگاروں نے آپ کے اس ذوق اور طریق کا ذکر کیا ہے، اس سلسلہ

(۲) مقدمة المجموع ۳۳، العدة فی اصول الفقہ ۲۳/۵-۲۲

(۳) فجر الاسلام ۳۳۰، باب ۶، فصل ۳

(۱) مالک لابی زہرہ ۲۷۴

(۴) مجمع الزوائد: باب فی الإجماع، رقم الحدیث ۸۳۳

(۵) تہذیب التہذیب ۳/۳۲۷، ترجمہ مسلم بن عبد اللہ

میں اسلامی تاریخ کے مایہ ناز محقق علامہ شبلی کا ایک اقتباس نقل کرنے پر اکتفاء کیا جاتا ہے۔

میمون بن مہران سے منقول ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے سامنے جب مقدمات آتے تو کتاب اللہ پر نظر کرتے، اگر اس میں فیصلہ کی بنیاد مل جاتی تو اس سے فیصلہ فرماتے، کتاب اللہ میں نہ مل پاتا اور رسول اللہ ﷺ سے کچھ مروی ہوتا تو اس کے مطابق فیصلہ کرتے، سنت رسول نہ پاتے تو سربرا آوردہ اور ممتاز لوگوں کو جمع فرماتے، ”جمع رؤس الناس و خيارهم“ اور ان سے مشورہ کرتے، اگر وہ کسی بات پر متفق ہو جاتے تو اس کے مطابق فیصلہ کرتے..... فرخی کی مبسوط میں ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ باوجود خود فقیہ ہونے کے صحابہ سے مشورہ کرتے، جب کوئی اہم معاملہ پیش آتا تو کہتے کہ علی رضی اللہ عنہ اور زید رضی اللہ عنہ اور فلاں فلاں کو میرے پاس بلا لاؤ۔ چنانچہ ان سے مشورہ کرتے اور جس بات پر اتفاق ہو جاتا اس کے مطابق فیصلہ فرماتے، شععی سے منقول ہے کہ معاملات حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خدمت پیش ہوتے تو بعض اوقات ایک ایک ماہ اس میں غور کرتے اور اپنے ساتھیوں سے مشورہ فرماتے اور کبھی ایک ہی مجلس میں سو فیصلے فرماتے۔ (۱)

واقعہ ہے کہ فی زمانہ نئے مسائل پر غور و فکر کا سب سے محفوظ اور مناسب طریقہ یہی ہے کہ جس کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور بعد کے ادوار

میں امام ابو حنیفہ نے اختیار فرمایا۔ واللہ التوفیق وهو المصعان

مجتہدین سے خطا کا مسئلہ

اجتہاد کے ذیل میں ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ کیا کوئی مجتہد ”خاطی“ اور ”غلط نتیجہ اخذ کرنے والا“ بھی کہلا سکتا ہے؟ یا ہر ایک کو ”صائب“ اور اپنے اجتہاد میں ”درست“ کہا جائے گا؟ اس میں علماء اصول کی رائیں مختلف ہیں۔

معتزلہ ابو بکر اہم اور بعض دیگر حضرات کا خیال ہے کہ ہر مجتہد ”مصبوب“ ہے گو ان کی رائے میں کتنا بھی تضاد اور تعارض ہو، (۲) بعض حضرات نے اس رائے کی نسبت امام ابو الحسن اشعری، قاضی ابو بکر باقلانی، امام ابو حنیفہ، امام ابو یوسف اور امام محمد کی طرف ہے (۳) اور بعض نے امام مالک کے اصحاب ابن شریح اور امام غزالی کی طرف بھی اسی رائے کا انتساب کیا ہے (۴) اور بعض مصنفین نے تو ائمہ اربعہ سے بھی یہی رائے نقل کی ہے، (۵) شاہ ولی اللہ دہلوی بھی اس کے قائل ہیں اور انہوں نے اس پر بہت زور دیا ہے، کہ اختلافی مسائل میں کوئی ایک ہی مجتہد ”مصبوب“ ہوگا، وہ اس بارے میں فرماتے ہیں کہ یہ ان کی صریح رائے نہیں ہے، بلکہ ان کی بعض تصریحات کی روشنی میں لوگوں نے یہ نتیجہ اخذ کیا ہے، شاہ صاحب کا نقطہ نظر ہے کہ ان راویوں کا اختلاف ایسا ہی ہے کہ جیسے ایک ہی حرف کے لئے مختلف قراءتوں میں سے کسی کو اختیار کرنے میں اختلاف کے باوجود ہر ایک کو ”مصبوب“ تصور کیا جاتا ہے۔ (۶)

دوسری رائے ہے کہ ان میں سے کوئی ایک ہی مصیب اور صحیح نتیجہ تک پہنچنے والا اور دوسرا ”خاطی“ اور غلط نتیجہ تک پہنچنے والا تصور

(۲) الاحکام فی اصول الاحکام

(۳) شرح جامع الجوامع للمحلی علی هامش الآیات البینات لاحمد بن قاسم العسادی: ۲۵۶/۳

(۴) فصول البدائع فی اصول الشرائع ۱۳۱۷

(۱) سیرت النعمان ۵۶-۲۵۵

(۳) حصول المملول: ۱۰۶

(۶) عقد الحید: ۱۳-۱۵

کیا جائے گا اکثر فقہاء کا یہی مسلک ہے، آمدی نے ائمہ اربعہ کے علاوہ ابوالحسن اشعری، ابن فورک اور ابواسحاق اسفرائینی سے بھی یہی نقل کیا ہے، (۱) اور ابن ملک عبداللطیف اور ابن عثمنی زین الدین (شارحین منار) نے اس پر اجماع امت کا دعویٰ کیا ہے، (۲) احناف میں سے اکثر نے ابوحنیفہؒ کی یہی رائے نقل کی ہے، (۳) قاضی بیضاویؒ نے یہی رائے امام شافعیؒ سے نقل کی ہے، (۴) شاہ صاحبؒ نے قاضی بیضاویؒ کی اس روایت پر تنقید کی ہے اور امام شافعیؒ کی تصنیف ”کتاب الام“ کے اوائل سے ایک عبارت نقل کر کے استدلال کیا ہے کہ خود امام شافعیؒ کی رائے اس سے مختلف تھی، مگر حقیقت یہ ہے کہ شاہ صاحبؒ کا استدلال محل نظر ہے اور عبارت سے اس کے خلاف مفہوم اخذ کرنے کی بھی گنجائش موجود ہے۔

راقم الحروف کی رائے میں ائمہ اربعہ، عام فقہاء، مجتہدین اور صحابہ اختلافی مسائل میں کسی ایک ہی کو ”مصب“ رکھنے والوں کے بارے میں شدید لب و لہجہ بھی اختیار کر لیتے تھے، گو یہ کسی نفسانیت پر مبنی نہیں ہوتا تھا۔

چنانچہ حضرت عبداللہ بن عباسؓ وراثت میں مول کے قائل نہ تھے، حضرت علیؓ اور حضرت عبداللہ بن مسعودؓ نے ان کی تخلیط کی اور ابن عباسؓ اس مسئلہ پر اتنے حساس تھے کہ اپنے مخالفین کو ”مہبلہ“ کی بھی دعوت دیتے تھے، زید بن ثابتؓ کو ایک فقہی مسئلہ پر ابن عباسؓ نے کہا کہ کیا ان کو اللہ کا خوف نہیں ہے، (۵) حضرت عائشہؓ نے کسی فقہی اختلاف کی بنا پر زید بن ارقمؓ کے بارے میں فرمایا کہ اگر وہ تابع نہ ہوئے تو اللہ تعالیٰ

ان کے حج اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد کو باطل کر دے گا، امام شافعیؒ نے فقہاء احناف و مالکیہ کی ایک فقہی اصل ”احسان“ کے بارے میں فرمایا کہ یہ ایک نئی شریعت وضع کرنے کے مرادف ہے، (۶) بعض معاصر قاضیوں کے ایک فیصلہ کو امام ابوحنیفہؒ نے جو رد و ظلم قرار دیا، (۷) اس طرح کے اور بھی بہت سے آثار و قرائن موجود ہیں۔

نیز احادیث و آثار صحابہ سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے، چنانچہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب قاضی اجتہاد کرے تو صحیح نتیجہ تک پہنچنے پر دو اور ”خطا کرنے“ کی صورت میں ایک اجر ملے گا۔ (۸)

حضرت ابوبکرؓ نے ”کلالہ“ کے بارے میں اپنا فیصلہ صادر کرنے کے بعد فرمایا کہ یہ میری رائے ہے اگر درست ہو تو اللہ کی توفیق سے ہے اور غلط ہو تو میری اور شیطان کی طرف سے ہے، خدا اور رسول اس سے بری ہیں، حضرت عمرؓ کی مسئلہ پر اپنی رائے لکھانے کے بعد لکھاتے تھے، یہ عمرؓ کی رائے ہے، اگر غلط ہو تو اس کا ذمہ دار عمرؓ ہے اور درست ہو تو خدا کی طرف سے ہے، حضرت عمرؓ نے ایک بار کسی عورت کی تادیب کی، جس کی وجہ سے اس کا حمل ساقط ہو گیا، انھوں نے حضرت عثمانؓ اور عبدالرحمن بن عوفؓ سے مسئلہ دریافت کیا، ان دونوں حضرات نے کہا کہ میرے خیال میں آپ پر کچھ واجب نہیں، حضرت علیؓ نے اس رائے سے اختلاف کیا، ”دیت“ واجب قرار دی اور کہا کہ ان دونوں سے اجتہادی غلطی ہو گئی ہے۔ (۹)

(۱) الاحکام فی اصول الاحکام، ۲۴۷

(۲) امام فخر الاسلام بزدوی، الاصول علی هامش کشف الاسرار، ۱۱۳۶، ابن عابدین شامی، نسمات الاسطر علی شرح امضاۃ الانوار علی

(۳) عقد الحید، ۱۳

”المنار“، ۲۳۶

(۴) فصول البدائع فی اصول الشرائع، ۳۲۳

(۵) الاحکام فی اصول الاحکام، ۲۴-۲۵

(۶) الاحکام فی اصول الاحکام، ۲۵۰

(۷) ترمذی، ۲۳۷/۱

(۸) فصول البدائع فی اصول الشرائع، ۳۲۰

شاہ صاحبؒ نے ہر مجتہد کو مصیب قرار دینے پر دلائل سے زیادہ تمثیلات سے سمجھانے کی کوشش کی ہے، مگر اکثر جگہ ان کے پیش کردہ شواہد ان کے استدلال کے لئے ناکافی ہیں، بلکہ بعض تو شاید ان کے مخالف نقطہ نظر پر دلالت کرتے ہیں، بہر حال فی الجملہ اس پر سمجھوں گا کہ شمول شاہ صاحبؒ اتفاق ہے کہ جہاں اختلاف اس لئے ہوا ہو کہ کسی فقیہ تک حدیث پہنچ ہی نہ سکی ہو وہاں یقیناً وہ ”مجتہد“ غلطی کہلائے گا اور دوسرا مصیب۔ (۱)

اجتہادی غلطی کا حکم

بشر بن غیاث المریسی، ابو بکر صم، ابن علیہ، اصحاب طواہر، امامیہ اور بعض دیگر حضرات کا خیال ہے کہ مجتہد سے اگر اجتہاد میں غلطی ہو جائے تو گنہگار ہوگا اور عند اللہ اس کا مواخذہ ہوگا، (۲) جیسا کہ دین کی اصولی تعلیمات اور اعتقادات میں غلطی قابل عفو نہیں ہے اور اس لئے بھی کہ صحابہ نے بہت سے مسائل میں اختلاف رکھنے والوں کے حق میں سخت لب و لہجہ استعمال کیا ہے۔

اہل سنت والجماعت اور تقریباً تمام ہی فقہاء اور محدثین کا اس پر اتفاق ہے کہ اجتہادی غلطی نہ صرف یہ کہ عند اللہ معاف ہے، بلکہ اس کی کوشش کا اجر بھی اس کو مل کر ہی رہے گا، بشرطیکہ اس نے اپنی حد تک استنباط، نتائج اخذ کرنے اور اس کی تحقیق کرنے میں کوئی کوتاہی روا نہ رکھی ہو۔

اس بات پر کہ اخلاص و جہد کے بعد جو ”اجتہادی خطا“ ہو وہ معاف ہے، متعدد احادیث و آثار دلالت کرتے ہیں، چنانچہ اوپر آچکا ہے کہ آپ نے عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ سے فرمایا اگر تم نے صحیح فیصلہ کیا تو دو، ورنہ ایک نیکی کے مستحق ہو، اسی طرح حضور صلی اللہ

علیہ وسلم کی وہ حدیث بھی ابھی مذکور ہوئی کہ مصیب کے لئے دو: اور غلطی کے لئے ایک اجر ہے۔

لیکن اگر کسی مسئلہ میں یہ تحقیق و جستجو کی کوتاہی، غفلت اور پرواہی سے غلط رائے قائم کر لی تو ایسی غلطی عند اللہ گناہ اور مواخذہ کا باعث ہوگی، (۳) — اور اگر کوئی شخص محض اپنی ایک رائے کا ثابت کرنے کی غرض سے کتاب و سنت پر نظر ڈالے اور توڑ مروڑ کر اس سے نتیجہ اخذ کرنے کی کوشش کرے تو ظاہر ہے کہ یہ دین کے ساتھ کھلواڑ کرنے کے مترادف ہوگا، واللہ ہو یہدی السبیل، عہد حاضر میں جس طرح بعض ”مذہبیان اجتہاد“ رائیں قائم کرتے ہیں اور محدود و معمولی مطالعہ کی روشنی میں فقہاء سلف پر سخت تنقیدیں شروع کر دیتے ہیں، ان کو یہ پہلو ضرور پیش نظر رکھنا چاہئے :

جہاں تک ”اعتقادات“ اور ایمان کے باب میں ”اجتہادی غلطی“ پر گناہ کی بات ہے، تو وہ اس لئے کہ کتاب و سنت میں ایسے احکام بالکل صریح اور ناقابل تاویل ہیں، اس لئے وہاں ”غلطی“ کوتاہی اور کج روی ہی کی وجہ سے پیدا ہو سکتی ہے، اس کے برخلاف فقہی احکام سے متعلق بہت سی احادیث و آیات میں عموماً احتمال اور ایک سے زیادہ مفہوم اخذ کرنے کی گنجائش ہے اور شاید یہی شریعت کا خشاء بھی ہے، (۴) اسی طرح صحابہ کا شدید لب و لہجہ ان کی حمیت ایمانی اور ان کے جوش اخلاص کا نتیجہ تھا اور یا اس لئے کہ وہ معاملے میں ”اپنے گمان کے مطابق“ فریق مخالف کو تحقیق و تلاش میں کوتاہی سے کام لینے والا تصور کرتے تھے۔

(۲) فصول البدائع: ۴۲۳، الاحکام فی اصول الاحکام: ۲۳۳

(۴) حصول المأمول فی علم الاصول: ۱۰۳

(۱) عقد الحید: ۱۸

(۳) فصول البدائع: ۴۲۳، الاحکام فی اصول الاحکام: ۲۳۴

اجذام

”جذام“ کوڑھ کو کہتے ہیں، اس کے مریض کو ”اجذم“ کہا

جاتا ہے۔

جذام کو بدترین اور شدید عیب تصور کیا گیا ہے، (هو العشب العيوب) چنانچہ غلام اور باندی اس مرض میں مبتلا ہوا اور خریدنے والے کو پہلے سے اس کا علم نہ رہا ہو تو جائز ہے کہ خریدار اس کو واپس کر دے، (۱) اس لئے کہ یہ ایک عیب ہے، جس سے اس کو ناواقف اور لاعلم رکھا گیا ہے۔

جذام کی بنا پر فسخ نکاح

اسی طرح اگر شوہر کو جذام ہو تو چاہے نکاح سے پہلے سے ہو یا بعد میں ہوا ہو، عورت کو امام مالکؒ اور امام احمدؒ کے نزدیک حق ہوگا کہ اپنا نکاح فسخ کرالے، امام شافعیؒ کے نزدیک یہ حق صرف اس وقت ہے جب یہ مرض نکاح کے بعد پیدا ہوا ہو، اگر نکاح سے پہلے مرض تھا، اسی حال میں نکاح کیا تو اب علاحہ کی اور فسخ نکاح کا حق نہ ہوگا، پھر امام احمدؒ کے نزدیک بیوی کی طرح شوہر کو بھی حق ہوگا کہ چاہے تو نکاح کا لعدم کر دے اور امام مالکؒ اور امام شافعیؒ کے یہاں یہ حق صرف عورتوں کو حاصل ہوتا ہے، مردوں کو نہیں، مرد اگر چاہے تو طلاق دے سکتا ہے، امام ابو حنیفہؒ کے یہاں یہ ایسا عیب نہیں ہے جس کی وجہ سے طرفین میں سے کسی کو بھی فسخ نکاح کا دعویٰ کرنے کا حق حاصل ہو۔ (۲)

مگر چوں کہ امام صاحب کی رائے پر عمل دشوار ہے، اس لئے

امام مالکؒ کا مسلک اس معاملہ میں زیادہ قابل قبول ہے۔
(”ابرص“ کے تحت اس پر گفتگو ہو چکی ہے)

أجرت

کسی بھی چیز سے استفادہ یا صنعت و کار گیری کی جو قیمت ادا کی جائے اس کو ”أجرت“ کہتے ہیں، مثلاً مکان کا کرایہ یا درزی کی سلائی کا معاوضہ، شریعت نے اسے جائز قرار دیا ہے، البتہ یہ ضروری ہے کہ جس کام کا معاوضہ ادا کیا جائے، وہ مباح اور درست ہونا جائز نہ ہو۔ (۳)

پھر وہ تمام چیزیں جو خرید و فروخت کے معاملے میں ”قیمت“ بن سکتی ہیں، ”أجرت“ بھی بن سکتی ہیں، (۴) شرعاً ایسے معاملات میں درنگی کے لئے ضروری ہے کہ أجرت معلوم اور متعین ہو، مثلاً یہ کہ فلاں کام کی أجرت اتنے روپے ہوگی۔ (۵)

”أجرت“ لمحہ بہ لمحہ ثابت ہوتی ہے، یعنی فرض کیجئے کہ کسی کو چھ گھنٹہ کے لئے مزدوری پر رکھا اور اس کی أجرت چھ روپے مقرر ہوئی تو وقت کے لحاظ سے اس کی أجرت تقسیم ہو جائے گی، اگر اس نے ایک ہی گھنٹہ کام کیا تو اسی لحاظ سے رقم کا مستحق ہوگا۔ (۶)

ادائیگی میں عجلت

جوئی متعلق آدمی اپنا کام کر لے اس کی أجرت کی ادائیگی واجب ہو جاتی ہے، حضرت عبداللہ بن عمرؓ نے حضور ﷺ سے روایت کی ہے کہ مزدور کو اس کی أجرت پسینہ خشک ہونے سے پہلے دے دو، (۷) اور اگر پہلے بہ شرط لگادی ہو کہ أجرت پہلے لے لوں گا

(۱) الفتاویٰ الہندیہ ۳/۶۷، الباب الثامن فی خیبار العیب، الفصل الاول

(۲) المیران الکبریٰ ۲/۱۳۰، باب خیبار فی النکاح والرد بالعیب و کتاب الفقہ علی المذاهب الاربعہ ۲، العیوب التي یفسخ بها النکاح

(۳) الہدایہ ۳/۲۷۷، درمختار و ردالمحتار ۵/۳

(۴) درمختار: ۵/۱

(۷) ابن ماجہ، کتاب الاحکام

(۶) درمختار: ۵/۳، علی ہامش ردالمحتار

(۵) الہدایہ ۳/۲۷۷

تو پیشگی اجرت ادا کرنی واجب ہوگی۔ (۱)

(مزید تفصیل کے لئے دیکھئے: ”اجیر“)

اجل

اجل کے معنی ”مدت“ کے ہیں۔

بیع کی دو قسمیں ایسی ہیں جن کا تعلق اجل اور مدت سے ہے، ایک وہ کہ جس میں بیع یعنی سودا نقد ادا کر دیا گیا ہو اور قیمت ادا ہو، اسے بیع مؤجل یا بیع الی اجل کہتے ہیں اور اگر قیمت تو فی الفور ادا کر دی جائے مگر بیع بعد کو ادا کی جائے تو اسے بیع سلم کہتے ہیں۔

ان دونوں صورتوں میں ایسی مدت متعین کی جانی ضروری ہے، جو متعین بھی ہو اور فریقین کو معلوم بھی ہو، اس لئے اگر مدت متعین ہی نہ کی جائے، یا مدت متعین تو کی جائے، مگر فریقین کو اس کا علم نہ ہو تو یہ معاملہ صحیح نہیں ہوگا، مثلاً کہا جائے کہ عیسائیوں کی عید کے دن ہم فلاں چیز ادا کر دیں گے اور طرفین میں سے کسی ایک کو یہ معلوم نہ ہو کہ عیسائیوں کی عید کب ہوتی ہے؟ ایسی اجل (مدت) کا مقرر کرنا صحیح نہیں ہوگا، مدت کے بارے میں یہ حکم ان تمام ہی معاملات کے لئے ہے جن میں مدت مقرر کی جائے۔

اجارہ میں

اجارہ میں بھی بعض ایسی صورتیں ہیں کہ ان میں مدت ہی کے ذریعہ اجارہ کی مقدار کا تعین ہوتا ہے، مثلاً اگر مکان کرایہ پر لیا جائے، تو مدت متعین کر کے ہی اس بات کو متعین کیا جاسکتا ہے کہ کرایہ دار کس مقدار میں مکان سے فائدہ اٹھانا چاہتا ہے۔

مضابات میں

اسی طرح اگر مضابات پر (جس میں ایک آدمی کا سرمایہ دوسرا

فحش کاروبار میں لگا کر فریقین نفع میں شریک ہوتے ہیں)، میں اگر صاحب سرمایہ ایک مدت متعین کر دے تو یہ تعین صحیح ہوگی اور مدت کے گزرتے ہی ان دونوں کا معاملہ ختم ہو جائے گا اور جائز نہ ہوگا کہ وہ دوسرا فحش اب اس سرمایہ میں کوئی تصرف کرے، یہی حال وکالت کا بھی ہے، یعنی اگر کسی فحش نے کسی کام کے لئے آدمی کو اپنا نمائندہ اور وکیل بنایا اور اس کے لئے ایک مدت متعین کر دی تو جو یہی مدت تمام ہوگی، وکالت اور نمائندگی کا حق ختم ہو جائے گا۔

عاریت میں

عاریت میں درحقیقت کوئی مدت متعین نہیں ہوتی، عاریت پر دینے والا جب بھی چاہے اپنے سامان کی واپسی کا مطالبہ کر سکتا ہے، البتہ اگر مالک زمین نے کسی کو دس سال نفع اٹھانے کے لئے زمین دی، اس نے اس میں تعمیر کر لی یا پودے لگا دیئے، اب عاریت پر دینے والا اس مدت کے پوری ہونے سے پہلے یہ چیز واپس لینا چاہتا ہے تو اسے حق ہے کہ واپس لے لے اور دوسرے فحش کو عمارت یا درخت کے اکھاڑنے کا پابند کرے، البتہ قبل از وقت واپسی کی وجہ سے اسے جو نقصان ہوا ہے، اس کی تلافی اسے کرنی ہوگی اور مکان یا درخت کو اکھاڑنے کی وجہ سے اس کی قدر میں جو کمی واقع ہوئی، وہ صاحب زمین کو ادا کرنی ہوگی۔

مزارعت میں

مزارعت، یعنی بٹائی کے معاملے میں بھی صاحبین — جو اس کو جائز قرار دیتے ہیں — ضروری سمجھتے ہیں کہ مزارعت کی مدت بھی متعین کر دی جائے، مثلاً ماہ دو ماہ، سال دو سال، وغیرہ، تاکہ یہ آئندہ کسی اختلاف کا باعث نہ بنے، یہی حکم ”مساقات“ یعنی پھلوں کی بٹائی داری کا ہے کہ ایک فحش کی زمین ہو اور دوسرا

اجل کی دو قسمیں

مدت اگر بالکل متعین ہو تو اس کو "اجل معلوم" کہتے ہیں، ایسی مدت کو جس میں تھوڑا بہت فرق ہو سکتا ہے "اجل متقارب" کہتے ہیں، مثلاً: "کھیت کاٹنے تک یا حج سے واپسی تک کی مدت" اس لئے کہ کھیت کاٹنے اور حج سے واپسی میں تھوڑا بہت فرق ہو سکتا ہے، لیکن غیر معمولی فرق نہیں ہوتا اور اگر مدت غیر متعین اور انتہائی مبہوم ہو تو اسے "اجل متفاحش" کہتے ہیں، مثلاً ہوا چلنے تک۔ (۲) بعض معاملات میں صرف "اجل معلوم" ہی معتبر ہے، بعض میں "اجل متقارب" بھی، "اجل متفاحش" کسی معاملہ میں یہاں تک کہ "مہر مؤجل" کے معاملے میں بھی معتبر نہیں ہے۔ (مختلف احکام میں "اجل" کی فقہی حیثیت جاننے کے لئے دیکھئے: "سلم، مہر، بیع، کفالہ")۔

اجلاء

"جلاء" کسی کو اس کے وطن، اس کے شہر اور اس کے مقام قیام سے نکال دینے کو کہتے ہیں، اسی کو اردو زبان میں جلا وطن کرنا یا شہر بدر کرنے سے تعبیر کرتے ہیں، امام شافعی اور بعض دیگر فقہاء کنوارے آدمی کے زنا کر لینے کی صورت میں ۱۰۰ کوڑوں کے علاوہ ایک سال کے لئے جلا وطنی کی سزا تجویز کرتے ہیں، (۳) حدیث میں اسی کو "تغریب عام" سے تعبیر کیا گیا ہے، (۴) اسی طرح راہزنی کی سزا کا ذکر کرتے ہوئے قرآن میں "نفی من الارض" کا لفظ وارد ہوا ہے، ان حضرات کے نزدیک اس سے بھی جلا وطنی ہی مراد ہے۔ (۵)

درخت لگائے، اس کے صحیح ہونے کے لئے بھی ضروری ہے کہ طرفین نے کوئی مدت متعین کر لی ہو، نیز اگر اس مدت معینہ پر کھیتی تیار نہ ہو سکے تو کھیتی زمین میں لگی رہنے دی جائے گی: اس لئے کہ اسی میں طرفین کا فائدہ ہے۔

البتہ بٹائی دار پر اس زائد مدت کا کرایہ زمین ادا کرنا واجب ہوگا اور اس مدت میں کھیتی پر جو کچھ خرچ ہوگا، اس کی ذمہ داری مالک اور بٹائی دار دونوں پر نصف نصف ہوگی۔

نامرد شوہر

اگر شوہر نامرد ہو، یعنی جنسی کمزوری کی وجہ سے بیوی سے مباشرت پر قادر نہ ہو، یا خصی یعنی آختہ ہو تو قاضی اس کو علاج کے لئے ایک سال کی مہلت دے گا، اگر اس ایک سال میں وہ صحت مند ہو گیا تو اس کا نکاح باقی رہے گا ورنہ عورت کے مطالبہ پر نکاح فسخ کر دیا جائے گا اور اگر وہ محبوب ہو، یعنی اس کا عضو تناسل کٹا ہوا ہو، نیز اس کی بیوی فسخ نکاح کے لئے فریادرس ہو تو اس کا نکاح فی الفور فسخ کر دیا جائے گا، اس لئے کہ اس مرض سے صحت ممکن نہیں۔ (تفصیل کے لئے ملاحظہ ہو: "عنین")

مہر مؤجل

مہر بھی دو قسم کا ہے، ایک وہ جس کی ادائیگی فی الفور واجب ہوگی اور اسے مہر مقبل کہتے ہیں، دوسرے وہ جس کی بعد میں ادائیگی کا وعدہ ہو، مہر مؤجل ہے، پہلی قسم کے مہر میں عورت کو حق حاصل ہوگا کہ وہ شوہر کو مہر کی ادائیگی تک نفس پر قدرت نہ دے اور اگر مہر مؤجل ہو تو عورت اس بات کی حقدار نہ ہوگی۔ (۱)

(۲) المختصر للقدوری: باب البیع الفاسد

(۳) مسلم ۶۹/۲

(۱) الہدایہ ۳۳۳/۲، باب المہر

(۳) کتاب الفقہ علی المذاهب الاربعہ: ۶۳/۵

(۵) درمنثور: ۶۸/۶

امام ابو حنیفہؒ کے یہاں ”نفسی من الارض“ سے قید مراد ہے، (۱) اور زنا میں بھی اصلاً جلا وطنی کی سزا نہیں ہے، بلکہ قاضی مصلحتاً یہ سزا دے سکتا ہے۔ (۲)

(تفصیل کے لئے ملاحظہ ہو: ”زنا، تغریب“)

اجماع

عربی زبان میں اجماع کے دو معنی ہیں: ایک پختہ عزم و ارادہ کے اور دوسرے اتفاق کے، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: فاجمعوا امرکم، (یونس ۷۱) یہاں اجماع پختہ ارادہ کے معنی میں ہے، اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: لا صیام لمن لم یجمع الصیام من اللیل، (۳) اس حدیث میں نیت یعنی پختہ ارادہ کرنے کے معنی مراد ہیں، شیخ ابو علی قاری فرماتے ہیں کہ جب لوگ ایک جماعت کی صورت اختیار کر لیں تو کہا جاتا ہے: اجمع القوم، عام طور پر جب یہ لفظ اتفاق کے معنی میں آتا ہے تو اس کے ساتھ ”علی“ کا استعمال ہوتا ہے، جیسے کہا جاتا ہے: اجمعوا علی کذا۔ (۴)

فقہاء کی اصطلاح میں اجماع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد کسی زمانہ میں کسی واقعہ پر امت کے مجتہدین کے اتفاق کا نام ہے، علامہ شوکانی نے اجماع کی تعریف ان الفاظ میں کی ہے:

اتفاق مجتہدی أمة محمد صلی اللہ علیہ وسلم بعد وفاته فی عصر من الأعصار علی أمر من الامور۔ (۵)

نیز علامہ آمدیؒ فرماتے ہیں:

الإجماع عبارة عن اتفاق جملة اهل الحل والعقد من أمة محمد صلی اللہ علیہ وسلم فی عصر من الأعصار علی حکم واقعہ من الوقائع۔ (۶)

الفاظ کے معمولی فرق کے ساتھ مختلف اہل علم نے یہی تعریف کی ہے، اس تعریف کا ماحصل یہ ہے کہ:

○ اجماع کے لئے سکھوں کا اتفاق ضروری ہے، اگر زیادہ تر لوگوں کی رائے ایک ہو اور نسبتاً کم لوگوں کی رائے اس کے خلاف ہو تو جمہور کے قول کو اجماع نہیں کہیں گے۔

○ اتفاق، مجتہدین امت کا معتبر ہے نہ کہ عوام کا، اسی کو علامہ آمدیؒ نے ”اہل حل“ وعقد سے تعبیر کیا ہے، یہی تعبیر امام غزالی نے اختیار کی ہے، اتفاق اہل الحل والعقد، (۷) ابن نے اتفاق المجتہدین کی تعبیر استعمال کی ہے، (۸) علامہ اسنوی نے بھی ”مجتہدین“ کا لفظ لکھا ہے، (۹) اور دستور العلماء میں بھی ”اتفاق المجتہدین“ کو اجماع کہا گیا ہے، (۱۰) لہذا اہل حل وعقد سے مجتہدین ہی مراد ہیں، علامہ آمدیؒ نے اس پر تفصیل سے گفتگو کی ہے۔ (۱۱)

○ یہ بھی معلوم ہوا کہ اجماع، امت محمدیہ کے امتیازات میں سے ہے، دوسری امتوں کا اتفاق نہ اجماع کہلائے گا اور نہ حجت ہوگا۔

○ اجماع سے مراد آپ ﷺ کی وفات کے بعد کسی مسئلہ پر

(۲) ہدایہ: ۵۱۲/۲

(۳) دیکھئے: ارشاد الفحول: ۷۱

(۶) الاحکام: ۲۵۴/۱

(۸) منتهی الوصول والعمل: ۵۲

(۱۰) دستور العلماء: ۳۹/۱

(۱) کشاف: ۳۳۶/۲

(۳) ابوداؤد، حدیث نمبر ۲۳۵۳، ترمذی، حدیث نمبر ۷۳۰

(۵) دیکھئے: ارشاد الفحول: ۷۱

(۷) المنحول للنعمانی: ۳۰۳

(۹) التمهید للاستنوی: ۳۵۱

(۱۱) دیکھئے: الاحکام فی اصول الاحکام: ۱۸۴/۱

امت کا متفق ہونا ہے، کیوں کہ آپ ﷺ کی حیات طیبہ میں تو وہی کا سلسلہ جاری تھا، جو علم کا معصوم ذریعہ ہے، اس لئے امت کے اجماع کی ضرورت نہیں۔

○ ”کسی بھی زمانہ“ سے مقصود یہ ہے کہ اجماع عہد صحابہ یا کسی خاص دور کے ساتھ مخصوص نہیں، بلکہ کسی بھی عہد میں اجماع منعقد ہو سکتا ہے۔

○ اجماع بنیادی طور پر عملی فروعی احکام سے متعلق ہے، لیکن اعتقادی مسائل میں بھی اجماع ممکن ہے، چنانچہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی افضلیت اور خلفاء اربعہ کا استحقاق خلافت وغیرہ کا ثبوت اجماع سے ہے، اسی طرح بعض عقائد جن پر صرف خبر واحد ہی دلیل ہے، اجماع ہی کی بنا پر ان کو حکم قطعی کا درجہ حاصل ہوا ہے۔

اجماع کی حجیت

”اجماع“ پر بعض حضرات نے قیاس اور خود اجماع سے استدلال کیا ہے، مگر علی اور فی حیثیت سے وہ بہت کمزور ہیں، اس سلسلے میں متعدد آیات اور روایات بھی پیش کی جاتی ہیں، جن میں سے درج ذیل آیت اور روایت شاید اجماع کو ثابت کرنے کے لئے نسبتاً زیادہ واضح ہے :

○ من يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم .

جو ہدایت واضح ہو جانے کے باوجود رسول اللہ ﷺ کی مخالفت کرے گا اور مومنوں کے علاوہ دوسروں کی راہ چلے گا، ہم اس کو اس کی راہ پر پھیر دیں گے۔

اجماع کی حجیت پر جن احادیث سے استدلال کیا جاتا ہے، ان میں سے چند یہ ہیں :

○ ان الله لا يجمع أمتي أو قال أمة محمد علي الضلالة . (۱)

○ ان امتي لا تجتمع على ضلالة . (۲)

اس سلسلہ میں سب سے صریح اور واضح روایت وہ ہے جسے علامہ حیشی نے معجم اوسط کے حوالہ سے سیدنا حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے :

قلت : يا رسول الله : الامر ينزل بنا ، لم ينزل فيه قرآن ، ولم يعض فيه منك سنة ؟ قال : شاوروا فيه الفقهاء والعابدين ولا تمضوا فيه رأي خاصة . (۳)

اس سلسلہ میں علامہ حیشی نے ”مجمع الزوائد“ میں ”باب فی الاجماع“ کے تحت اور روایتیں بھی نقل کی ہیں۔

صحابہ کے آثار بھی اس پر شاہد ہیں، چنانچہ حضرت عمر اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہما سے مروی ہے :

إذا لم تجد الأمر في كتاب الله ولا سنة نبيه فانظر ما اجتمع عليه الناس وما اجتمع عليه المسلمون . (۴)

جب تم کسی بات کو کتاب اللہ اور سنت رسول میں نہ پاؤ، تو ایسی چیز کو دیکھو جس پر لوگ اکٹھا ہوں اور مسلمانوں نے اس پر اتفاق کیا ہو۔

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا مشہور قول یہ ہے مشہور قول ہے کہ مسلمان جسے بہتر سمجھیں وہ بہتر ہے اور جسے برا سمجھیں وہ برا ہے، ہمارا مسلمان حسناً فهو عند الله حسن، وما رآه سناً

(۲) ابن ماجہ: ۲۸۳

(۱) قرمذی، باب الفتن، باب لزوم الجماعۃ

(۳) مجمع الزوائد ۸/۱، باب فی الاجماع، حیشی نے اس حدیث کے راویوں کی توثیق کی ہے۔

(۴) سنن الدارمی : مقدمہ

فہو عند اللہ سبی۔ (۱)

بعض اہل علم کا خیال ہے کہ اس اُمت کے غلطی پر متفق نہ ہونے کی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے معنوی طور پر تواتر سے ثابت ہے، (۲) اس کے علاوہ غور کیجئے کہ کسی دور کے تمام فقہاء مجتہدین جو علم و فہم اور ورع و تقویٰ ہر دو اعتبار سے اپنے عہد کے ممتاز ترین لوگ ہیں، کسی ناقابل انکار دلیل شرعی اور ناقابل صرف نظر مصلحت کے بغیر ایک رائے پر متفق ہو سکتے ہیں؟ اس لئے عقل کا تقاضا بھی یہی ہے کہ اجماع کو حجت ہونا چاہئے۔

اجماع دلیل قطعی ہے یا ظنی؟

اجماع کے حجت ہونے کے بعد بھی یہ بحث باقی رہ جاتی ہے، کہ یہ حجت قطعی ہے یا ظنی؟ اور پھر اسی سے یہ بات متعلق ہے کہ جو شخص کسی اجماع کا انکار کرتا ہو وہ دائرہ اسلام میں باقی رہتا ہے یا کافر ہو جاتا ہے؟ — ایک نقطہ نظریہ ہے کہ یہ حجت قطعی ہے، اس لئے اجماع تمام ادلہ شرعیہ پر مقدم ہوگا، اس سے اختلاف کرنے والا کافر ہوگا، یا اسے گمراہ اور بدعتی قرار دیا جائے گا صیرفی بن برہان اور حنفیہ میں قاضی ابوزید دیوبندی اور شمس الدین وغیرہ اس کے قائل ہیں، دوسرا نقطہ نظریہ ہے کہ اجماع کی حیثیت دلیل ظنی کی ہے، فخر الدین رازی اور علامہ آمدی وغیرہ کا میلان اس قول کی طرف ہے، تیسرا نقطہ نظریہ ہے کہ جن صورتوں کے اجماع ہونے پر اہل علم نے اتفاق کیا ہے، وہ دلیل قطعی ہے اور جس کے اجماع ہونے میں اختلاف ہے، جیسے اجماع سکوتی یا بعض اہل علم کے قول کے مطابق ایسا اجماع جس سے ایک دو مجتہد اختلاف رکھتے ہوں، دلیل ظنی ہے۔ (۳)

یہ تیسرا نقطہ نظر ہی زیادہ درست معلوم ہوتا ہے، اسی لئے علامہ یزدوی اور بعض احناف نے اجماع کے کئی درجات کئے ہیں، جن امور میں صحابہ کا اجماع ہو، وہ کتاب اللہ اور حدیث متواتر کے درجہ میں ہے، جن پر باقی لوگوں نے اتفاق کیا ہو، وہ حدیث مشہور کے درجہ میں ہے اور جس مسئلہ میں پہلے اختلاف رہا ہو اور بعد میں کسی ایک رائے پر اتفاق ہو گیا ہو، وہ خبر واحد کے حکم میں ہے، (۴) — یہی بات درست معلوم ہوتی ہے کہ بحیثیت اجماع معتبر ہونے میں اتفاق و اختلاف اور ذریعہ نقل کے اعتبار سے اجماع کے مختلف درجات مانے جائیں اور اسی لحاظ سے ان کا حکم ہو۔

کیا ہر اجماعی حکم کا انکار کفر ہے؟

یہیں سے یہ بات واضح ہو گئی کہ ہر اجماعی مسئلہ کے منکر کو کافر قرار نہیں دیا جاسکتا؛ بلکہ علامہ شوکانی نے تو ایک قول یہ نقل کیا ہے کہ اجماع صرف موجب عمل ہے نہ کہ موجب علم، واختار بعضهم فی الكل انه یوجب العمل والعلم۔ (۵)

امام غزالی کی یہ بات درست معلوم ہوتی ہے کہ اگر جماع کسی دلیل قطعی جیسے قرآن یا خبر متواتر پر مبنی ہو، تب ہی اس کے منکر کو کافر کہا جاسکتا ہے، چنانچہ فرماتے ہیں:

والفقهاء اذا اطلقوا الکفر لخرق الإجماع،

ارادوا به إجماعاً يستند إلى أصل مقطوع من

نص أو خبر متواتر۔ (۶)

علامہ آمدی نے بھی کہا ہے کہ اجماع ظنی کا انکار موجب تکفیر نہیں ہے، ان کے نزدیک تفصیل یہ ہے کہ اگر وہ اجماعی مسئلہ اسلام کے مفہوم اور اس کی حقیقت میں داخل ہو، جیسے توحید و

(۲) دیکھئے: فواتح الرحموت ۱۵/۳-۱۶

(۳) حوالہ سابق: ۷۹

(۶) المنحول: ۳۰۹

(۱) مسند احمد ۱/۳۷۹

(۳) ارشاد الفحول ۷۹-۷۸

(۵) حوالہ سابق

رسالت اور عبادات خمسہ، تو اس کا انکار کرتے والا کافر ہوگا اور اگر وہ حقیقتیں اسلام میں داخل نہ ہوں، جیسے خرید و فروخت کا حلال ہونا، اجارہ کا درست ہونا وغیرہ تو اس کا انکار کفر نہیں ہوگا، (۱)۔ — بہر حال قول رائج ہی معلوم ہوتا ہے کہ اجماع ہونے یا نہ ہونے میں اختلاف ہو، اس کے انکار پر کفر کا حکم نہیں لگایا جاسکتا۔ واللہ اعلم

کن لوگوں کا اجماع معتبر ہے؟

جیسا کہ اجماع کی تعریف میں ذکر کیا گیا: اجماع کسی بھی عہد کے مجتہدین کے اتفاق سے عبارت ہے، اس سلسلہ میں علماء اصول کے درمیان کسی قدر اختلاف رائے پایا جاتا ہے، یہاں اس کا تذکرہ مناسب ہوگا :

○ بعض حضرات اجماع میں عوام کے اتفاق و اختلاف کا بھی اعتبار کرتے ہیں، لیکن یہ قول مرجوح ہے۔ (۲)

○ اگر بعض مجتہدین بدعت کے قائل اور قبیح ہوں تو کیا ان کا اختلاف اجماع کے ثابت ہونے میں حارج ہوگا —؟ اگر اس کی بدعت موجب کفر ہو تو اس کے اختلاف کا کوئی اعتبار نہیں اور اگر کفر کے درجہ تک نہ پہنچی ہو، بلکہ جس بدعت کا ارتکاب کرتا ہے، وہ موجب تفسیق ہو تو اس کا اختلاف بھی اجماع کے منعقد ہونے میں مانع ہوگا، (۳) بعض حضرات نے یوں فرق کیا ہے کہ اگر وہ بدعت کی طرف داعی بھی ہو تو اس کا اختلاف کرنا معتبر نہیں، اگر بدعات کی دعوت نہیں دیتا ہو تو اس کا اختلاف معتبر ہوگا۔ (۴)

○ ایک نقطہ نظر یہ ہے کہ صحابہ کا اجماع ہی معتبر ہے، یہ رائے اصحاب ظواہر کی ہے، شوکانی نے ابن حبان کو بھی اسی نقطہ نظر کا حامل قرار دیا ہے اور اسی طرح کا قول امام احمد بن حنبل کی طرف

بھی منسوب ہے، جمہور کے نزدیک صحابہ کے اجماع کا معتبر ہونا تو متفق علیہ ہے؛ لیکن اجماع کا انعقاد صحابہ پر منحصر نہیں، اس لئے کہ جن آیات اور احادیث سے اجماع کو ثابت کیا جاتا ہے، ان میں ”امت“ میں شامل ہیں، اس لئے صحابہ کے ساتھ اجماع کو مخصوص نہیں کیا جاسکتا۔ (۵)

تاہم یہ ایک حقیقت ہے کہ زیادہ تر اجماعی احکام وہی ہیں جن پر عہد صحابہ اور خاص کر عہد فاروقی میں اتفاق ہوا ہے۔

○ اس سلسلہ میں ایک سوال یہ ہے کہ اگر کوئی تابعی عہد صحابہ میں مقام اجتہاد کو پہنچ گیا ہو، صحابہ کسی مسئلہ میں متفق ہوں، لیکن وہ تابعی اس سے اختلاف رکھتا ہو تو کیا اس اختلاف کا اعتبار ہوگا، یا وہ اختلاف غیر معتبر ہوگا اور اس مسئلہ کو اجماعی تصور کیا جائے گا؟ — اسماعیل بن علیہ، بن برہان اور بعض اہل علم کے نزدیک اس تابعی کا اختلاف معتبر نہیں ہوگا اور جمہور فقہاء کے نزدیک یہ اختلاف معتبر ہوگا اور اس مسئلہ کو اجماعی نہیں سمجھا جائے گا، اسی بنیاد پر امام ابوحنیفہؒ نے فرمایا کہ ہدی کے جانور کا ”اشعار“ اجماعی مسئلہ نہیں ہے؛ کیوں کہ ابراہیم نخعی اس کو مکروہ قرار دیتے تھے، ایسی بہت سی مثالیں موجود ہیں کہ اکابر صحابہ نے بعض مسائل میں تابعین سے رجوع کیا ہے اور ان کی رائے کی اتباع کی ہے، حضرت عبداللہ بن عمرؓ سے کوئی بات دریافت کی جاتی تو حسن بصری سے رجوع ہونے کا مشورہ دیتے، حضرت عبداللہ بن عباسؓ سے بعض باتیں دریافت کی گئیں تو مسروق کی طرف اشارہ کر دیا کہ ان سے دریافت کر لو، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ تابعین میں سے اہل علم اور اصحاب نظر کو خود صحابہ کتنی اہمیت دیتے

(۲) الاحکام للامدی ۱/۲۸۳

(۳) دیکھئے ارشاد الفحول ۸۰۰

(۱) الاحکام ۱/۳۳۳

(۳) المنحول ۱۰۳۱، الاحکام للامدی ۱/۲۸۷

(۵) الاحکام للامدی ۱/۲۸۸، ارشاد الفحول ۸۱۰

تھے، اس لئے ان کے اختلاف کو نظر انداز نہیں کیا جاسکتا، لہذا ان کے اختلاف رائے کے ساتھ اجماع کا تحقق نہیں ہو سکتا۔ (۱)

○ امام مالکؒ کی طرف یہ بات منسوب ہے کہ وہ صرف اہل مدینہ کے اتفاق کو اجماع قرار دیتے تھے اور صرف اسی کو اجماع کے منعقد ہونے کے لئے کافی سمجھتے تھے، (۲) بعض حضرات نے نقل کیا ہے کہ مدینہ کے فقہاء سب سے — سعید بن مسیب، عروہ بن زبیر، قاسم بن محمد بن ابی بکر، خارجہ بن زید بن ثابت، ابو بکر بن عبدالرحمن بن حارث، سلیمان بن یسار اور عبید اللہ بن عتبہ بن مسعود رحمہم اللہ — کے اتفاق کو امام مالکؒ کے اختلاف کو خاطر میں نہیں لاتے تھے۔ (۳)

لیکن امام مالکؒ کی طرف اس نسبت کو محقق مالکی فقہاء نے غلط قرار دیا ہے، چنانچہ ابوبکر، ابو یعقوب رازی، طرابلسی، قاضی ابوالفرج اور قاضی ابوبکر وغیرہ نے یہی کہا ہے۔ (۴)

مالکی علماء نے امام مالکؒ کے اس قول کی مختلف توجیہات کی ہیں، بعض حضرات کا نقطہ نظر یہ ہے کہ اس کا مقصد صرف اس قدر ہے کہ اہل مدینہ کی روایت کو دوسروں کی روایت پر ترجیح حاصل ہوگی، بعض حضرات کہتے ہیں کہ اجماع اہل مدینہ سے اجماع صحابہ مراد ہے، ایک توجیہ یہ کی گئی ہے کہ اہل مدینہ سے اجماع صحابہ مراد ہے، ایک توجیہ یہ کی گئی ہے کہ اہل مدینہ کے اجماع پر عمل کرنا بہتر ہے لیکن اس کی مخالفت بھی ممنوع نہیں، (۵) — قاضی عبدالوہاب مالکی کی رائے یہ ہے کہ جو امور استدلال سے متعلق ہیں ان میں امام مالکؒ اجماع اہل مدینہ کو حجت نہیں مانتے، لیکن جو

امور نقل سے متعلق ہیں اور نقل درنقل ہوتے آئے ہیں ان میں اہل مدینہ کا اجماع حجت ہے، جیسے صاع اور مدائی پیمانہ کی مقدار، اذان و اقامت کے کلمات، وغیرہ، یہی نقطہ نظر علامہ باجی مالکی کا بھی ہے۔ (۶)

ابامیہ اور زید یہ کے نزدیک اہل بیت کا اجماع ہی اصل اجماع ہے، لیکن یہ درست نہیں اس لئے کہ ظاہر ہے کہ امت صرف اہل بیت کا نام نہیں۔ (۷)

شیعہ حضرات "اہل بیت" کے اجماع کو حجت قرار دینے کے لئے اس آیت سے استدلال کرتے ہیں :

انما یرید اللہ لیلہب عنکم الرجس اہل البیت

ویطہرکم تطہیرا . (احزاب ۳۳)

اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ تم سے یعنی اہل بیت سے نجاست کو دور کر دے اور تم کو اچھی طرح پاک کر دے۔

لیکن یہ استدلال دو وجوہ سے غلط ہے :

اول: تو آیت کا سیاق و سباق بتاتا ہے کہ یہاں اہل بیت سے ازواج مطہرات مراد ہیں، چنانچہ پوری آیت حسب ذیل ہے :

وقرن فی بیوتکم ولا تبرجن تبرج الجاہلیۃ

الاولیٰ والامن الصلوۃ والتین الزکوۃ واطعن اللہ

ورسولہ . (احزاب ۳۳)

دوسرے: "رجس" کا مفہوم یہ ہے کہ معاشرہ کو گندگی سے محفوظ رکھیں گے، نہ یہ کہ اجتہادی خطا اور غلطی بھی ان سے سرزد نہ ہوگی۔

اسی طرح بعض حضرات نے خلفاء راشدین یا حضرات

(۲) الاحکام للآمدی ۳۰۲/۱

(۳) حاشیہ المنحول للدکتور محمد حسن ہیتو ۳۱۳

(۶) إرشاد الفحول ۸۲

(۱) إرشاد الفحول ۸۱، الاحکام للآمدی ۲۹۹/۱

(۳) دیکھئے: المنحول للقرطبی ۲۱۳

(۵) الاحکام للآمدی ۳۰۳/۱

(۷) الاحکام للآمدی ۳۰۵/۱، إرشاد الفحول ۸۳

شیخین کے اتفاق کو اجماع کے لئے کافی سمجھا ہے، امام احمد اور حنفیہ میں قاضی ابو ہازم کی طرف اس کی نسبت کی گئی ہے، لیکن اکثر اہل علم کے نزدیک اجماع کے لئے یہ کافی نہیں، بلکہ اگر کسی صحابی کو اس رائے سے اختلاف ہو تو اجماع منعقد نہیں ہوگا۔ (۱)

کیا اکثریت کا نقطہ نظر اجماع ہے؟

اگر کسی مسئلہ میں اکثریت کی رائے ایک ہو اور کچھ لوگوں کی رائے اس کے خلاف تو اس اختلاف کا اعتبار ہوگا یا نہیں اور اس مسئلہ کو اجماعی سمجھا جائے گا یا اختلافی؟ اس میں بھی مختلف نقطہ نظر پائے جاتے ہیں، ابن جریر طبری، ابو بکر رازی، معتزلہ میں ابو الحسنین خیاط اور ایک روایت کے مطابق امام احمد بن حنبل کے نزدیک کچھ لوگوں کا اختلاف اجماع کے منعقد ہونے میں مانع نہیں ہوگا، اور جمہور کے نزدیک اجماع کے لئے ایک عہد کے تمام مجتہدین کا اتفاق ضروری ہے، اس لئے اگر ایک دو شخص کو بھی اختلاف ہو تو اجماع منعقد نہیں ہوگا، (۲) — بقول امام غزالی اگر ایک طرف تین اشخاص ہوں اور دوسری طرف تین ہزار، جب بھی اجماع منعقد نہیں ہوگا، (۳) جمہور کی رائے قوی ہے، کیوں کہ اجماع کو اس ارشاد نبوی ﷺ کی بنیاد پر دلیل شرعی مانا گیا ہے کہ ”میری امت غلطی پر متفق نہیں ہو سکتی“ اور امت کا لفظ پوری امت کو شامل ہے نہ کہ امت کے بعض افراد کو۔

کیا اجماع کے لئے کوئی تعداد متعین ہے؟

اجماع کے لئے کیا کوئی تعداد بھی متعین ہے؟ اس سلسلہ میں اہل علم کے درمیان اختلاف رائے ہے، ایک نقطہ نظر یہ ہے کہ ہر دور کے مجتہدین کا کسی بات پر متفق ہو جانا اجماع کے منعقد ہونے

کے لئے کافی ہے، یہی جمہور فقہاء کا نقطہ نظر ہے، دوسرا نقطہ نظر یہ ہے کہ اس رائے سے اتفاق کرنے والوں کی تعداد اتنی کثیر ہو کہ ان سب کا غلطی پر اتفاق کر لینا ناقابل تصور ہو، یہ امام الحرمین کی رائے ہے، (۴) امام غزالی کا رجحان بھی اسی طرف ہے، (۵) — جمہور کی رائے قوی ہے کیوں کہ ہر دور میں احسن مجتہدین کا فراہم ہونا کہ ان کی تعداد درجہ تواتر کو پہنچے مستبعد ہے، لہذا پھر بعد کے ادوار میں اجماع ناقابل تصور ہو جائے گا۔

کیا مجتہدین کے لئے ان کے عہد کا گزر جانا ضروری ہے؟

انسان کی آراء میں تبدیلی ہوتی رہتی ہے اور مجتہدین بہت سے مسائل میں ایک رائے قائم کر کے پھر دوسری رائے کی طرف رجوع کرتے ہیں، اسی بنیاد پر یہ سوال پیدا ہوا کہ اگر کسی دور میں مجتہدین نے ایک رائے پر اتفاق کر لیا ہو تو چوں کہ رائے سے رجوع کرنے کا امکان باقی ہے، اس لئے ان مجتہدین کا عہد گزرتے کے بعد اس کو اجماع سمجھا جائے یا ابھی سے اسے اجماع تصور کیا جائے؟ — اس سلسلہ میں تین اقوال ذکر کئے جاتے ہیں:

اول یہ کہ اس عہد کا گزر جانا، (انقراض عصر) ضروری نہیں، — یہ رائے جمہور فقہاء اکثر حنفیہ، شوافع، اشاعرو اور معتزلہ کی ہے۔

دوسری رائے یہ ہے کہ اس زمانہ کا گزر جانا ضروری ہے، یہ رائے امام احمد بن حنبل اور ابو بکر بن قورک کی طرف منسوب ہے۔ تیسری رائے یہ ہے کہ اگر اجماع تمام مجتہدین کی صراحت سے منعقد ہوا ہو تو اس عہد کا گزر جانا ضروری نہیں اور اگر کچھ لوگوں

(۲) الاحکام للآمدی ۲۹۳/۱

(۳) الاحکام للآمدی ۳۰/۱

(۱) الاحکام للآمدی ۳۰۹/۱، ارشاد الفحول ۸۳

(۳) المنحول ۳۱۲

(۵) المنحول ۲۱۳

نے صراحۃً اپنی رائے ظاہر کی ہو اور کچھ حضرات نے سکوت اختیار کیا ہو تو اس عہد کا گزر جانا ضروری ہے، اس کو علامہ آمدی نے ترجیح دی ہے۔ (۱)

ایک اور نقطہ نظر امام جوینی کا نقل کیا گیا ہے کہ اگر اجماع کی سند و اساس کی کوئی دلیل قطعی ہو تو ان مجتہدین کے وفات پا جانے کے بعد ہی اسے اجماع سمجھا جائے گا اور اگر اس کی بنیاد دلیل پر ہو تب بھی پورے عہد کا گزر جانا تو ضروری نہیں، لیکن یہ ضروری ہے کہ اس پر ایک طویل عرصہ گزر جائے۔ (۲)

اختلاف کے بعد اتفاق

اگر کسی مسئلہ میں اہل علم کے درمیان پہلے اختلاف روہ چکا ہو اور اس مسئلہ میں دورائے پائی جاتی ہوں، بعد کے عہد میں مجتہدین کسی ایک رائے پر متفق ہو جائیں تو کیا اختلاف رائے کے بعد اتفاق پیدا ہو جانے سے اجماع منعقد ہو جائے گا؟ — اس میں اختلاف ہے، مثلاً صحابہ کے درمیان کسی مسئلہ میں اختلاف تھا، تابعین نے ایک رائے پر اتفاق کر لیا تو ایسی صورت میں کیا تابعین کا متفق ہو جانا اجماع کہلائے گا؟ اس میں دونوں طرح کے نقاط نظر موجود ہیں: امام احمد بن حنبل، ابوالحسن اشعری، امام الحرمین، امام غزالی، ابوبکر صیرفی اور متعدد علماء اصول کہتے ہیں کہ اس سے اجماع منعقد نہیں ہوگا اور آئندہ آنے والے مجتہدین کو ان دونوں میں سے کسی بھی رائے کو اختیار کرنے کی گنجائش ہوگی، (۳) جب کہ بہت سے فقہاء احناف، شوافع، معتزلہ کے نزدیک اجماع منعقد ہو جائے گا، (۴) ابوالحسن بصری نے اسی کو اکثر لوگوں کا قول قرار دیا ہے، واجازہ اکثر الناس، (۵) اور یہی نقطہ نظر امام فخر الدین رازی کا

ہے۔ (۶)

یہ دوسرا نقطہ نظر زیادہ قوی معلوم ہوتا ہے جیسا کہ امام ابو بکر رحمہ اللہ کے بارے میں پہلے اختلاف تھا، پھر حضرت علی رحمہ اللہ کی بیعت کے بعد اجماع ہو گیا، ام ولد باندی کے فروخت کے سلسلہ میں صحابہ رحمہم کے درمیان اختلاف تھا، تابعین کے دور میں اس کے ناجائز ہونے پر اتفاق ہو گیا۔ واللہ اعلم

ایک رائے پر اتفاق کے بعد مخالف رائے پر اتفاق

اجماع سے متعلق اس نکتہ پر بھی اُصولیین نے بحث کی ہے کہ ایک رائے پر اجماع ہونے کے بعد پھر کیا اس کی مخالف رائے پر بھی اجماع منعقد ہو سکتا ہے؟ اس کی دو صورتیں ممکن ہیں، ایک یہ کہ جن لوگوں نے پہلے اجماع کیا ہو، ان ہی حضرات نے بعد میں برعکس رائے زجوع کیا ہو، تو جن حضرات کے نزدیک اجماع کی تکمیل کے لئے اجماع کرنے والوں کی وفات ضروری ہے، ان کے نزدیک چوں کہ ابھی اجماع متحقق ہی نہیں ہوا ہے، اس لئے اس کے برعکس رائے پر اتفاق کر لینا معتبر ہوگا اور جن حضرات کے نزدیک اجماع کے لئے ان حضرات کی وفات (انقراض عصر) ضروری نہیں، ان کے نزدیک اب اس کے برعکس رائے پر اتفاق کرنے کا اعتبار نہیں۔

دوسری صورت یہ ہے کہ پہلی رائے پر اجماع کرنے والے ایک عہد کے ہوں اور دوسری رائے پر اجماع کرنے والے دوسرے عہد کے، یہ صورت بالاتفاق درست نہیں، جب پہلی رائے پر اجماع ہو چکا ہے، تو وہی واجب التسلیم ہوگی، البتہ اس سلسلہ میں ابو عبد اللہ بصری کا اختلاف نقل کیا گیا ہے۔ (۷)

(۲) المستصفی ۱/۹۲

(۳) الإحكام للآمدي ۱/۳۳۷

(۷) إرشاد الفحول ۸۵

(۶) یعنی إرشاد الفحول ۸۶

(۱) الإحكام ۱/۷۱۶-۷۱۷

(۳) الإحكام للآمدي ۱/۳۳۷

(۵) المعتمد ۲/۵۷۴

اجماع سکوتی

اجماع کس طریقہ پر منعقد ہوتا ہے؟ اس اعتبار سے اس کی دو صورتیں ہیں، اجماع صریحی اور اجماع سکوتی — اجماع صریحی یہ ہے کہ تمام مجتہدین تحریری طور پر یا زبانی صریح عبارت میں یا اشارتاً کسی رائے کی صراحت کر دیں، جو لوگ اجماع کو حجت مانتے ہیں، ان کے نزدیک اجماع صریحی کے حجت ہونے میں کوئی اختلاف نہیں۔

اجماع سکوتی سے مراد یہ ہے کہ بعض مجتہدین تو قول یا فعل کے ذریعہ اتفاق کا اظہار کریں اور بقیہ حضرات اس سے واقف ہونے اور غور و فکر کی مناسب سہولت ملنے کے باوجود سکوت اختیار کریں، (۱) — اجماع سکوتی کے معتبر ہونے یا نہ ہونے میں اہل علم کے درمیان اختلاف ہے، علامہ شوکانی نے اس سلسلہ میں بارہ اقوال ذکر کئے ہیں، (۲) دو قول زیادہ مشہور اور اہم ہیں، ایک یہ کہ اس سے اجماع منعقد نہیں ہوگا اور نہ اس طرح کا اتفاق حجت شرعی سمجھا جائے گا، بقول امام غزالی، امام رازی، علامہ آمدی یہ امام شافعی کا قول جدید ہے، علامہ جوینی نے اسے فقہ شافعی کا قول ظاہر قرار دیا ہے، اسی کے قائل اصحاب نقوہر بھی ہیں اور بعض احناف کا بھی یہی نقطہ نظر ہے۔ (۳)

دوسرا قول یہ ہے کہ یہ بھی اجماع ہے اور حجت شرعی کا درجہ رکھتا ہے، اس کے قائل اکثر احناف، بعض شوافع اور امام احمد بن حنبل ہیں، (۴) امام غزالی کا رجحان یہ ہے کہ اگر کوئی قرینہ اس بات پر موجود ہو کہ جن لوگوں نے صراحتاً اپنی رائے ظاہر نہیں کی

ہے وہ بھی اس پر راضی تھے، تب یہ اجماع متصور ہوگا۔ (۵)
حنفیہ کے یہاں بھی اجماع سکوتی کے معتبر ہونے کے لئے چار شرطیں ہیں، اول یہ کہ جن لوگوں نے سکوت اختیار کیا ہے، ان سے صراحتاً یا اشارتاً اس رائے کی موافقت یا مخالفت ثابت نہ ہو، دوسرے انھوں نے اس رائے سے واقف ہونے اور غور و فکر کی مناسب مدت گزر جانے کے باوجود خاموشی اختیار کی ہو، تیسرے وہ مسئلہ اجتہادی نوعیت کا ہو اور اس میں اجتہاد کی گنجائش ہو، چوتھے جن لوگوں نے سکوت اختیار کیا ہے، وہ مرتبہ اجتہاد کو پہنچے ہوئے لوگ ہوں۔ (۶)

حنفیہ کے نزدیک اگر اجماع سکوتی کے ساتھ کوئی ایسا قرینہ موجود ہو جس سے معلوم ہو کہ بقیہ حضرات کا خاموش رہنا اس سے اتفاق کی بنیاد پر ہے تو اس کا درجہ اجماع صریحی کا سا ہوگا، جیسا کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے مانعین زکوٰۃ سے جہاد کیا اور تمام صحابہ رضی اللہ عنہم نے اس پر سکوت اختیار کیا اور اگر ایسا قرینہ موجود نہ ہو تو اس اجماع کا درجہ اجماع صریحی سے کمتر ہوگا۔ (۷)

کیا پہلوؤں کے مقابلہ کسی نئی رائے کا

اظہار اجماع کی خلاف ورزی ہے؟

اجماع سے متعلق ایک اہم مسئلہ یہ بھی ہے کہ اگر کسی مسئلہ میں پہلے دو قول رہ چکے ہوں تو اب بعد میں آنے والوں کے لئے انھیں دونوں میں سے کسی ایک کی اتباع ضروری ہوگی، یا ان کے لئے گنجائش ہوگی کہ ان دو کے علاوہ کوئی اور رائے قائم کریں؟ — اس سلسلہ میں تین نقاط نظر پائے جاتے ہیں :

(۲) دیکھئے: إرشاد الفحول ۸۵۰-۸۴

(۳) الإحكام للأمدی ۳۱۲/۱

(۶) دیکھئے: فوائد الرحموت ۲۳۲/۲

(۱) المدخل إلى علم أصول الفقه للدوايسی ۳۵۱

(۳) إرشاد الفحول ۸۴، الإحكام للأمدی ۳۱۲/۱

(۵) دیکھئے: المنحول ۳۱۹

(۷) دیکھئے: فوائد الرحموت ۲۳۲/۲

اول: یہ کہ تیسری رائے قائم کرنا درست نہیں ہوگا، کیوں کہ گویا ان دو مختلف آراء پر فی الجملہ اجماع ہو چکا ہے، علامہ آمدی نے لکھا ہے کہ یہی جمہور کا قول ہے، (۱) امام غزالی نے بھی اسی کو اختیار کیا ہے اور لکھا ہے کہ تیسری رائے قائم کرنا خرق اجماع ہے، یہی امام شافعیؒ کا نقطہ نظر ہے، (۲) قاضی ابوالطیب، طبری، رویانی، صیرفی اور دوسرے اصولیین کی بھی یہی رائے ہے اور استاذ ابو منصور نے اسی کو جمہور کا قول قرار دیا ہے۔ (۳)

دوسرا قول جواز کا ہے، ان کے نزدیک اس کی حیثیت اجماع کی نہیں ہے، ابن بربان اور ابن ساعد نے بعض احتلاف نیز اصحاب ظواہر سے یہ رائے نقل کی ہے، قاضی عیاض نے داؤد ظاہری کی طرف اس کی نسبت کی ہے، لیکن ابن حزم کو اس نسبت سے اختلاف ہے۔ (۴)

تیسرا نقطہ نظر یہ ہے کہ اگر یہ تیسرا قول ان دونوں کے مکمل طور پر منافی نہ ہو بلکہ ایک حد تک ایک قول، ایک حد تک دوسرے قول سے موافقت رکھتا ہو تو اس میں کوئی مضائقہ نہیں، مثلاً ایک قول یہ ہے کہ طہارت رکھتا ہو تو اس میں کوئی مضائقہ نہیں، مثلاً ایک قول یہ ہے کہ طہارت کی تمام صورتوں میں نیت ضروری ہے، دوسرا قول یہ ہے کہ بعض صورتوں میں ضروری ہے اور بعض صورتوں میں ضروری نہیں تو یہ درست نہیں ہوگا اور اسے اجماع کی خلاف ورزی (خرق اجماع) تصور کیا جائے گا، لیکن اگر کسی عہد کے مجتہدین میں سے بعض طہارت کی تمام صورتوں میں نیت کو ضروری قرار دیتے ہیں اور بعض کسی صورت میں بھی نیت ضروری ہونے کے قائل نہیں ہیں، اب اس عہد کے بعد کوئی مجتہد بعض صورتوں میں نیت کو

ضروری قرار دیتا ہے اور بعض میں نیت کو ضروری قرار نہیں دیتا تو یہ پہلی دونوں آراء کے مکمل طور پر منافی نہیں ہے، بلکہ اس میں ایک حد تک نیت ضروری قرار دینے والوں کی تائید ہے اور ایک حد تک نیت ضروری قرار نہ دینے والوں کی، اس لئے یہ صورت درست ہوگی، علامہ آمدی نے اسی کو ترجیح دیا ہے، (۵) ابن حابط مالکی، اصولیین کی ایک جماعت اور متاخرین شوافع کا رجحان اسی طرف ہے، — پہلی رائے قوی معلوم ہوتی ہے؛ کیوں کہ جب کسی عہد میں دو آراء پر اتفاق ہو گیا تو اب اس کی حیثیت "سبیل المؤمنین" (مؤمنین کے طریقہ) کی ہوگئی، لہذا آئندہ اس کی مخالفت گویا اس راستہ سے انحراف کرنے کے مترادف ہوگا، ابوالحسن بصری معتزلی (متوفی: ۴۳۶ھ) نے اس پر تفصیل سے گفتگو کی ہے۔ (۶)

کیا اجماع کا تعلق صرف احکام سے ہے یا دلائل سے بھی؟ اجماع کے ذیل میں ایک بحث یہ بھی کئی گئی ہے کہ اگر کسی عہد میں کسی آیت کی ایک تشریح کی گئی ہو، کسی حدیث کا ایک مفہوم متعین کیا گیا ہو یا کسی نص کی کوئی خاص علت قرار دی گئی ہو تو کیا آئندہ آنے والے مجتہد کو اس آیت کی دوسری تفسیر، اس حدیث کی دوسری تشریح یا اس حکم کو کوئی اور علت متعین کرنا درست ہوگا؟ — اس سلسلہ میں تفصیل یہ ہے کہ بعد کو مجتہد نے جو تفسیر و توضیح کی ہے، اگر پہلوں نے اسے فاسد اور نادرست قرار دیا ہو تو یہ اجتہاد نادرست و نامعتبر ہوگا، اگر اس رائے کو بھی صحیح قرار دیا گیا ہو تو وہ اجتہاد درست ہوگا، اور اگر اس سے سکوت اختیار کیا گیا ہو تو اس صورت کے بارے میں ایک نقطہ نظر یہ ہے کہ اب کسی نئی تفسیر و توضیح یا حکم کی نئی علت متعین کرنا درست نہیں، (۷) لیکن جمہور کے

(۲) دیکھئے المنحول: ۲۱-۳۲۰

(۳) إرشاد الفحول ۸۶

(۶) دیکھئے، کتاب المعتمد فی أصول الفقہ ۵۰۵/۲، مع تحقیق ذاکر حمید اللہ

(۱) الإحكام للأمدی ۳۳۰/۱

(۳) إرشاد الفحول ۸۶

(۵) الإحكام للأمدی ۱۳۳/۱

(۷) إرشاد الفحول: ۸۷

نزدیک اس میں کچھ حرج نہیں، کیوں کہ اجماع کا تعلق احکام سے ہے نہ کہ دلائل سے اور آیات و احادیث کی تفسیر و توضیح نیز علتوں کے استخراج و استنباط کا تعلق دلائل سے ہے۔ (۱)

نقل کے اعتبار سے اجماع کی قسمیں

اجماعی احکام کی نقل و روایت کے اعتبار سے فقہاء نے دو قسمیں کی ہیں (۲)

اول اجماع پہ نقل متواتر، یعنی جس عہد میں اجماع ہوا ہے، اس عہد سے آج تک اتنی بڑی جماعت اس کی ناقل ہو کہ یہ ظاہر جھوٹ پران کا اتفاق ممکن نہ ہو، اس کے ثابت و معتبر ہونے پر وہ تمام لوگ متفق ہیں، جو اجماع کو دلیل شرعی مانتے ہیں، جیسے حضرت ابو بکر ؓ کی خلافت اور مانعین زکوٰۃ سے جہاد کے درست ہونے پر اجماع۔

اس سلسلہ میں ایک اصطلاحی اختلاف یہ ہے کہ اگر صحابہ کے دور میں اجماع ہوا ہو اور تواتر سے ثابت ہو تو اسے "اجماع متواتر" کہتے ہیں اور اگر عہد صحابہ کے بعد کوئی اجماع منعقد ہو اور تواتر کے ساتھ منقول ہو، تو اسے حنفیہ "اجماع مشہور" کا نام دیتے ہیں، اجماع متواتر واجب العمل بھی ہے اور واجب الاعتقاد بھی، گویا وہ حکم قرآنی کے درجہ میں ہے، اس لئے اس کا انکار کفر ہے اور اجماع مشہور حدیث مشہور کے درجہ میں ہے، اس سے علم طہائیت حاصل ہوتا ہے، اس پر عمل کرنا واجب ہے، جو انکار کرتا ہو، اسے گمراہ قرار دیا جائے گا، لیکن تکفیر نہیں کی جائے گی، (۳) لیکن اس طرح کے اجماع کی شاید ہی کوئی عملی مثال مل سکے۔

تیسری صورت اجماع بھل خبر واحد کی ہے، مثلاً تابعین کے

دور میں ام ولد باندی کی خرید و فروخت کے ناجائز ہونے پر اجماع، اس کے حجت ہونے میں اختلاف ہے، عام طور پر حنفیہ، شوافع اور حنابلہ خبر واحد کو بھی اجماع کے ثبوت کے لئے کافی سمجھتے ہیں، (۴) ابو حسین بصری معتزلی نے بھی اسی کو ترجیح دیا ہے، (۵) قاضی ابوالحسن ماوردی اور امام الحرمین کا بھی یہی نقطہ نظر ہے، (۶) بعض حنفیہ و شوافع اور امام غزالی اسے خبر واحد کے درجہ میں رکھتے ہوئے دلیل ظنی کا درجہ دیتے ہیں۔

احتیاطی تعبیر

بعض اہل علم احتیاطاً اس طرح کی تعبیر اختیار کرتے ہیں کہ مجھے فلاں مسئلہ میں کسی اختلاف کا علم نہیں، لا اعلم لہ خلافاً، یوں تو اس طرح کی تعبیر مختلف اہل علم کے یہاں ملتی ہے، لیکن خاص طور پر امام احمدؒ کے یہاں اس طرح کی عبارت کثرت سے پائی جاتی ہے، بعض حضرات کی رائے ہے کہ اگر کوئی مجتہد جو اجماعی اور اختلافی احکام سے واقف ہے، ایسا کہے، تو یہ اجماع سمجھا جائے گا، لیکن حقیقت کے نزدیک یہ درست نہیں، اب دیکھئے کہ امام مالک نے مدی علیہ کے قسم سے انکار کے بعد مدی پر قسم لوٹانے کا ذکر کرتے ہوئے مؤطا میں لکھا ہے کہ اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، حالاں کہ صحابہ میں حضرت عثمان ؓ، حضرت ابن عباس ؓ اور بعد کے لوگوں میں امام ابو حنیفہؒ اور ابن ابی لیلیٰ وغیرہ کو اس سے اختلاف ہے، اور ان کے نزدیک اگر مدی علیہ قسم کھانے سے انکار کر جائے تو مدی پر قسم نہیں لوٹائی جائے گی، اسی طرح امام شافعیؒ نے فرمایا کہ کم سے کم تن گایوں میں زکوٰۃ ہے، میں اس بارے میں کسی اختلاف سے واقف نہیں، حالاں کہ بعض فقہاء اونٹ پر قیاس

(۲) کتاب المعتقد فی اصول الفقہ ۵۳۲/۳

(۳) الاحکام للآمدی ۳۳/۳۲

(۶) ارشاد الفحول ۸۹

(۱) دیکھئے کتاب المعتقد ۵۱۳-۱۷/۲، الاحکام للآمدی ۳۳۳-۳۶/۱

(۳) فواتح الرحموت ۳۳۶-۳۳۲/۳، نور الانوار ۲۲۳-۲۲۴

(۵) کتاب المعتقد ۵۳۲/۳

کرتے ہوئے گائے میں بھی زکوٰۃ واجب ہونے کا نصاب پانچ قرار دیتے ہیں، اس لئے صحیح یہی ہے کہ ”لا اعلم لہ خلاف“ (میں اس بارے میں کسی اختلاف سے واقف نہیں) کی تعبیر سے اجماع ثابت نہیں ہوتا۔ (۱)

سند اجماع

یہ بات ظاہر ہے کہ پوری امت کا کسی رائے پر متفق ہو جانا ایک غیر معمولی واقعہ ہے، اس لئے ضرور ہے کہ کسی دلیل ہی نے ان سب کو ایک رائے پر متفق کیا ہو گا، خواہ یہ دلیل قرآن کی کوئی آیت ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی ارشاد ہو، یا کوئی اور شئی؟ اسی کو سند اجماع کہتے ہیں، کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ اجماع کے لئے کسی سند کی ضرورت نہیں، لیکن جمہور سنی نزدیک اجماع کے لئے کسی اساس اور سند کا ہونا ضروری ہے، سند اجماع یا تو کتاب اللہ ہوگی یا سنت رسول یا ان دونوں سے اخذ کیا ہوا قیاس، مثلاً ”جدہ“ (نانی اور دادی) سے نکاح حرام ہے، اور اس کی بنیاد قرآن کی آیت حرمت علیکم امہاتکم ہے، کیوں کہ جدات ہی امہات کی اصل ہیں، اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبضہ سے پہلے کھانے کی چیز کو فروخت کرنے سے منع فرمایا ہے، یہ مضمون مختلف روایتوں میں آیا ہے، چنانچہ قبضہ سے پہلے اشیاء میں خوردنی کی ممانعت پر امت کا اجماع ہو چکا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھ چیزوں میں سود کو منع فرمایا ہے، ان چھ اشیاء میں چاول کا ذکر نہیں ہے، لیکن ان چھ اشیاء پر قیاس کرتے ہوئے چاول میں بھی سود کی حرمت پر تمام فقہاء کا اتفاق ہے، کبھی مصلحت بھی سند اجماع ہوتی ہے، چنانچہ مصلحت ہی کی بنیاد پر صحابہ نے جمع قرآن کے مسئلہ پر اجماع و اتفاق کیا تھا۔

یہ جمہور کا نقطہ نظر ہے، شیعہ امام داؤد ظاہری اور ابن جریر طبری کے یہاں قیاس سند اجماع نہیں ہو سکتا۔ (۲)

اجماع — موجودہ دور میں

یہ بات گذر چکی ہے کہ اجماع ائمہ مجتہدین کا معتر ہے، تو سوال یہ ہے یہ موجودہ دور میں اجماع جیسے اہم ماخذ شرعی سے استفادہ کی کیا صورت ہے؟ — اس سلسلہ میں راقم الحروف اجتہاد کے ذیل میں یہ بات لکھ چکا ہے کہ مجتہدین مطلق کے علاوہ مجتہد کے بعض اور مدارج بھی ہیں، جیسے مجتہد فی المذہب اور مجتہد فی المسائل، اس نوع کے مجتہدین ہر دور میں پیدا ہوئے ہیں اور پیدا ہوتے رہیں گے، اسی طرح اجتہاد کی ایک خاص قسم تحقیق مناظر، یعنی احکام شریعہ کی تطبیق کا سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا اسی لئے اس دائرہ میں رہتے ہوئے آج بھی اجماع کا تحقق ہو سکتا ہے، پھر مواصلات اور ابلاغ کے ذرائع کی کثرت اور وسعت نے آج پوری دنیا کو ایک گاؤں میں تبدیل کر کے رکھ دیا جائے، دنیا کے مختلف ملکوں اور علاقوں میں فقہی اکیڈمیوں اور دارالافتاء کے قیام نے اہل علم کو ایک دوسرے سے تعارف کا موقع فراہم کیا ہے اور ایک دوسرے کے نقطہ نظر سے واقف ہونا نسبتاً آسان ہو گیا ہے، اس لئے موجودہ حالات میں اجماع جیسی اہم دلیل شرعی سے استفادہ کرنا ممکن بھی ہے اور درست بھی، علماء اور عالم اسلام کے ارباب حل و عقد کو اس پر غور کرنا چاہئے۔

اجماعی اور اختلافی مسائل پر اہم کتابیں

اہل علم نے احکام فقہیہ پر اس پہلو سے بھی قلم اٹھایا ہے کہ کن مسائل پر فقہاء کا اتفاق ہے اور کن مسائل میں فقہاء کے درمیان اختلاف ہوا ہے؟ یہ کتابیں اس بات کو جاننے کے لئے بڑی اہم ہیں

کہ کون سے احکام اجماعی اور اتفاقی ہیں اور اختلافی احکام میں بوقت عدول کرنے کی حدود کیا ہیں؟ کیوں کہ جن فقہاء مجتہدین کی اتباع پر امت کے سوا داعظم کا اتفاق رہا ہے، ان کی آراء سے باہر نکل جانا خطرہ سے خالی نہیں ہے اور اس بات کا قوی اندیشہ ہے کہ یہ خروج و عدول اتباع نفس اور اتباع شیطان کے زمرہ میں آجائے۔

اتفاقی اور اجماعی احکام کے سلسلہ میں دو کتابیں خاص طور پر قابل ذکر ہیں

○ کتاب الاجماع

علامہ ابو بکر مندری (متوفی: ۱۳۱۸ھ)

○ موسوعة الاجماع

○ سعدی البوصیب (حفظہ اللہ)

جن کتابوں میں فقہاء کے متفق علیہ اور مختلف فیہ دونوں طرح کے اقوال کو نقل کرنے کا اہتمام کیا گیا ہے ان میں سے چند اہم مطبوعہ کتابیں اس طرح ہیں:

○ اختلاف الفقہاء

امام ابو جعفر محمد بن طبری (متوفی ۵۲۱ھ)

○ اختلاف الفقہاء

امام ابو جعفر احمد بن محمد طبری (متوفی ۵۲۱ھ)

○ المحلی

علامہ ابو محمد علی بن حزم ظاہری (متوفی: ۴۵۶ھ)

○ حلیۃ العلماء

علامہ سیف الدین شاشی قنابل (متوفی: ۵۰۷ھ)

○ الإفصاح عن معانی الصحاح

علامہ ابو المظفر یحییٰ بن حمیرہ (متوفی: ۵۶۰ھ)

○ بداية المجتہد

علامہ محمد بن احمد بن رشد قرطبی (متوفی: ۵۹۵ھ)

○ رحمة الأمة فی اختلاف الائمة

ابو عبد اللہ محمد دمشقی

○ السیل الجوار

علامہ محمد بن علی شوکانی (متوفی: ۱۲۵۰ھ)

○ کتاب الفقہ علی المذاهب الاربعة

شیخ عبدالرحمن الجزیرنی (متوفی: ۱۹۴۱ھ)

○ الفقہ الاسلامی وأدلته

شیخ وہبہ زبیری حفظہ اللہ

○ المیزان الکبریٰ

امام عبدالوہاب شعرانی (متوفی: ۵۰۵ھ)

اجمال

”اجمال“ کے معنی کسی شے کے ایسے مبہم ہونے کے ہیں، کہ اس میں یکساں طور پر دو مختلف معنوں کا احتمال ہو اور ان میں کسی ایک معنی کو ترجیح نہ دی جاسکے۔ اس کا حکم یہ ہے کہ جب تک کسی دلیل اور قرینہ سے اس کا وہی مفہوم متعین اور واضح نہ ہو جائے، اس پر عمل کرنے میں توقف اور انتظار سے کام لیا جائے۔ (۱)

مجمل کی وضاحت اور بیان کے مختلف ذرائع ہیں، ابن سمرانی نے اس کی چھ صورتیں ذکر کی ہیں:

(۱) قول کے ذریعہ: چنانچہ قرآن مجید کے اکثر مجمل احکام کی تشریح آپ ﷺ نے اپنی زبان حق ترجمان سے فرمائی ہے۔

(۲) دوسرے: افعال جیسے: قرآن کا حکم نماز مجمل ہے، ”اقیموا الصلوٰۃ“ آپ ﷺ نے اپنے عمل کے ذریعہ اس کو واضح فرمایا: ”صلو کما رایتہمونی اصلی“۔

(۳) تیسرے: تحریر اور نوشتوں کے ذریعہ، جیسے زکوٰۃ کا حکم

کتاب اللہ میں مجمل ہے، اس کی تعداد و شرط کا تعین آپ ﷺ کے ان مکاتیب و خطوط سے ہوتا ہے جو آپ ﷺ نے بعض گورنروں کو تحریر فرمائے تھے۔

(۴) چوتھے اشارہ کے ذریعہ جیسے آپ ﷺ نے فرمایا: مہینہ دن ۲۹ یا ۳۰ ہی ہوں گے، قمری مہینے اس سے زیادہ دنوں کے نہیں ہو سکتے، آپ ﷺ نے انکیوں کے اشارہ سے اس کو واضح فرمایا۔

(۵) پانچویں: اس طرح کہ آپ ﷺ نے کسی حکم کی علت اور سبب واضح فرمایا ہو۔

(۶) چھٹا: طریق "اجتہاد" ہے، بعض حضرات نے بیان اجمال کی ایک اور صورت "ترک نبوی" کو قرار دیا ہے کہ آپ ﷺ کا کسی کام کو ترک کر دینا اور نہ کرنا بھی بعض مواقع پر مجمل کے لئے بیان ہوتا جاتا ہے، چنانچہ آگ میں پکی ہوئی اشیاء کے کھانے سے وضو ٹوٹے گا یا نہیں؟ اس سلسلے میں روایتیں مختلف ہیں اور متعارض بھی، لیکن یہ روایت آپ ﷺ کا آخری عمل ایسی اشیاء کے کھانے کے بعد وضو نہ کرنے کا تھا "آخر الامرین ترک الوضوء محاسن النار" نے اس تعارض کو رفع کر دیا ہے۔ (۱)

(اجمال سے متعلق مختلف پہلوؤں کے مطالعہ کے لئے "مجل" اور "بیان" کے الفاظ ملاحظہ کیا جاسکتا ہے)۔

اجیر

مزدوروں کا مسئلہ ان مسائل میں سے ہے جس کو گزشتہ نصف صدی کے اہم ترین مسائل میں شمار کیا جاسکتا ہے، دنیا کی

ساری بہار و راصل ان ہی کے دم سے ہے، بلند قامت عمارتیں ہوں، صاف ستھری سڑکیں ہوں، یاد یہات کے مہرہ زار کھیت اور بل کھاتی ہوئی نہریں، سب کو ان ہی کے خون و پسینہ اور قوت بازو سے غذا ملتی ہے، یہ بھی عجیب ستم ظریفی ہے کہ معاشی ترقی اور خوشحالی میں سب سے کم حصہ مزدوروں کو ملتا ہے، حالاں کہ وہ سب سے زیادہ اس کے حقدار تھے، یہاں اس بات کی وضاحت کر دینی مناسب ہوگی کہ جب ہم مزدور کا لفظ بولتے ہیں تو اس سے صرف وہ جفاکش طبقہ ہی مراد نہیں ہوتا جو جسمانی محنتوں اور مشقتوں کے کام کرتا ہے، بلکہ وہ ملازمین بھی مراد ہوتے ہیں جو لکھنے پڑھنے یا دوسرے دماغی کے کام کرتے ہیں۔

اسلام نے دوسرے شعبہ ہائے زندگی کی طرح اس باب میں بھی مفصل اور واضح ہدایات دی ہیں جس میں آجر اور مزدور دونوں ہی کے حقوق کی رعایت بھی ہے اور اعتدال و توازن بھی ہے۔

مزدوروں کی اہمیت

سب سے پہلے تو اسلام نے مزدوروں کو ایک بلند مقام اور منصب کا حامل قرار دیا، عام طور پر اس طبقہ کو کمتر اور حقیر گردانا جاتا تھا۔ جواب تک باقی ہے۔۔۔ کی نفی کی، آپ ﷺ نے فرمایا:

☆ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آٹھ سال یا دس سال تک حضرت شعیب علیہ السلام کی مزدوری کی۔ (۲)

☆ حلال روزی کی تلاش میں محنت و کاوش کو عند اللہ پورے ایک سال امام عادل کے ساتھ جہاد سے افضل قرار دیا۔ (۳)

☆ چھوٹے بچے، ماں باپ اور خود اپنی کفالت کے لئے دوڑ دھوپ (سعی) کو آپ ﷺ نے اللہ کی راہ میں جدوجہد بتایا۔ (۴)

(۱) ارشاد الفحول ۱۷۴، اعلام شوافع نے جس اور اس سے متعلق مباحثہ پر تفصیل سے گفتگو کی ہے، دیکھئے الباب السادس ۱۶۰-۱۷۰۔

(۲) ابن ماجہ: ۱۵۵۱، مجمع الرواۃ ۱۰۱/۳-۱۰۲، ابن عسکر عن عثمان

(۳) ابن ماجہ: عن عتہ بن منذر ۱۷۶/۲

(۴) بخاری: ۳۰۱/۱، طبرانی عن کعب بن عجرہ

☆ آپ ﷺ نے فرمایا سب سے پاکیزہ عمل یہ ہے کہ آدمی خود اپنے ہاتھوں کمائے، (۱) اور خدا کے نبی حضرت داؤد علیہ السلام اپنے ہاتھوں کی کمائی ہی کھایا کرتے تھے۔ (۲)

☆ اللہ تعالیٰ ایسے مومن بندہ کو پسند کرتا ہے جو صنعت و حرفت سے واقف ہو اور اس سے کام لیتا ہو، ان اللہ یحب المومن المحترف۔ (۳)

☆ آپ ﷺ نے فرمایا تمام انبیاء کرام نے بکریاں چرائی ہیں اور فرمایا خود میں بھی چند قیراطوں پر مکہ والوں کی بکریاں چرایا کرتا تھا۔ (۴)

☆ ایک بار آپ ﷺ نے حضرت حکیم بن حزام سے ارشاد فرمایا: سب سے حلال کمائی وہ ہے جس میں دونوں پاؤں چلیں، ہاتھ کام کریں اور پیشانی عرق آلود ہو۔ (۵)

ان ہدایات سے معلوم ہوتا ہے کہ اسلام میں مزدوروں کو ایک معزز اور مؤثر مقام حاصل ہے اور دوسرے پیشوں اور طبقوں سے ان کی حیثیت کم نہیں ہے۔

أجرت کی مقدار

اس کے بعد مزدوروں کے حقوق کا مسئلہ آتا ہے، جس میں سب سے بنیادی اور اولین چیز اجرت کی مقدار کا تعین ہے، اس پر اس حدیث سے روشنی پڑتی ہے، جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غلاموں کے سلسلہ میں ہدایات دی ہیں کہ:

وہ تمہارے بھائی ہیں جن کو خدا نے تمہارے ماتحت رکھا ہے، لہذا خدا نے جس کے ماتحت اس کے بھائی

کو کیا ہو اس کو چاہئے کہ اس کو وہی کھلائے جو خود کھائے، جو خود پہنے وہی اس کو پہنائے، اس کو ایسے کام کی تکلیف نہ دے جو اس کے لئے دشوار ہو، اور اگر ایسے کام کی ذمہ داری سونپ ہی دے تو پھر اس کی مدد کرے۔ (۶)

پیغمبر اسلام ﷺ اور ان کے اصحاب کا اس ہدایت پر مکمل عمل تھا، ان کے غلام اور خدام ان کے ساتھ وہی کھانا کھاتے تھے جو وہ خود کھایا کرتے تھے، غلاموں اور ان کے مالکوں کے کپڑے ایک ہی معیار کے ہوتے تھے، ایک بار ایک ہی قسم کی چادر حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ عنہ اور ان کے غلام اوڑھے ہوئے تھے، ایک شخص نے عرض کیا کہ آپ ایسا کیوں نہیں کرتے کہ وہ چادر بھی خود ہی اوڑھ لیں تاکہ اس کا جوڑا ہو جائے اور غلام کو کوئی اور چادر دے دیں، حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ نے اس سے انکار کرتے ہوئے حضور ﷺ کی اس ہدایت کا حوالہ دیا کہ جو خود پہنو وہی اس کو پہناؤ۔ (۷)

اس سے معلوم ہوا کہ مزدوروں اور ملازمین کی اجرت اس قدر ہونی چاہئے کہ کم از کم خوراک اور پوشاک کے معاملہ میں اس کا معیار زندگی مالکین اور افسروں کے مساوی اور یکساں ہو۔

دوسرے اجرت کی مقدار اتنی ہو کہ وہ اہل و عیال کی بھی اسی سطح پر پرورش کر سکے، حسب ضرورت خادم رکھ سکے اور مکان بنا سکے، آپ ﷺ نے فرمایا جو شخص ہمارا عامل (ملازم) بنے اسے چاہئے کہ بیوی حاصل کر لے، خادم نہ ہو تو ایک خادم رکھ لے اور مکان نہ ہو تو ایک مکان فراہم کر لے۔ (۸)

(۱) بیہقی عن علی، طبرانی عن ابی بردہ، عن المقدم معنیکرب، ابن ماجہ ۲/۱۔

(۲) بخاری ۱/۸۷، عن ابی ہریرۃ و مقدم

(۳) بخاری، ابن ماجہ عن ابی ہریرۃ، ابن ماجہ ۱/۱۵۵

(۴) بخاری ۲/۸۹۳، کتاب الآداب، باب ما ینہی عن السباب اللعن، ابو داؤد ۲/۷۰۲، سنن ابی حنبلہ ۲/۱۷۸

(۵) بخاری ۲/۸۹۳، کتاب الآداب، باب ما ینہی عن السباب اللعن، ابو داؤد ۲/۷۰۲، سنن ابی حنبلہ ۲/۱۷۸

(۶) مسند احمد ۳/۳۱۳، حدیث نمبر: ۱۷۹۸۰

تو خود آجرت قبل از کام اُجرت دے دے یا مزدور نے پہلی مزدوری دینے کی شرط لگا دی ہو، اب بھی اس کو کام سے پہلے ہی مزدوری دینی ہوگی، یا مزدور اپنے کام کی تکمیل کر دے تو کام کی تکمیل کے ساتھ اُجرت ادا کرنی ہوگی۔ (۶)

کاموں کی مقدار

مزدور سے کتنا کام لیا جائے؟ اسلام نے اس کی بھی وضاحت کی ہے، آپ ﷺ نے فرمایا غلاموں سے کوئی ایسا کام نہ لو جو ان کی طاقت و قدرت سے ماوراء ہو۔ (۷)

یہ ایک اصول ہے جس کی روشنی میں کام کی نوعیت، مقدار اور اوقات تینوں ہی کا تعین کیا جاسکتا ہے، مثلاً اصول صحت کی رو سے جن کاموں کو روزانہ چھ گھنٹے کیا جاسکتا ہے، ان ملازمین کے لئے یہی اوقات کار ہوں گے اور جو کام آٹھ گھنٹے کئے جاسکتے ہیں، ان کے لئے روزانہ آٹھ گھنٹے کی ڈیوٹی ہوگی۔

عموماً بعض لوگ کم عمر بچوں یا دراز عمر بوزھوں سے اتنا کام لینا چاہتے ہیں، جتنا جوان اور توانا آدمیوں سے، اسلامی تعیم کے تحت یہ غلط اور ظالمانہ حرکت ہے، جس پر قانون کے ذریعہ پابندی بھی عائد کی جاسکتی ہے، اسی طرح جو مستقل ملازمین ہیں، ضروری ہے کہ ان کے لئے ہفتہ میں ایک دن آرام کے لئے رکھا جائے، اپنے اقرباء اور رشتہ داروں سے ملنے کے لئے تعطیل لازمی ہے اور بیماروں کے لئے خصوصی رخصتیں ہوں، فقہ کی کتابوں میں اس کی تصریح موجود ہے۔ (۸)

حسن سلوک

مزدوروں کے ساتھ مالکین اور ذمہ داروں کا کیا سلوک ہونا

حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے خلیفہ منتخب ہونے کے بعد فرمایا: میرا ذریعہ معاش میرے اہل و عیال کے لئے کافی تھا، اب میں مسلمانوں کے کام میں مشغول کر دیا گیا ہوں، اس لئے ابو بکر کے عیال اسی سرکاری مال میں سے کھائیں گے اور ابو بکر مسلمانوں کے لئے کام کریں گے۔ (۱)

اُجرت کی ادائیگی

اُجرت کے سلسلہ میں اس اصولی ہدایت کے بعد کہ ان کی جملہ ضروریات و زندگی کی تکمیل کی جائے، اسلام نے یہ بھی حکم دیا ہے کہ اُجرت کی مقدار پہلے واضح کر دی جائے اور مبہم نہ رکھی جائے۔

ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہی استجارۃ

الاجیر حتی بین له اجرہ۔ (۲)

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی مزدور سے کام

لینے سے منع فرمایا، تا آنکہ اس کی اُجرت واضح کر دی

جائے۔

پھر آپ ﷺ کا معمول تھا کہ کسی کو اس کی مزدوری کم نہ دیتے تھے، (۳) آپ ﷺ نے فرمایا تین شخص ایسے ہیں کہ قیامت کے دن میں ان کا دشمن ہوں گا، ان میں سے ایک وہ ہے جو کسی مزدور کو اُجرت نہ دے، رجل استأجر اجیراً فاستوفی منه ولم يعطيه اجرہ۔ (۴)

مزدوری کی اُجرت جلد سے جلد ادا کر دینی چاہئے، آپ ﷺ نے فرمایا: مزدور کی اُجرت پسینہ خشک ہونے سے پہلے دے دو،

اعطوا الاجیر اجرہ قبل ان یحف عرفہ۔ (۵)

فقہاء نے لکھا ہے کہ اُجرت ادا کرنے کی تین صورتیں ہیں، یا

(۲) السنن الكبرى للبيهقي، مجمع الروايات ۱۷۳/۳

(۳) بخاری عن ابن عمر ۳۰۲۲

(۴) الفتاوى الهندية ۳۱۳/۳

(۵) رد المحتار ۳۸۰/۳

(۱) بخاری عن عائشة ۲۷۸۱

(۲) بخاری عن ابن عمر ۳۰۵۲

(۳) ابن ماجہ، بیہقی، مجمع الروايات ۱۷۵/۳

(۴) ملط اسام مالک ۳۸۵، مسلم ۵۲/۲

چاہئے؟ اس سلسلہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ وہ تمہارے بھائی ہیں، انہم اخوانکم، (۱) یعنی ان سے سلوک حاکمانہ نہیں بلکہ برادرانہ ہونا چاہئے، قرآن پاک میں حضرت شعیب علیہ السلام کی بحیثیت آجر یہ صفتیں بیان کی گئی ہیں :

ما اريد ان ائشق عليك معجذلى ان شاء الله
من الصالحين . (القصص ۲۷)

میں تم کو تکلیف دینا نہیں چاہتا، انشاء اللہ تم مجھے صالح و نیک پاؤ گے۔

گویا آجر کا سلوک مزدوروں کے ساتھ ایسا ہو کہ اس کو تکلیف اور کسی بھی طرح کی ذہنی، جسمانی یا عملی مشقت نہ دے اور اس کے ساتھ نیک سلوک روا رکھے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں ہمیں اس کا عملی نمونہ ملتا ہے کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ آپ ﷺ کے خاص خدام میں تھے اور بچپن سے جوانی تک آپ ﷺ کے ساتھ رہے، مگر کبھی اس کی نوبت نہیں آئی کہ آپ ﷺ نے انہیں ”اُف“ بھی کہا ہو، یا پوچھا ہو کہ یہ کیوں کیا، اور یہ کیوں نہیں کیا؟ (۲) آپ ﷺ کے خداموں میں ایک یہودی لڑکا تھا، وہ بیمار پڑا تو آپ ﷺ اس کی عیادت کو تشریف لے گئے، (۳) اسی حسن سلوک کا ایک حصہ یہ ہے کہ اگر کوئی مشکل کام اس کو سونپا جائے تو اس کی انجام دہی میں بذات خود بھی مدد کرے۔ (۴)

منافع میں شرکت

اسلام اس بات کو بھی پسندیدگی کی نظر سے دیکھتا ہے کہ مزدور کاروباری نفع میں شریک ہوں، ”مضاربت“ کی اصل یہی ہے، مضاربت یہ ہے کہ ایک شخص کا سرمایہ ہو اور دوسرے آدمی کا عمل اور

محنت، پھر اس سے جو نفع حاصل ہو اس کو باہم متعینہ تناسب مثلاً بچاس فیصد وغیرہ کے حساب سے تقسیم کر دیا جائے، یہاں دوسرے فریق کو جو کچھ نفع مل رہا ہے، وہ عامل ہی کی حیثیت سے ہوگا۔ اس کی طرف اس حدیث میں بھی اشارہ موجود ہے، جس میں آپ ﷺ نے کھانا پکانے والے خادم کو کھانے میں سے کم از کم ایک دو لقمہ کھلانے کی تلقین کی ہے۔ (۵)

حقوق کا تحفظ

مزدوروں کے حقوق کے سلسلے میں اسلام نے صرف اخلاقی ہدایات ہی سے کام نہیں لیا ہے، بلکہ اس کو قانونی تحفظ بھی بخشا ہے اور حکومت کے لئے مداخلت کی گنجائش رکھی ہے، چنانچہ قاضی ابوالحسن مارودی (م: ۱۳۵ھ) ”مختب“ کے فرائض پر روشنی ڈالتے ہوئے لکھتے ہیں :

اگر کوئی شخص مزدور و ملازم (اجیر) پر زیادتی کرے، مثلاً اجرت کم دے یا کام زیادہ لے تو مختب ایسا کرنے سے روکے اور حسب درجات دھمکائے اور اگر زیادتی اجیر کی طرف سے ہو، مثلاً کام کم کرے اور اجرت زیادہ مانگے تو اس کو بھی روکے اور دھمکائے اور اگر ایک دوسرے کی بات کا انکار کریں تو فیصلے کا حق حاکم کو ہے۔ (۶)

نقصانات کی ذمہ داری

سوال یہ ہے کہ مزدور یا ملازم سے کوئی چیز ضائع ہو جائے تو اس کا ضامن کون ہوگا؟ — اس سلسلہ میں تھوڑی تفصیل ہے، مزدور اور ملازمیت کی دو صورتیں ہیں، ایک یہ کہ معاملہ کی بنیاد کام ہو،

(۲) شمائل ترمذی : عن انس ۴۳۰، مسلم ۲۵۲/۳

(۳) مسلم ۵۲/۴، بخاری ۹/۱

(۶) الأحكام السلطانية للملوردی (مترجم) ۳۹۹، باب ۲

(۱) ابو داؤد ۴۰۱/۳، باب فی حق المملوک

(۳) بخاری ۵، کتاب الصلوۃ

(۵) ابو داؤد ۵۳۸/۲، ترمذی ۷۰۲، بخاری ۸۳۰/۳، مسلم ۵۲/۳

دوسرے یہ کہ معاملہ کی اساس وقت ہو، پہلے کی مثال سلائی وغیرہ ہے کہ آپ کسی کو کپڑا سینے کو دیں، یہاں وہ وقت کا پابند نہیں ہے، بلکہ کام کا پابند ہے، کہ کپڑا سی کر دے، دوسرے کی مثال اس طرح ہے کہ کسی کو آپ مدرس مقرر کریں کہ وہ روزانہ پانچ یا چھ گھنٹے تعلیم دے، یہاں وہ وقت کا پابند ہے اور اس میں حاضری کا مکلف ہے، چاہے طلبہ ہوں یا نہ ہوں اور پڑھانے کی نوبت آئے یا نہ آئے اسی طرح دن بھر کے لئے کسی مزدور کو مکان کی تعمیر کے لئے رکھا جائے، یہاں وہ اس بات کا پابند ہے کہ وہ دن بھر اپنا وقت دے۔

پہلے قسم کے ملازم کو "اجیر مشترک" اور دوسری قسم کے ملازم کو "اجیر خاص" کہتے ہیں، اجیر مشترک سے کوئی چیز ضائع ہو جائے تو وہ خود اس کا ضامن ہوگا اور تاوان ادا کرے گا، اجیر خاص سے اس کی زیادتی اور ادارہ کے بغیر جو سامان ضائع ہو جائے، وہ اس کا ذمہ دار نہ ہوگا۔ (۱)

بندھوا مزدور

بندھوا مزدور کی ظالمانہ رسم باوجود اس تمدنی ارتقاء اور علم و روشن خیالی کے اب بھی بعض علاقوں میں موجود ہے، مگر اسلام میں اس کے لئے کوئی جگہ نہیں ہے، اسلام اس کو انسان کا خالص نجی مسئلہ تصور کرتا ہے، کہ وہ کسی کا کام کرے یا نہ کرے، نہ صرف ایک فرد دوسرے فرد کو بلکہ حکومت بھی کسی فرد اور شہری کو اس پر مجبور نہیں کر سکتی، سوائے اس کے کہ کبھی ایسے غیر معمولی حالات پیدا ہو جائیں کہ قومی اور اجتماعی مصلحت کے تحت افراد کو کسی عمل پر مجبور کرنا پڑے۔

یہی وجہ ہے کہ فقہاء نے نکاح، خرید و فروخت وغیرہ دوسرے معاملات کی طرح اس میں بھی طرفین کی رضامندی اور آمادگی کو ضروری قرار دیا ہے، (۲) اسی طرح اسلام میں ہر شخص کو نقل و حرکت

اور ایک جگہ سے دوسری جگہ آمد و رفت کی آزادی حاصل ہے اور یہ اس کا خالص ذاتی و شخصی مسئلہ ہے، وہ جہاں اور جس شہر و علاقہ میں جا کر مزدوری اور ملازمت کرنا چاہے، کر سکتا ہے۔

من يهاجر في سبيل الله يجد في الارض مراعماً
كثيراً وسعة. (النساء: ۱۰۰)

مزدوروں کی ذمہ داریاں

جہاں مزدور اور ملازمین کے یہ حقوق ہیں، وہیں ان کی ذمہ داریاں اور فرائض بھی ہیں، جن کی طرف قرآن مجید نے دو مختصر لفظوں میں اشارہ کر دیا ہے، حضرت شعیب علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جس بنیاد پر اپنا ملازم متعین کیا، وہ ان کی صاحبزادیوں کی یہ اطلاع تھی کہ :

يا ابا عبد استاجره ان خير من استاجرت القوي
الامين. (الفصل ۲۶)

ابا جان! ان کو مزدور رکھ لیجئے، بہترین مزدور جسے آپ رکھیں گے، وہ ہوگا جو طاقتور اور امانت دار ہو۔

یہاں اچھے مزدوروں کی دو صفات بیان کی گئی ہیں، ایک قوت و صلاحیت اور دوسرے امانت و دیانت، اس سے معلوم ہوا کہ امانت کے بغیر کسی کام کی ذمہ داری نہ لے، اسی لئے فقہاء نے فاجر العقل طیب (الطیب الحاجن) کو علاج سے روک دینے کا حکم دیا ہے۔ (۳)

دوسرے یہ کہ وہ اپنے کاموں، ذمہ داریوں اور سوچی گئی اشیاء کے معاملہ میں امین اور دیانت دار ہو، اگر مفوضہ کام میں وہ قصداً کوئی نقص رہتے دے یا متعین وقت کا اپنی ذمہ داریوں کے لئے پورا پورا استعمال نہ کرے تو یہ بات دیانت کے خلاف ہوگی، چنانچہ علماء نے لکھا ہے کہ بدل کے ساتھ وزن کرو میں یہ بھی داخل

(۲) وأما ركنها فالإيجاب والقول، الفتاوى الهندية: ۳/۴۹۹

(۱) فتاوى عالمگیری ۳/۵۰۰، الدر المختار: ۲۵۸

(۳) الأشباه والنظائر لابن نجيم

ہے کہ ملازمین اپنے اوقات ملازمت کا پورا پورا خیال رکھیں۔ (۱)

امانت میں بھی داخل ہے کہ رشوت نہ لے، رشوت یہ ہے کہ اپنی مفوضہ ذمہ داریوں کی انجام دہی کا الگ سے پیسہ وصول کرے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بڑی شدت سے منع فرمایا ہے، ارشاد ہے :

الراشی والمرتشی کلاهما فی النار . (۲)

رشوت لینے والا اور دینے والا دونوں ہی دوزخ میں ہیں۔

رشوت صرف وہی نہیں ہے جو رشوت کے نام پر لی جائے بلکہ وہ رقم بھی رشوت میں داخل ہے جو عام لوگ کسی کے عہدہ سے متاثر ہو کر ”ہدیہ“ اور ”نذر و نیاز“ کے نام سے پیش کریں، رشوت کی یہ وہ قسم ہے جس میں اچھے خاصے لوگ مبتلا ہیں، چنانچہ فرمایا گیا کہ جو شخص کسی کے لئے سفارش کرے وہ اس کے لئے تحفہ بھیجے اور وہ اس کو قبول کرے، اس نے بہت بڑا سود لیا، (۳) اور حضرت عمر ؓ نے عاملوں کو ہدایا و تحائف بیت المال میں جمع کرنے کا حکم دیا تھا، اسی لئے فقہاء نے قاضی کے لئے فریقین مقدمہ سے ہدیہ قبول کرنے کو ناجائز قرار دیا ہے۔ (۴)

نا جائز ملازمتیں

ایسی چیزوں کی ملازمت اور مزدوری جائز نہیں ہے جو معصیت اور گناہ ہو، اس لئے کہ جس طرح گناہ کرنا جائز نہیں ہے اسی طرح گناہ کے لئے سبب اور ذریعہ بننا اور اس میں تعاون بھی ناجائز ہے اور جو جس درجہ کا گناہ ہو اس میں تعاون بھی اسی درجہ کا

گناہ ہے، چنانچہ فقہاء لکھتے ہیں :

لا یجوز الاستیجار علی شی من الغناء والنوح

والمزامیر ولا أجر لهم . (۵)

مزامیر، نوحہ خوانی اور گانے بجانے وغیرہ کے

کاموں پر کسی کو اجیر رکھنا درست نہیں ہے اور وہ

اُجرت کے حقدار نہیں ہوتے ہیں۔

ظاہر ہے جب ان کاموں کے لئے ملازم رکھنا درست نہ ہوگا

اور اگر کوئی شخص معاملہ طے پا جانے کے بعد یہ کام کر ہی لے تو اُجرت

واجب نہ ہوگی، تو خود کسی شخص کا ایسی ملازمت اختیار کرنا کیوں کر جائز

ہوگا اور اس ملازمت کا فائدہ ہی کیا ہوگا جس پر کوئی مزدوری نہ ملے؟

اسی حکم میں سینما ہال کی ملازمت، گانے بجانے کے کام،

انشورنس کی ایجنسی اور انشورنس کمپنی اور بینک کی ایسی ملازمتیں ہیں

جن میں سودی کاروبار لکھنا پڑے یا اس کا لین دین کرنا پڑے۔

عمر ملازمت کے درمیان سبکدوشی

ملازمت کے سلسلہ میں ایک اہم مسئلہ عمر ملازمت اور

درمیان میں سبکدوشی اور معطلی کا ہے، یہاں یہ بات ذہن نشین

کر لیجئے کہ ملازمت کے احکام کا اصل مدار فریقین کا باہمی معاہدہ

ہے، اگر کسی ریاست کا قانون ہو کہ اس کے یہاں ملازم اپنی عمر

کے ۵۵ یا ۵۸ سال تک ملازمت پر برقرار رہے گا تو یہ گویا ملازم اور

حکومت کے درمیان ایک معاہدہ ہے کہ ملازم اپنی عمر اس کو پہنچنے تک

کار گزار رہے گا اور حکومت اس کو اجیر رکھے گی۔

اب کسی معقول وجہ اور عذر کے بغیر دونوں ہی اس مدت کی

(۱) معارف القرآن مصنفہ : مفتی محمد شفیع صاحب

(۲) طبرانی عن عبد اللہ بن عمرو : الراشی والمرتشی فی النار ، مجمع الزوائد : ۳۵۹/۴

(۳) ابوداؤد عن امامہ : ۲۹۹/۲

(۴) بدائع : ۵/۳۵۰ ط : دار الکتاب دیوبند ، ہندیہ : ۳۳۰/۳

(۵) فتاویٰ عالمگیری : ۳۳۹/۴

تکمیل کے پابند ہوں گے، نہ حکومت کو اختیار ہوگا کہ وہ اسے معزول کر دے اور نہ ملازم کو حق ہوگا کہ بلا وجہ اور حکومت کی رضامندی کے بغیر اس کام سے سبکدوش ہو جائے، چنانچہ فقہاء مکان کرایہ پر لگانے کے احکام ان الفاظ میں لکھتے ہیں:

لو قال اجرتك هذه الدار سنة، كل شهر
بدرهم جاز بالاجماع، فلا يملك أحدهما
الفسخ قبل تمام السنة من غير عذر. (۱)

اگر کوئی شخص یوں کہے کہ میں نے تم کو یہ مکان ایک سال کے لئے کرایہ پر دے دیا ہے، ہر ماہ کے بدلہ ایک درہم، تو بالاتفاق جائز ہے اور فریقین میں سے کوئی ایک سال کی تکمیل تک بلا عذر اس معاملے کو توڑ نہیں سکتے۔

ہاں! اگر کوئی عذر پیش آجائے تو یک طرفہ اقام کیا جاسکتا ہے، مثلاً ملازم کی غیر قانونی اور مجرمانہ حرکتوں پر حکومت معزول کر سکتی ہے اور ملازم اپنی ناسازی صحت وغیرہ کی بنا پر کام چھوڑنا چاہے تو چھوڑ سکتا ہے، یہ حکم جس طرح سرکاری محکموں کا ہے، ایسے ہی پرائیوٹ اداروں کا بھی ہے۔ (۲)

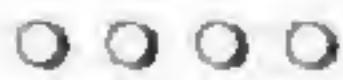
بچہ مزدوری

یہ ایک اہم مسئلہ ہے، جو موجودہ حالات میں بڑی اہمیت اختیار کر گیا ہے، اس سلسلہ میں اسلامی نقطہ نظر یہ ہے کہ نابالغ بچوں کو کسب معاش پر مجبور نہیں کیا جاسکتا، لہذا اگر باپ کمانے پر قادر ہو تو کما کر بچوں کا نفقہ ادا کرے گا اور اگر کمانے پر قادر نہ ہو تو قرض لے کر نفقہ ادا کرے گا، تاکہ بچے زیور علم سے آراستہ ہو سکیں،

چنانچہ عالمگیری میں ہے:

اگر تک دست شخص کو نابالغ لڑکا کا ہو اور وہ شخص کمانے پر قادر ہو، تو اس پر واجب ہے کہ کسب معاش کرے، اور بچوں کی ضروریات پوری کرے، اگر وہ کمانے اور بچوں کی ضروریات پوری کرنے سے انکار کرے تو اسے اس پر مجبور کیا جائے گا، یا قید کر لیا جائے گا اور اگر کمانے پر قادر نہ ہو تو قاضی اس کا نفقہ متعین کر دے گا اور ماں کو حکم دے گا کہ وہ شوہر نام پر قرض لیتی رہے اور بعد میں مرد سے اسے وصول کر لے۔ (۳)

اسی طرح نابالغ ہونے کے بعد بھی جب تک لڑکے طلب علم میں مشغول رہیں اور کسب معاش عاجز ہوں، ان کا نفقہ باپ کے ذمہ رہے گا اور ان کی ذمہ داری ہوگی کہ ان کا نفقہ ادا کرتے رہیں، فقہاء نے گو اس کے ساتھ علوم شرعیہ میں اشتغال کی شرط لگائی ہے، لیکن چوں کہ دوسرے نافع علوم بھی انسانیت کے لئے ضرورت اور شریعت میں مطلوب اور پسندیدہ ہیں، اس لئے ان کا بھی وہی حکم ہوگا، وکذا طلبہ العلم اذا كانوا عاجزين عن الكسب لا يهتدون اليه لا تسقط نفقتهم عن آبائهم اذا كانوا مشغولين بالعلوم الشرعية الخ، (۴) اس سے معلوم ہوا کہ اسلام بنیادی طور پر اس کے خلاف ہے کہ بچوں کو تعلیم و تربیت کے بجائے مزدوری میں لگایا جائے اور اس طرح اس کے مستقبل کو ضائع کر کے رکھ دیا جائے، البتہ مجبوری کی صورتیں اس سے مستثنیٰ ہیں۔

(۱) الہندیہ ۳/۳۱۹، الباب الثالث فی الأوقات التي عليها عقد الإجارة

(۲) یہ مقالہ "مزدورو ملازمین" کے عنوان سے مستقل طور پر بھی طبع ہو چکا ہے۔

(۳) ہندیہ ۱/۵۶۱، نیز دیکھئے: مجمع الانہر ۱/۳۹۶

(۴) فتاویٰ ہندیہ ۱/۵۶۳، نیز دیکھئے: فتاویٰ قاضی خاں ۱/۳۳۵، مجمع الانہر ۱/۵۰۰، رد المحتار ۵/۳۳۱

This image shows a single page of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There is no handwriting or other markings on the paper.

ضروری یادداشت

This image shows a single page of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There is no handwriting or other markings on the paper.